

श्री सरस्वतीजीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर
परोपकाराय सताम् विभूतयः

श्री प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिः

और
अठारह दूषणनिवारकः

(शुद्ध-सरल-हिंदी भाषा समकंठम्)

प्रथम कर्त्ता

जरुचवदर निवासी श्रेष्ठ अनूपचन्द्र मल्लकचन्द्र.

आत्मार्थी जीवोंके हितार्थ.

श्री मांगरोळ निवासी स्वर्गवासी श्रेष्ठ त्रिभोवनदास परशोत्तम मुळजीके
पुण्यार्थ श्रेष्ठ अमरचन्द्र तल्लकचन्द्र तरफसे भेट.

प्रकाशक.

श्री जैन श्रेयस्कर मंडळ—मेसाणा.

प्रथमावृत्ति—प्रत ३७१

अहमदाबाद.

पानकोरके नाके घाचीकी वाडीमें नधुभाइ रतनचन्द्र मारफतियेने स्वकीय
“ऑग्लोवर्नाक्यूलर” मुद्रालयमें मुद्रित की.

संवत् १९६५

सने १९०९

वीर संवत् २४३५

प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिका उपोद्घात.

विदित हो कि इस ग्रन्थमें प्रथम, जैनी किस सवयमें कहेजाते हैं ? और जैनी होय-
 उन्हींको क्या क्या करना चाहियें ? वो अधिकार है, उसपीछे मार्गानुसारीका, समकि-
 तका, श्रावकके बारह व्रत और साधुके मार्गका अधिकार, चौदह गुणस्थानका स्व-
 रूप, कर्म कितने हैं उन्हींकी संख्या, कर्मकी प्रकृति कितनी है ? कर्म किसतरहसे
 आते हैं ? कर्म क्या पदार्थ है ? कर्म क्या फल देते हैं ? कर्म क्या करनेसे नाश होते
 हैं ? कर्म नाश करनेका क्या उपाय है ? गृहस्थ धर्म, पूजा भक्ति और प्रभुजीका किस
 प्रकार बहुतमान करना ? किस तरह गुणग्राम करना ? क्या क्या भावनाएं भावनी ?
 किंवा देवद्रव्य भक्षणसे, ज्ञानद्रव्य भक्षणसे और साधारणद्रव्य भक्षणसे क्या सुख-
 सान होता है ? वो और उसी मतलबकी क्याए, धर्मप्रवृत्तियों श्रावकके आधार और
 उसके प्रकारसहित विविध प्रकारके प्रश्नोत्तर, ध्यानके स्वरूप, प्रतिरूपणके हेतु, और
 आत्माशुद्धि किस प्रकार की जाय ? तिसीके चितवन इत्यादि दर्शाये हैं तदनतर
 मरनके वक्त क्या क्या करके सथारा करना ? उसका स्वरूप, और रात्रिमें सोनेके
 समयका विधि, प्रतिष्ठा, शिक्षादिके गृहार्थे वगैरे वस्तुओंके स्वरूप बतलाया है कि
 जो आत्माके हितकर्ता है वो अनुक्रमणिका अवलोकन करनेसे विदित हो जायगा

प्रिय पाठक महाशय ! इस ग्रन्थकी रचना करनेमें पेस्तर मेरा दिल प्रवृत्त न
 हुवा था, लेखिन मेरे परमपिय मित्र रायचन्द्रभाइ उदेचदजी आदिनें मुझको बहुतसी
 प्रेरणा की, जिससे मेरे दिलमें आया कि-मेरेमें श्रावक रचनेकी सामर्थ्यता तो नहीं
 है, तथापि जैसे बालक पढ़नेके शुरूमें कक्षा घूटते हैं और पीछे अभ्याससे करके वे
 सुंदर इरूप निकाल सकते हैं, वैसे मैंभी इन हेतु भाइयोंकी प्रेरणा है तो थोडा
 बहुत लिखकर जो जो श्रावकों जो वार्त्ता जिस परमें होय उस नोंधके साथ जाहिर-
 करू तो पाठक महाशयोंको समझमें लेना सुगम हो पड़ेगा, और मुजकोभी यह कि-
 ताप लिखनेका प्रयास करनेसे प्रमादका सग घूट जायगा, फिर श्रावकी पदी हुई-
 बातेंभी पुन स्मृतिमें आ जायगी-ऐसा विचार करके जिस जिस समय जो जो
 प्रश्न मुझको याद आये, या मरे पास मेरे धर्मस्नेही घंटते थे उन्हींने जो जो प्रश्न किये-
 वे सभी मैंने इस पुस्तरूपमें दायित्व किये हैं, इसी सवयके निचे इस पुस्तरूपमें क्रमरूप
 नियम नहीं रहा है

इस ग्रन्थकी, मुख्यतासें तो जैनग्रन्थोंके हितार्थ रचना है; तदापि इस ग्रन्थमें अन्य धर्मकी निंदाके शब्द किसी जगहपर नहीं है; किन्तु इस पुस्तकमें मार्गानुसारीके गुण वगैरः कितनीक आत्मिक बातें हैं कि जो कुछ धर्मवालोंको पसंद पड़े और उपयोगी होवै वैसी सामिल रखी गई हैं; इसीसें अन्य धर्मवालोंको भी मध्यस्थ दृष्टि रखकर सच्चा क्या है ? और झूठा क्या है ? वो ध्यानमें लिया जावै. और इस वा-वतका शोच विचार करके यह किताब पढी जावै, या वै पढ लें तो उन्होंकोभी जरूर अत्यंत लाभ-फायदा प्राप्त होवैगा. अगर तो कोई कोई बात या वाक्य समझमें न आ सकें तो उस संबंधमें मुझको प्रश्न लिखें भेजे जायेंगे तो बेशक मैं उनका योग्य खुलासा विदित करूंगा.

शुरूमें यह पुस्तक बनानेके वक्त मेरा छपवानेका ईरादा विलकुल न था; परन्तु मेरे प्रिय स्वदर्शनी और अन्यदर्शनी मित्रोंकी प्रेरणासें छपवाकर प्रसिद्ध करनेका समय सानुकूल हुआ.

इस पुस्तकके बहुतसें खरीददार हैं और दूसरेभी बहुत खरीदनेवाले उत्सुक होनेका संभव है, उसीके लिये बहुत नकल छपवानेके स्वर्चमें पेस्तरसेंही पैसेकी मदद देकर आज तक गुजराती भाषामें तीन आवृत्ति छपकर विक चुकी हैं और यह हिंदीभाषामेंभी इसीतरह छपवानेकी उत्सुकतासें मकसुदावादवाले रायवहादुर युधसिंघजी साहबकी भव्य जीवके हितार्थ छपवानेकी इच्छा हुई और बाबु साहबने मुझको फरमाया उससें मेने बाबुसाहबकी तर्फसें यह किताब छपवाई.

मेरी लिखी हुई गुजराती किताब छपवानेमें मेरे मित्र कुंवरजी आणंदजी भावनगर निवासीने बहुतसी मदद दीथी, कितनीक जगह मेरे लेखके हस्तदोषका भी वै सुधारा करके छपवानेके लिये भेजा करते थे और [उन्होंने] उसके लिये प्रशंसनीय महेनत लीथी; वास्ते मैं उन्हें महाशयका उपकार मानता हूं; क्या कि गुजराती भाषाका [यह] पुस्तक सुधारा गयाथा तो उसपरसें यह हिंदीभाषाका ठीक बनानेमें आया.

पुनः यह पुस्तक बनानेमें मेरी शक्ति प्रफुल्लित करनेवाले मेरे सबसें पेस्तर उपकारी पुरुष थे कि जिनका मैं कुछ वर्णन करता हूं:—मैं जब आठ वर्षकी उमरका हुआ तब अठसदावादवाले शाह ठाकरसी पुंजाभाई कि जो भरुचमें दफतरदार थे. उन्होंका मेरेपर बड़ा प्यार था और उन्होंने मुझको हमेशा: नियम धारण करनेका शिखाय

और पोषध वगैर' करनेका अभ्यास करवाया, उस दिनसे मेरी स्वधर्मपर विशेष अभिरुचि-प्रति उत्पन्न हुई

पीछे मेरी चौदह वर्षकी उमर हुई उस वक्त श्री हुकम मुनिजीका समागम हुआ, तो उन्होंने मुझको आगम सार नवतरवके छूटे बोल शिखाये, कितनीक अध्यात्मिक बातें भी एकान्तमें समजा दी, और सूत्र पढ़ने-गचनेकी छूटी बतलाइ, जिस्से मैंने बहुतसे ग्रंथ बहुत वक्त वाच लिये उससे मुझको स्याद्वाद मार्गकी श्रद्धा हुई

कुछ समयके बाद श्रावकको सूत्र पढ़ने मुनासिब ही नहीं है ऐसा मुझको विदित हुआ, और श्री हुकम मुनिजीका बताया हुआ एकान्त मार्ग जैनशैलीके आगमोंसे विरुद्ध कथनवाला समजनेमें आया, उससे सवत १९२१ की सालमें मैंने श्री हुकममुनिजीका प्रसंग छोड़ दिया.

तत्पश्चात् पञ्चाशी तपश्चीजी साहब श्री मोहनलालजी और मुनिमहाराजजी साहब बुटेरावजी महाराजका प्रसंग हुआ, जिससे उन्होके पासरा मैंने स्याद्वाद मार्ग समज लिया, और श्रावकके चारह त्त अगीकार किये, और कितनीक बातोंका बोधभी हुआ

उस बाद संवत १९४२ की सालमें मुनीमहाराजजी श्री भात्मागमजी साहबजीकी मुझको भेट हुई और उन्होके प्रसंगसे ज्यादा बोध प्राप्त हुआ.

सवत १९२८ की सालके बाद मैंने व्यापारकी उपाधि कर्तवी कर डाली, उससे शास्त्रावलोकनकी उत्तम तरु हाथ लगी, उसमें श्री कलिकालसर्वज्ञ देमाचार्यजी महाराज, श्री हरीभद्रसूरीजी और न्यायशास्त्रपारगत श्रीमन् यशोगिजयजी वगैरः अनेक आचार्यजी और महोपाध्यायजी आदिके वनाये हुवे ग्रंथ वाच लिये, जिससे अच्छा बोध हुआ कहनेका तात्पर्य यही है कि मेरेमें यह पुस्तक बनानेकी जो कुछ शक्ति प्राप्त हुई सो सब उपकार उक्त महान् पुरषोंकाही है, और उन्हीकाही आभारी-ऋणी हूँ कि जिसका बदला देनाभी दुर्लभ है

इस पुस्तककी गुजराती प्रतके ३०५ पत्र तक आचार्य महागजजी श्री आत्मा रामजी महाराजजीने तपासकर शुद्ध कर लिये थे, और पोछेके विभागके पत्र उन्ही महात्मन्जीको मैं भेजनेवाला था, मगर अफसोपका मुकाम है कि उतने वक्तमें उन्ह आचार्यजीका स्वर्गवास हो गया, उससे मनका सरूप्य गनहीमें रहगया बस इतनी बात मेरे उपकारी महाश्रयोको निवेदन करके मैं नमस्कार करता हू

अब इस पुस्तकके पढ़नेवाले साहवोंसे मेरी अंतिम प्रार्थना है कि यह पुस्तक मैंने बालखेलके जैसा बनाया है, उसमें कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो उसे आप कृपालुजन सुधारकर पढ़नेकी तस्दी लेवें और वो भूल मुझको विदित होनेके लिये दयालुतासे लिख भेजें कि जिससे वो भूल सुधर जाय. अलम्.

भरुचवंदर
संवत् १९६५
प्रथम श्रावण वद बीज

आप स्वधर्मिचोंका कृपाभिलाषि.
अनूपचंद मलुकचंद.

अठारह दूषण निवारककी भूमिका.

इस ग्रन्थमें प्रथम आस्तिक मनकी सिद्धता बतला करके नास्तिक मतका खडन किया गया है, उससे पाठक महाशयोंको यह पुस्तक पढ़नेसे आस्तिकमतकी दृढ श्रद्धा हो सकेगी. तत्पश्चात् अठारह दूषण सहित जीव है उसका वर्णन किया गया है और उन्हें दूषणोंसे क्यों करके लिप्त हुआ जाय ? अगर क्यों करके मुक्त हुआ जाय चोभी पतलानेमें आया है उक्त धारतोंका स्वरूप किसि ग्रन्थमें अलग दर्शाया गया न होनेके सत्य, कितनेक धर्मभिय बान्धवोंकी प्रेरणासे मैंने विविध प्रमाणिक शास्त्रोंके आधार युक्त भव्यजीव हितार्थ यह पुस्तक लिखा है. पिछाडीके विभागमें जैनसमुदायका कैसे सुभारा होय उसका वर्णन किया गया है, तथापि मेरी मतिके दोषसे करके कभी कुछ शास्त्र विरुद्ध लिखा गया हो तो परमगुणग्राही पाठक-गणको मेरी नम्र प्रार्थना है कि शास्त्र देखकर शुद्ध करनेकी कृपा करें

इस ग्रन्थका कितनाक गुजराती लिखान आचार्यजी श्रीमान् विजयानन्दसूरिजी महाराजजीके शिष्यानुशिष्य परमपूज्य मुनि महाराज श्री हसविजयजी महाराजने स-शोधन कर सुधार लिया था, और कितनाक लिखान शुद्ध करनेकी महेनत ले कर अहमदाबाद निवासी स्वधर्मभ्राता धर्मज्ञ हीराचन्द्र ऋकलभाइ शाहने सुधार लिया था जिससे हिंदि भाषामें सुगमता प्राप्त हुई, वास्ते में ये दोनु महाशयोंका उपकार मानता हू. पुनः मुझको जिन जिन महाशयोंने सम्प्रवृत्त बोध किया है, और श्रीमान् हरिभद्र-सूरीजी वगैरे तत्त्वज्ञ आचार्य महागजजीके प्रयावलों/रुनसे करके जो विपल बोध हुआ है कि जिससे यह ग्रन्थ लिखा गया—वास्ते जो तमाम उपकार उन्ही महान् पुरुषोंका है महाशय ! इसमें किसी समज फेरसे श्री वीतराजजीरी आज्ञा विरुद्ध जो कुछ लिखा गया हो तो मैं विविध मिच्छामिदुक्कड देता हू. शव.

प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिकी अनुक्रमणिका.

विषयसंख्या

पृष्ठांक

१ जैनी किस लिये कहे जाते हैं ?	१
२ जिनजी वो कौन हैं ?	१
३ पूर्वोक्त रागद्वेषादि क्रिन्ने जीत लिये हैं ?	१
४ तीर्थंकरजी वो कौन हैं ?	१
५ तीर्थंकरजी और सामान्य केवलीजीमें क्या तफावत है ?	१
६ सिद्ध हुए सामान्य केवलीजी और तीर्थंकरजीमें क्या तफावत है ?	१
७ वर्त्तमान समयमें कोइ तीर्थंकरजी हैं ?	१
८ तीर्थरक्षक देवताओंकी मददसें बहा जा सके या नहीं ? कोइ पेस्तरके वक्तमें जाऊर आया हो तो उन्हके नाम जाहिर करो ?	२
९ तीर्थंकरजीको देव किस लिये मानने चाहियें ?	२
१० अन्यमतावलंबी जिन्हको देव मानते हैं उन्हको अपनभी देव मानें या नहीं ?	२
११ अन्यदेव दूषण पुक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय ?	३
१२ तीर्थंकरदेवजीने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे है ?	३
१३ पेस्तरके आचार्यजीनें क्यों नहीं लिखवाये ?	३
१४ देवर्द्धिगणिसमाश्रमण आरभसें क्यों नहीं डरे ?	३
१५ वे आगम किनके मुखसें सुन्ने चाहियें ?	३
१६ गुरुमहाराजजी किसको मानने चाहियें ?	३
१७ पूर्वोक्त सब गुन न हो, मगर शास्त्रोपदेश कर जानते हो तो उनके मुखसें धर्म सुन्नेमें क्या हरकत है ?	३
१८ यत् किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व क्या है सो कहो ?	४
१९ धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सकै ?	४
२० मार्गानुसारीके गुणका विवेचन क्या है ?	४
२१ समकित वो क्या है ?	१२

- २२ निश्चय समकित दृष्टिकों व्यवहार समकित होवै या नहीं ? १३
- २३ व्यवहार समकितवालेकों निश्चय समकित होवै या नहीं ? १४
- २४ अंकीले व्यवहार समकितसें क्या फायदा हांता है ? १४
- २५ देवकी भक्ति किस प्रकारसें करनी ? १४
- २६ प्रतिमाजीकों पूजनेसें क्या लाभ है ? प्रतिमाजी कुछ भगवान नहीं है तो उनकों कैसें भावसें पूजनी चाहिये ? १४
- २७ सामान्य प्रकारसें जिंनभक्तिकी रीति और लाभ वेतलाये; परंतु क्रमसें करकें हरहमेशां किस प्रकारसें भक्ति करनी ? वो कह दो १८
- २८ पुष्पपूजा करनेसें पुष्पोंके जीवोंकों पीडा होती है उसका क्या करना ? २०
- २९ नैवेद्य पकाया हुवा धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ? ... २१
- ३० दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ? २१
- ३१ गुरुभक्ति किस प्रकारसें करनी ? २१
- ३२ गुरु लोभी हो तो कैसें करना ? २२
- ३३ कोइ ऐसा कहता हैं कि ज्ञानसें करकेंही धर्म होता है, क्रिया वो तो सिर्फ कर्म है, उससें क्रिया करनेसें धर्म नहि होता; वास्ते कभि क्रिया रुचि न होवै तोभी ज्ञान पढे हुवे होवै तो उनकों गुरु माननेमें क्या हरकत है ? २३
- ३४ गुरुमहाराजजी न होवै तो धर्मकरणी किसके आगे करनी ? २५
- ३५ धर्म वो क्या है ? २५
- ३६ आत्मिकधर्म सो क्या ? २५
- ३७ अनंतज्ञान किसकों कहते हैं ? २५
- ३८ आत्माकी ऐसी शक्ति है तो वो मालूम क्यों नहीं होती ? २५
- ३९ आत्मा कर्मसें करकें कबसें आच्छादित हुवा है ? २५
- ४० कर्म वै क्या हैं ? और वै जीवके साथ किस रीतिसें परस्पर मिल गये हैं ? फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते है ? या फेरफार होते हैं ? २६
- ४१ जीव और पुद्गलका कर्त्ता कोइ है ? २६

- ४२ आत्माके चेतन गुणकों कर्म जड़ होनेसें किम् तरह बाध सकै ? या
चेष्टित हो सकै ? २८
- ४३ आत्मा निःस्वर कर्मसें करके आच्छादिन हुआही रहता है कि उसमें
फेरफारभी होता है ? और किसी वस्तुभी शुद्ध होगा या नहीं ? २८
- ४४ कर्ममें रहित हो जाय उनको फिर कर्म नाहि लगते है ? ३०
- ४५ कर्म आते हैं तो नजर नहीं आते है, वास्ते आते है ऐसा कौनसे अनु-
मानसें सिद्ध हो सकै ? ३०
- ४६ कर्मके सयागमे परिणाम विगडते है और नये कर्म बधे जाते हैं—रमी
तरहमें परपरा चली जाती है, तब कर्मसें मुक्त किस प्रकारसें होय ? ३१
- ४७ शुभ कर्म पुष्ट होनेसें अभी मुक्तिको रोकते है, वास्ते पुन्य और पाप
दोनु त्याग देने लायक कहे है उसका क्या ? ३३
- ४८ आत्मा नित्य है कि अनित्य है ? ३४
- ४९ जीव मरता है ऐसा सब जगत् कहता है उसका सुलासा क्या ? ३४
- ५० कितनेक धर्ममाले चार गति नहीं मानते है, फक्त इतनाही मानते है,
कि जीव, ईश्वर या सुदा या देवके महामें आत्मा है और वही पीडा
चला जाता है उसका क्या सुनामा है ? ३६
- ५१ जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय हैं ? ३८
- ५२ जैनशास्त्रमें कितनेक प्रकारके कर्म कहे है और ये कर्म क्षय हो जानेसें क्या
क्या शुद्धि होती है ? ३९
- ५३ उक्त कायित आठों कर्म, जीव क्या क्या करनेसें यागता है ? ४८
- ५४ जैनदर्शनके भीतर कर्म पापतेहीके साथ उनकी अटकायत भी जाय और
पुरातनके साथे हुए कर्म नाश किये जाय उसका नाम्ने क्या उपाय बन-
लाये गये है ? ७०
- ५५ इस मुजबका धर्म, जैनमालेही फल समने है या दूसरेभी कोइ फल मने ? १०३
- ५६ ऐसा समझकर जैनधर्मके उपर राग रगरे और दूसरे धर्मोंपर द्वेष रग्यै
तो युक्त है या नहीं ? १०४
- ५७ अधर्मियोंके उपर द्वेष करे किना नही करे ? १०५

- ५८ अन्यधर्मवाले धर्मकरणी करते हैं वो निष्फल जाती है या नहीं? १०५
- ५९ जैनमेंभी बहुतसे गच्छ है वै सभी शुद्ध हैं या नहीं? १०९
- ६० इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके विवादमें पेस्तर कह बतलाये हैं उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं? १०८
- ६१ सूत्र-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि और टीका यह पांचो अंग तुल्य माननेमें आते हैं, और कोई नहीं भी जानते हैं तो उसमें व्याजवी क्या है? १०९
- ६२ उनसाठवे प्रश्नमें कहा गया है कि दशपूर्वधरके वचन प्रमाण करना ऐसा शास्त्रमें कथा है और देवद्विगणिक्षमाश्रवणजी तो दशपूर्वधरभी न थे तब वो कथन किस तरहसे प्रमाण किया जावै? १११
- ६३ बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवै कि पुण्य बंधा जाता है? १११
- ६४ आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवै उसकों तपश्चर्या करनेसे क्या लाभ है? ११२
- ६५ गीतार्थकी नीश्रा नहीं और स्वच्छंदतासे करे उसकों कुछ फायदा होवै या नहीं? ११२
- ६६ इस लोकके ऊपर लोककी वांछना रहगइ है और तप वगैरः करै उसका लाभ किस प्रकार होवै? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवै; वास्ते उसका क्या खुलासा है? ११३
- ६७ यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा है? जहां अपन रहते है वहांभी भगवंतजी तो होतेही हैं, तो तीर्थभूमीकी यात्रा करनेसे क्या विशेषता है? ११६
- ६८ सामायिक पोषध और प्रतिक्रमणके अंदर आभूषण रखवें जाँय या नहीं? ११७
- ६९ कोई मुनी संयममें भ्रष्ट हुवे हैं वै प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मंगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो उनके मुंहसे धर्म श्रवण करना या नहीं? ११८
- ७० साधुजीमहाराजके पास कोई शख्स दीक्षा लेनेको आवै तो उन शख्सके मातापिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं ऐसा निश्चय कर, पीछे दीक्षा देवें या उस विगरभी देवें? ११९
- ७१ श्रावक प्रतिक्रमण करता है वै हरएक वस्तुओंके बंधा क्या हेतु हैं? १२१
- ७२ प्रतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिब है? १२७

- ७३ प्रतिक्रमणके भीतर पद आवश्यक हैं उसमें कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ? १२७
- ७४ ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वाचनेसे क्या लाभ होता है ? १२८
- ७५ किसी गच्छवाले कहते हैं कि छठ पर्व और कल्याणिक दिवस सिवा पोषध नहीं करना उसके सवधमें सत्य क्या है ? १३४
- ७५ पजूसणमें फल्पसूत्रही धाचना ऐसी परपरा प्रचलित है उसका क्या सवध है ? १३६
- ७७ अजनशलाका कौन कर सके ? १३७
- ७८ इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें कितनेक दुःखी मालूम होते हैं और अर्धभिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका क्या सवध है ? १३७
- ७९ श्रावक आरायक हों तो कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करें ? १३८
- ८० भगवतजी विचरे तत्र मार्गमें क्या क्या वस्तुये साथ होती हैं ? १३८
- ८१ गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो किस तरह बढ़ता है ? १३८
- ८२ धासुदेवजी नरकमें जाते हैं उसका क्या सवध है ? १४०
- ८३ पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ? १४०
- ८४ पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ? १४१
- ८५ रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ? १४१
- ८६ रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ? १४६
- ८७ जैनमें समाधि चढ़ानेका मार्ग है या नहीं ? १४७
- ८८ कितनेक वैद्यधर्मि नामधारी तेरापथी श्वेतांवरी कहते हैं कि भगवतीजीमें पत्र ६१३ की अठर असंजमीकों दान देनेमें केवल पाप होनेका कदा है, वास्ते दान न देना वो दुरस्त है या नहीं ? १४७
- ८९ ऐसे, जैनमें बहुदसे मत हैं, क्या उन लोगोंको आत्माका डर नहीं होगा ? १५३
- ९० आत्ममदेश हिलेहुवे रहनेका अभिमार आचारागजीकी छपी हुई टीकाके पत्र १०३ में है उसका सवध क्या है ? १५३
- ९१ मुनि कखा मोहनी कर्म बाधे यह अधिकार किस ग्रथमें है ? १५३
- ९२ सुवनपति उगै नीचे रहेनवाले देव देवलोकमें जा सकें या नहीं ? १५३

- ९३ तामली तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुफतमें गइ कहने हैं
उसका क्या मायना है ? १५३
- ९४ तुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहां हैं ? ... १५४
- ९५ अभी कहां तक चड सकै ? १५४
- ९६ श्रावकके व्रत लिये विगर दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा हैं ? १५४
- ९७ छठे आरेमें जो जीव होवेंगे उ-होंका किना आयु होवैगा ? १५४
- ९८ पांच इंद्रियोंमें कामी इंद्रि कौनसी और भोगी कौनसी ? १९४
- ९९ श्रावक संथारा करै तब सर्वथा पांचोंव्रत अंगीकार करै ? १३४
- १०० श्रावक रात्रीमें पोषह करै तब दीया रखवै या नहीं ? १५४
- १०१ श्रावक जिनमंदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है ? और पूजनके कार्यमें
उनका व्यय करै तो कुछ हर्ज है ?.... १०६
- १०२ गृहमंदिरमें नैवेद्य-फल-अक्षत वगैरः रखते हैं उसका क्या करना ? १६६
- १०३ सचित्त-अचित्त-मिश्रका क्या क्या समझना ? १६६
- १०४ बक्रुशशील दो नियंटे-ये कालमें कहे हैं. उसमें कुशील तो भगवतीके
पचीशवे शतकमें मूल गुनस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे हैं. जब मूलगु-
नमें दृषण लगै तब संयम गुनस्थानक कैसे रह सकै ? १६८
- १०५ अटारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ? ... १६९
- १०६ नौ प्रकारसँ पुण्य बांधे वो किस ग्रंथमें लेख है ? १६९
- १०७ व्याख्यान करनेके योग्य कौन है ? १७०
- १०८ सिद्ध भगवान् कौनसे अनंतमें है ? १७१
- १०९ पौषध कत्र लैना ? और उसका काल किस तरह है ? १७१
- ११० पौषधकी अंदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर संथारा करै या पाटके ऊपर ? १७१
- १११ साधुजी पुस्तक रखवै या नहीं ? १७२
- ११२ देवता और देवीका संग-कामभोग किस तरह होवै ? .. १७२
- ११३ देवता मनुष्यके साथ भोग करै और मूल स्वरूपमें आवै ? ... १७२
- ११४ चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोडा थोडा ढका हुवा चला जाता है और शुक्लप-
क्षमें प्रतिपदासँ सुलना हुवा चला जाता है उसका सबब क्या है ? १७३

- ११५ आचार्य पचमहात्रत रहित होवें तो वो आचार्य कहे जावें या नहीं ? १७३
- ११६ ऐसे गुणव्रत आचार्य न हो तो क्या करना ? १७४
- ११७ एक परमाणुमें कितने वर्ण होते है ? १७५
- ११८ गौतम पढघा तप करते है और चदनवालाका अष्ठम करते हैं और जती जाकों बहोरते हैं सो क्या करना ? १७६
- ११९ एक स्थितिस्थानकमें अभ्यवसाय स्थानक कितने होवें ? १७५
- १२० जिस गतिका आयुष्य बांधा वो कायम रहवें कि फेरफार हो सके ? १७५
- १२१ वर्तमान कालमें आयुष्य कितना होवें ? १७५
- १२२ शुद्धअशुद्ध क्षायक समाकितके भेद किस ग्रथमें किस जगह बतलाये हैं ? १७६
- १२३ चार अनुयांग है उन्में निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा है ? १७७
- १२४ नौकारसीका काल सूर्योदयसें टा घडी तक कि हथेलीकी रेसाए मालूम हुवे वाद दो घडी तरु है ? १७७
- १२५ गभुजीकों वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है और नहीं पहनाते है उसका क्या सबब है ? १७८
- १२६ देवताका अवधिज्ञान कहां तरुका होवें ? १७८
- १२७ तीर्थकरजी कौनसे आरेमें होवें ? और कौनसे आरेमें सिद्धि वरें ? १७९
- १२८ मनुष्य गर्भजकी सख्या कितनी कही है ? और सामान्य मनुष्यकी कितनी है ? १७९
- १२९ अढाइ द्वीप किस तरह फहे हैं ? १८०
- १३० जिनमदिरमें दीपक खुल्ले रखे जाते है सो योग्य है या नहीं ? १८०
- १३१ मदिरका खाल मुहूर्त्त, करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोकी और अन्य दर्शनियोंकी समान है या अलग है ? १८१
- १३२ सामायिकमें घडी रखते हैं वो आज्ञा है ? १८१
- १३३ श्रावकों चरवला और मुँहपत्ती रखनेकी मर्यादा शास्त्र सम्मत है ? १८१
- १३४ श्रावकों सूत्र पढनेकी आज्ञा है या नहीं ? १८२
- १३५ जैनमें लख्खो रुपै दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करते है वैसें ज्ञानमें व्यय नहीं करते है उसका क्या सबब ? १८३

- १३६ नातरे-गांधर्वाविवाह करनेका रिवाज हिंदुओंमें न होनेसे स्त्रीएं बाल्यहत्या करती है तो वेधव्य हुवे पीछे दूसरा पति करनेका रिवाज हो तो अच्छा कि नहीं ? १८७
- १३७ आत्मा निर्विकल्प है कि सविकल्प है ? १८९
- १३८ वारह भावना और चार भावनाका चिंतवन उपयोगमें लेना उससेभी विकल्प करनेमें आता है ? १८९
- १३९ केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा, वो क करनेसे क्या लाभ है ? १९०
- १४० आत्मा परभावका अकर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्तापनेसे होती है वो कैसा ? १९१
- १४१ आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपरभी कर्त्तापनेसे व्रत पञ्चख्यान, प्रतिक्रमण करे, शास्त्र वांचे और उससे अकर्त्ता निर्विकल्पता होवे वो क्यों घटना हो सके ? १९३
- १४२ ज्ञानीजीने तो पुण्य पाप दोष त्याग करने योग्य बतलाये हैं, और तुम तो एकको छोडकर एकको आदरनेका बतलाते हो वो किसतरह समझना ? १९४
- १४३ तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्मघरकी है कि परघरकी ? १९५
- १४४ आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किसतरह हो सके ? १९८
- १४५ निर्जरातत्त्वके भेद अरूपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी हैं, उसकी निर्जरा होवे वो अरूपी क्यों होवे ? २२०
- १४६ जीव अरूपी है और तौ तत्त्वमें जीवके भेद रूपीमें गिने है उसका हेतु क्या है ? २२०
- १४७ संवरके सत्तावन भेद अरूपी कहे हैं और संवरकी प्रवृत्ति बहारसे मालूम होती है तो शरीरसे है तो अरूपी कैसे कहे ? २२०
- १४८ संवरनिर्जरा मिथ्यात्व करे या नहीं ? २२१
- १४९ जिनमंदिरमें प्रभुजीके अंगलहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीको लगे या सब श्रावकोंको लगे ? ... २२१

- १५० मंदिरमें बरतन साफ किये बिना उपयोगमें लेवै तो क्या होवै ? २२२
- १५१ मंदिरमें मकड़ी वगैरः के जाले होवै उसको न निकाल डालै तो आसना तना लगै ! और उनको रत्नकर पूजा करै तो क्या है ? २२२
- १५२ मशुजीकों जहांपर केसरके तिलके किये जाते हैं वहांपर सुभे चांदिके पतरे लगेये जाते हैं वो ब्याजधी है या नहीं ? २२३
- १५३ पुष्पकी जगे केसरवाले धावल चडावै तो कैसा ? २२३
- १५४ जिस जीवने मरणके समय शरीर, वोशिराया नहीं, तो शरीरसे शुभाशुभ जो क्रियाकी होवै उसका शुभाशुभ दोनु फल होवै या नहीं ? २२२
- १५५ जो जो वस्तु वोशिरानेमें आती है वो उस भवके अत, तक, वोशिरानेमें आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ? २२४
- १५६ विवेक सो क्या है ? २२४
- १५७ शातपना सो क्या है ? २२४
- १५८ दांत सो क्या है ? २२५
- १५९ कामका जय सो क्या ? २२६
- १६० मुक्तिमें क्या सुख है कि मुक्तिका प्रयास करना ? २२६
- १६१ मनुष्य मरणके समय सधारा करै सो किस तरह करै ? और उसमें क्या चिंतन करै ? और उससे क्या लाभ हावै ? २२७
- १६२ आत्मारामजी महाराज-विजयानदगूरिजीकों मश लिखेथे उन्हांका क्या जवाब है ? २२९
- १६३ मरणके वक्त समाधिमें चित्त रहवै उस वास्ते कोइ जाप करनेका कहा है ? २३०
- १६४ साधारण द्रव्यमें धर्मशाला बनवाइ गइ हो उसको श्रावक वपराशमें लेवै या उसमें संघ वगैर. को जीमावै तो श्रावकको मुनासीब है ? २३०
- १६५ पुद्गल कितने प्रकारके कहे हैं ? २३९
- १६६ परिहारविशुद्धिचारिन कितने पूर्व पढे हुवे अगीकार करै ? २३९
- १६७ सिद्धमहाराजजीकों चारिन कहाजावै या नहीं ? २४०
- १६८ निमग्नानवालेको दर्शन होवै या नहीं ? २४०
- १६९ मुनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ? २४०
- १७० मायक्षित लेनेका भाव है और उस अरसेमें मरजाय तो आराधक होवै या नहीं ? २४०

- १७१ बडेमें बडा दिन कौनसा या कितना होवे ? और रात्री किननी होवे ? २४०
- १७२ श्रावक पौषध लेकरके धर्मकथा करै सो अधिकार किस तरह है ? २४०
- १७३ भव्यजीव है सो सबी सिद्धि वरै तव सब अभवीही वाकीमें रहै या नहीं ? २४१
- १७४ समकित सहित कौनसी नरकतक जावै ? २४१
- १७५ पुस्तक और प्रतिमाजी होवै वहां हास्यविनोद करनेसे आशातना लगै-
या नहीं ? २४१
- १७६ क्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ? २४१
- १७७ श्रावक खुले मुँहसे बोले तो दुरस्त है ? २४२
- १७८ पूर्वका ज्ञान कहांतक रहा ? २४२
- १७९ प्रभुजीका शासन कहांतक रहेगा ? ... २४२
- १८० विद्याचारण जंघाचारण मुनी नंदीश्वर द्वीपमें जिनमतिमाजीका वंदन क-
रनेको जावै ये अधिकार किस ग्रंथमें है ? २४२
- १८१ श्रावक, श्रावकों और श्राविकाकों व्रत ग्रहण करा सकै या नहीं ? २४२
- १८२ श्रावकों फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है ? क्यों कि आरंभ तो
करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करके पीवै उससे क्या
फल है ? ... २४३
- १८३ श्रावक जिनमंदिरमें जावै वहां अच्छी आंगी रची गइ हो तो या प्रभु
गुणगान होता होवै तो वहां उनको क्या चितवन करना ? २४४
- १८४ पिछले भवमें आयुष बांधा होवै उसी मुजव पूरा होवै या किसी तर-
हसे कहै ? २४४
- १८५ साधुजी गाँवमें प्रवेश करै तो इन्होंको वाद्य गीतके साथ सहामैया करके
ल्यानेका शास्त्रमें कहा है ? २०६
- १८६ वर्षाकालमें चीनी [खांड] वगैरः का त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें
कहा है ? २४६
- १८७ गुरुद्रव्य किसको कहना ? २४६
- १८८ जिनविंवकी प्रतिष्ठामें और दीक्षामें मुहूर्त्त किस तरह देखना चाहिये ? २४६
- १८९ श्रावक रात्रिमें सोनेके वक्त क्या करणी करै ? २७८

अष्टाह्व नृपण नियामकनी अनुक्रमणिका.

विषय

आश्विनह मासिकहका संकाय.	८
शुभ वाराहिका संकाय	१०
गणेशनाथ वीथिन घोंटिनका संकाय	११
साधनानाथ वीथिन घोंटिनका संकाय	१२
द्वीपका संकाय	१३
हानावाका संकाय	१४
सर्वावाका संकाय.	१५
सावित्रीवाका संकाय	१६
सनावाका संकाय	१७
बनरुम संकाय संकाय.	१८
उजोदरी संकाय संकाय	१९
कुलियासका संकाय.	२०
गणनाथका संकाय	२१
कापड संकाय संकाय	२२
सर्वासका संकाय	२३
विजयका संकाय	२४
आशासना दूर संकायका संकाय	२५
श्रीगर्गा भाजानना	२६
गुरुसंका विजय	२७
गुरु भावा सर्वांग आलातना	२८
गुरुसंका संकाय संकाय	२९
संकासका संकाय	३०
संकासका संकाय	३१
संकासका संकाय	३२
संकासका संकाय	३३
संकासका संकाय	३४
संकासका संकाय	३५
संकासका संकाय	३६
संकासका संकाय	३७
संकासका संकाय	३८
संकासका संकाय	३९
संकासका संकाय	४०
संकासका संकाय	४१
संकासका संकाय	४२
संकासका संकाय	४३
संकासका संकाय	४४
संकासका संकाय	४५
संकासका संकाय	४६
संकासका संकाय	४७
संकासका संकाय	४८
संकासका संकाय	४९
संकासका संकाय	५०
संकासका संकाय	५१
संकासका संकाय	५२
संकासका संकाय	५३
संकासका संकाय	५४
संकासका संकाय	५५
संकासका संकाय	५६
संकासका संकाय	५७
संकासका संकाय	५८
संकासका संकाय	५९
संकासका संकाय	६०
संकासका संकाय	६१
संकासका संकाय	६२
संकासका संकाय	६३
संकासका संकाय	६४
संकासका संकाय	६५
संकासका संकाय	६६
संकासका संकाय	६७
संकासका संकाय	६८
संकासका संकाय	६९
संकासका संकाय	७०
संकासका संकाय	७१
संकासका संकाय	७२
संकासका संकाय	७३
संकासका संकाय	७४
संकासका संकाय	७५
संकासका संकाय	७६
संकासका संकाय	७७
संकासका संकाय	७८
संकासका संकाय	७९
संकासका संकाय	८०
संकासका संकाय	८१
संकासका संकाय	८२
संकासका संकाय	८३
संकासका संकाय	८४
संकासका संकाय	८५
संकासका संकाय	८६
संकासका संकाय	८७
संकासका संकाय	८८
संकासका संकाय	८९
संकासका संकाय	९०
संकासका संकाय	९१
संकासका संकाय	९२
संकासका संकाय	९३
संकासका संकाय	९४
संकासका संकाय	९५
संकासका संकाय	९६
संकासका संकाय	९७
संकासका संकाय	९८
संकासका संकाय	९९
संकासका संकाय	१००

काम	”	”	८१
अज्ञान	”	”	८६
धर्मास्तिकायका	”		”
आकाशस्तिकायका,			८८
काल-	”	”	”
एकसो चौरानु अक्षरकी संख्या.			८९
पुद्गलास्तिकायका	”		९०
जीवद्रव्यका	”		९२
जीवके ५६३ भेदका	”		९५
शरीरं और आयुध्यादिकका	”		९६
शत्रुंजय और गिरनारकी यात्राके फल पर महाभारतका पुरावा.			१०१
तीर्थकरजीका शरण करनेके संबंधमें ऋग्वेदके मंत्र			१०३
मिथ्यात्वदोष और उसके प्रकारोंका वर्णन.			१०६
निद्रा दोष वर्णन....			१००
अव्रत दोष	”	१२१
राग	”	”	१२५
द्वेष	”	”	१२७
अठारह दोष भगवंतजीने क्षय करके आत्माके गुण प्रकट किये उसका बयान.			१२८
तीर्थकरजीके समयोवसरणकी वारह पर्यदाका वर्णन.			१२९
अन्यदर्शनी पंडितोंकी अज्ञानता.			१३१
जैनीओंमें व्यवहार है; मगर आत्मज्ञान नहीं ऐसा कठनेवालोंको उत्तर....			१३२
जैनधर्ममें विशेष क्या है उसका वर्णन			१३४
जड और चैतन्यका स्वरूप			१३५
सिद्धस्थानकका	”		१४०
आत्माके गुण आत्माको दिये उसका दान कहा और आत्माके गुण प्राप्तकों लाभ कहा, वो कौनसे आधारसे कहा ? उसका उत्तर,			१४२
महापुरुषोंके रचे हुये ग्रंथोंके और सूत्रोंके भाषांतर होते हैं वो योग्य है? उसका उत्तर.			१४२
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें जिनपूजामें अल्प हिंसा कही है उसका खुलासा.			१४३
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें शुद्धअशुद्ध क्षायक स्वरूपमें लिखा है उसका विशेषखुलासा			१४४
दिगम्बर मत पहिला या श्वेताम्बर ? उसका खुलासा.			”
आगमकी श्रद्धासें भाव अध्यात्म होवै तो जैनागममें पंद्रह भेदसें सिद्ध कहे है वो क्यों माना जायगा, उसका साविस्तर खुलासा			१४९
रोनेपीटनेकी रसम-रीति अच्छी नहीं है उस संबंधमें विवक्षा			१५०
जैनकोमकी चडती-उन्नाति क्या करनेसें हो सकै ?			१५२
जैनमें ज्यों मूली, वेंगन, सहत; मरुखन वगैरः अभक्ष कहे हैं वैसेही अन्यदर्शनीमेंभी कहे हैं उस संबंधमें अन्यदर्शनी शास्त्रों के श्लोक बद्ध प्रमाण.			१७०

श्री प्रश्नोत्तर—रत्नचिन्तामणि

१ प्रश्न—जैनी किस लिये कहे जाते हैं ?

उत्तर.—जिनराजके सेवक अर्थात् श्री जिनेंद्र महाराजके वचनरूपी अमृतका पान करनेवाले हैं उस समयसे जैनी कहेजाते हैं ?

२ प्रश्न—जिन, बो कौन हैं ?

उत्तर.—राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, अज्ञान, रति, अरति, शोक, हास्य, जुगुप्सा इत्यादि भावशत्रुओंको जीतनेवाले हो सोही जिन हैं.

३ प्रश्न—पूर्वोक्त रागद्वेषादि किसने जीत लिये हैं ?

उत्तर.—तीर्थंकर और सामान्य केवलीओंने.

४ प्रश्न—तीर्थंकर वो कौन हैं ?

उत्तर—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप चतुर्विध संघकी स्थापना करके धर्म-तीर्थ प्रवर्तारकर अनेक भव्य जीवोंको ससार समुद्रसे पार करते हैं वोही तीर्थंकर कहेजाते हैं

५ प्रश्न—तीर्थंकर और सामान्य केवलीमें क्या तफावत है ?

उत्तर—स्वयमेव बोध प्राप्त कर सर्व जीवोंको धर्मोपदेश देके तार दे वो तीर्थंकर, और पूर्वोक्त तीर्थंकरका धर्मोपदेश अगीकार करके केवलज्ञान प्राप्त करें वो सामान्य केवली.

६ प्रश्न—सिद्ध हुये सामान्य केवली और तीर्थंकरमें क्या तफावत है ?

उत्तर.—सिद्धमें तो दोनू समान हैं, हुन्ड तफावत नहीं, उनको किसी दिन पुनः ससारमें आनेका नहीं और शरीरसे रहित हैं ?

७ प्रश्न—वर्तमान समयमें कोई तीर्थंकर है ?

उत्तर—वर्तमान कालमें इस क्षेत्रकी अदर कोई तीर्थंकर नहीं है महाविदेह क्षेत्रमें है, मगर वहा जोकी अपनेमें शक्ति-तारुन नहीं है

८ प्रश्न:—तीर्थरक्षक देवताओंकी मददसें वहां जा सकें या नहीं ? कोई आगेके वकन में जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो.

उत्तर:—स्थूलिभद्रजीकी भागिनी यक्षानें अपने भाइ श्रेयकको पर्यूपण पर्वमें शक्ति रहित होने परभी पोरसी, साठपोरमी, आदि पञ्चखत्वाण कराकें दिनभर उपवास कराया. श्रेयक क्षुधाकी पीडा मुक्तकर उसी दिन मर गया. यक्षा-कों खेद प्राप्त हुआ. ऋषिघातका प्रायश्चित लेनेकों संघके पास गई. शुद्ध भावसें प्रेरणा की हुई होनेसें संघनें प्रायश्चितकी ना कही. यक्षा इस-सें संतुष्ट न हुई और श्री सिमंधरस्वामीके पास उसका खुल्याम्मा पूंछ आने-का आग्रह कीया. शासनदेवीकी सहायता—मददसें यक्षा श्री सिमंधर स्वा-मीके पास गई. भगवान् श्री सिमंधर स्वामीजीनें भी प्रायश्चित न दीया; मगर चार चूलिकाओं मुनाइ. यक्षानें वे चार चूलिकाओं संघके आगे कह वतलाइ. संघने आचारांगजी और दशवैकालिकजी मंत्रमें उनकी योजना की. जो चार चूलिकाए सांप्रत समयमें (अवी) भी भावना, विमुक्ति, रति-कल्प और विचित्रचर्या ये नांवसें पूर्वोक्त दोनू सूत्रोंमें विद्यमान हैं.

पुनः कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीनें खुद कितने भदके पश्चात् (में) मो-क्षगति पाउंगा, वो जाननेके लिये शासनदेवीकों श्रीसिमंधर स्वामीके पास भेनीथी. इत्यादि अनेक दृष्टांत मौजूद हैं.

९ प्रश्न:—तीर्थकरकों देव किसलिये मानने चाहियें ?

उत्तर:—दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगंछा, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अव्रत, राग और द्वेष—यह अठारह प्रकारके दूषण मनुष्य, तिर्यच, नारकी और दे-वताओंमें रहे हुवे हैं. तीर्थकर देवमें उक्त कथित एकभी दूषण नहीं होता है, जन्म मरण पुनः करनेका नहीं होता है, सर्वज्ञ हैं, धर्मका उपदेश करते हैं, अनेक भव्यजीवोंको तारते है. फिर उन्होंके फरमाये हुवे आगम श्रवण करै तो अपने आत्माका कल्याण होने रूप उपकारभी उन्होंकाही है. वा-स्ते उन्होंको देव मानना.

१० प्रश्न:—अन्यमतावलवी जिनको देव मानते हैं तिनको अपनभी देव माने या नहीं?

उत्तर:—पूर्वोक्त अठारह दूषणोंसे रहित हो तो उन्हींकोभी देव मान लेव तो किंचित् भी दूषण नहीं

११ प्रश्न —अन्य देव दूषण युक्त हैं असा क्यों कहा जाय ?

उत्तर —उन्हींके चरित्र, मूर्तियों और (उन्हींके) शास्त्रोंसे दूषण सिद्ध होते हैं तो फिर देव क्यों कर माने जाय ?

१२ प्रश्न —तीर्थकर देवने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे हैं ?

उत्तर.—तीर्थकर देवने शिष्योंको सुनाये, शिष्य सपूर्ण ज्ञानवान् हुवे. स्मरणशक्ति तीव्र होनेसे श्री महाशरीर स्वामीजीके निर्वाण पश्चात् ९८० वर्ष तक उन्हींमें मुखपाठपर ररखे और पढाये, दिन दिन यादशक्ति कम हो जानेसे देव-द्विगणिक्रमाश्रमणजीने लिखनेका प्रारम्भ किया

१३ प्रश्न —अगले आचार्य महाराजाओंने क्यों नहीं लिखवाये ?

उत्तर—मुनिमहाराज आरम्भके त्यागी हैं. लिखनेमें आरम्भ होवे वो टोपसे ढरकर नहीं लिखवाये.

१४ प्रश्न —देवद्विगणिक्रमाश्रमण आरम्भके क्यों नहीं टरे ?

उत्तर —आपने ज्ञानचक्षुसे देखा कि अत्र पुस्तक नहीं लिखावगे तो सत्रकी स्मरण शक्ति हीन हुट होनेसे सर्व शास्त्रका लोप हो जायगा और बडा दूषण प्राप्त होगा इस लिये अपवादसेवन करके भी पुस्तक लिखवानेका प्रारम्भ किया यह अधिकार वृद्धकल्पकी भाष्यमें स्फुटपनसे मौजूद है.

१५ प्रश्न.—वै आगम किनके पाससे सुनने चाहिये ?

उत्तर —गुरु महाराजके पाससे सुनने चाहिये

१६ प्रश्न.—गुरु महाराज किनको मानने चाहिये ?

उत्तर.—जो गुरु पापसे टरे, सत्योपदेशदेवे, हिंसा, असत्य, चोरी, स्त्रीगमन और धन वंगर परिग्रहके त्यागी हवे, निरन्तर शास्त्राध्ययन करते हवे उन्हींको गुरु मानने चाहिये, और उन्हींके मुखद्वारा धर्मोपदेश सुनना चाहिये

१७ प्रश्न —पूर्वोक्त सत्र गुण न हा, मगर शास्त्रोपदेश करजानते हो ता उनके पाससे धर्म सुननेमें क्या हकत है ?

उत्तर.—उपदेश करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणवाग्य हो, तभी धीताआके मनपर

अच्छी असर कर सकता है, और आपके उत्तम गुणोंकी छाप मामनेवालेके हृदयमें पाइ सकता है; परंतु जो उपदेशकही गुणहीन हो तो "परोपदेशे पांडित्यं" जैसा होता है, आप मिथ्या डोल धारण करके भवभ्रमण बढ़ाते जाते हैं और श्रोताजन अपना आत्मा सुधार सक्ते नहीं; सबव कि गुरु कहते हैं मगर उन्हींसे पालन किया जाता नहीं है, तो अपन किसतरहसे धर्म पालन कर सके? असा मनमें आनेसे लाभ हांसिल नहीं होता है.

१८ प्रश्न:—यत्किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व क्या है सो कहो ?

उत्तर:—प्रथम तो धर्मकी योग्यता करनी.

१९ प्रश्न:—धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सके?

उत्तर:—मार्गानुसारी के गुण पैदा करनेसे धर्मकी योग्यता हो सके.

२० प्रश्न:—मार्गानुसारीके गुणका विवेचन करो ?

उत्तर:—प्रथम न्यायविभव यानि सब प्रकारके व्यापारमें न्यायपूर्वक वर्तन चलाना, अन्याय छोड़देना, नौकरी करता हो तो मालिकने सुपरद किये हुवे कार्यकी अंदरसे पैसा नहीं खा जाना, लांच-रिस्वत नहीं खानी, कमअकल वाले मनुष्यको ठगलेनेका प्रयत्न नहीं करना, व्याजवटा करनेवालोंको याद रखना चाहिये कि सामने वालेको ठगकर व्याजके ज्यादा पैसे नहीं लेना, मालमें भेलसेल करके नहीं बेचना, सरकारी नौकरी करनेवालोंको मुनाशिव है कि अफसरोंको प्यारे होनेके लिये लोगोंके उपर कायदे विरुद्ध जुल्म नहीं गुजारना, मजदूरी या कारीगरीका धंधा करनेवालोंको योग्य है कि ठहराये हुवे दाम लेके बराबर काम करना-दिलमें चोरी रख कर काम नहीं करना, ज्ञाति या पंचोंमें शेठाइ करनेवालोंको योग्य है कि आपसे विरुद्ध मतवालेको द्वेष बुद्धिसें गैरव्याजवी गुन्हागार नहीं ठहराना, किसी मनुष्यने अपना कुच्छ विगाड किया हो वो द्वेषसे उसके उपर झूठा कलंक नहीं धरना या उसको नुकसान नहीं करना, किसीको नाहक अपराधी-दोषी नहीं बनाना, धर्मगुरुके व्हाने-मिससे पैसे लेनेके वास्ते धर्ममें नहीं हो वो बात नहीं समझानी, अथवा सेवककी स्त्रीके साथ अयोग्य-नालायक काम नहीं करना, धर्मीनीमितसे पैसे निकलवाकर अपने घरका-

ममें खर्च नहीं देना, धर्मसवधी कार्यमें खर्च करनेके वास्ते भी झूठी गवा-
 साक्षी पूर कर पैसा नहीं लेना, धर्मकार्यमें कुच्छ फायदा होता हो तो उस
 के बदलेमें मनमें शोचना कि अपन धर्मके लिये झूठ बोलते है—अपने कामके
 लिये नहीं बोलते है वास्ते उनमें टोप नहीं, ऐसा समजकर उलटा सूधा क-
 रना वो भी अन्याय है जिनमदिर अगर उपाश्रयमें प्रभावना होती हो वो
 एकसें ज्यादा वक्त लेनी वोभी अन्याय है जिनमदिर अथवा उपाश्रयके
 कार्यभार करनेवालोंको उस खातेके मकान अपने खानगी कार्यमें नहीं
 वापरना. या उस खातेके मनुष्यद्वाग खानगी कार्य करवाना नहीं कोई म-
 नुष्य ज्ञातिभोजन कराता हो और उसके साथ कुच्छ तकरार वा अटावत हो,
 उससें उनकी भोजनसामग्री त्रिगाढनेके इरादेसें लढाई खडी करके, पकवान
 वगैरः चाडिये उससें ज्यादा लेकर त्रिगाढ करवाना, एक सप करके ज्यादा
 खा जाना और भोजनसामग्रीमें टोटा पडे वसी ही युक्तिये रनी वो भी
 अन्याय है परस्त्रीगमन नहीं करना स्त्री या पुरुष कुच्छभी सलाह पुछे
 तो मालुम होनेपरभी खोटी—बदसलाह नहीं देनी अपने मालिकके हुकम
 सिवा उनका पैसा नहीं उठाना एक दूसरेको लढाई हो जाय ऐसी समझ
 नहीं देना. अपनी प्रतिष्ठा बढानेके लिये असत्य धर्मोपदेश नहीं देना
 अन्यमतावलवी धर्म सवधी सधी बात कहता हो तो भी 'ये
 धर्म बढ जायगा' ऐसा जानकर वो ज्ञात झूठी पाढनेकी कुयुक्ति करनी
 वो भी अन्याय है आप अवित्रिसें चलता हो और दूसरे पुरुषको त्रिधि
 युक्त चलता देखकर उनकेपर द्वेष धाग्ण करना वो भी अन्याय है. जो
 पुरुष विधिसें वर्तन चलाता है उसको धन्यवाद देना और आपसें उस मु-
 जव वर्त्ताव न हो सकता हो तो उनके लिये पश्चाताप करना वो अन्याय
 नहीं है सरकारकी या म्युनिसिपालिटीकी जकात चोरी करनी, स्टेप चोरी
 करनी, सच्ची पैदास छुपानर कमती पैदास—आमदनीपर सरकारको टधा-
 फम कम देना वो भी अन्याय है चोरी करनी, दूसरी कुजी लागु करनी
 या लूट चलानी वो भी अन्याय कहाजाता है गुणवत साधु मुनीराज,
 भगवत और गुरु महाराजके अवर्णवात् नहीं बोलना शुद्ध धर्मका भी

अवर्णवाद नहीं बोलना. और लडकीके पैसे लेकर आपका व्याह नहा करना. इत्यादि बहुतसे अन्याय हो सकते हैं उन सबका त्याग करके व्यापार करना तो मार्गानुसारीका प्रथम लक्षण है.

२ शिष्टाचार यानि ज्ञान और क्रियासें करके उत्तम आचरणवाले मनुष्योंके आचार उनको शिष्टाचार कहते हैं. उनमें लोग निंदा करे वैसा कार्य नहीं करना. राज दंडके पात्र होवै वैसा भी काम नहीं करना. वेश्या तथा परस्त्रीगमनका त्याग करना. जुगार नहीं खेलना, शिकार करनेको न जाना. चोरी न करनी. बहुत जीवद्विंसा होवै वैसा व्यापार नहीं करना. जिस कामसें किसी मनुष्यको नुकसान होवै या किसीका जान जावै ऐसा झूठ नहीं बोलना. बनसके तो सर्वथा झूठ नहीं बोलना और मांस, मदिरा, ताड़ी, सहत, मखखन, कंदमूल वगैरः अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना.

३ समान धर्म आचारवालोंके साथ व्याह करना; लेकिन एक गोत्रवाला हो उसके साथ व्याह नहीं करना. देवचंद्राचार्यजीने एक गोत्रवालेके साथ व्याह—सादी करनेका योगशास्त्रमें निषेध—मनाइ किया है. स्त्री भर्तारका एकही धर्म हो तो धर्म संबंधी तकरार उठनेका संभव नहीं रहत और धर्म कार्य करनेमें परस्पर साधनभूत हो पड़े.

४ सब प्रकारके पापसें डरना. पाप करनेसें इस लोकमें निंदा होतीहै और अपर जन्ममें नरकादि दुःख भुक्तने पडते हैं.

५ देशाचार मुजब चलना यानि जिस देशमें रहते होवै उस देशमें जो जो काम करनेसें निंदापात्र न हुवा जावै उस मुजब चलना. वस्त्र आभूषण अशन पानादि देशकी रीति मुजब उपयोगमें लेना. जिस देशमें जो कपडे पहने जाते हो उसको छोडकर अन्य देशकी रीतिके नहीं पहनना.

६ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और राजा, प्रधान, खजानची, कोतवाल वगैरः किसी मनुष्यके अवर्णवाद नहीं बोलना.

७ जिस घरमें बारी दरवाजे वगैरः पैठने निकलनेके बहुतसे मार्ग हो वैसे घर—मकानमें नहीं रहना. वहां रहनेसें चोर प्रसुरंको आनेजानेका तथा ओरतको बदचलन चलानेका सुगम पडता है.

८ अशुद्ध स्थानवाले घरमें नहीं रहना. जिस घरकी जमीनमें दीमग लगी

हुइ हो, जिस मकानके नीचे हड्डियाँ तथा मुर्दे गाढ़े हो अथवा मुर्दे जलाये हुब हो अगर आसपास बेइया, जुगारी, चोर, कसाइ वर्गः रहते हो जैसे घर छोटकर अच्छे पढोसमें रहना पढोसी धर्मवधु हो तो सर्वोचम समझना अन्यप्रतावलम्बीके पढोससें उनके आचार विचार अपनेमें घुस जाते है, वो बहुत श्रम उठाने परभी पीछेसें दूर नहीं हो सक्ते है और बहुत करके अनेक पापवधनमें पढा पढता है.

९ अति गुप्त स्थानमें नहीं रहना रहनेसें गुणिपुरुषको दान देनेका अवकाश नहीं मिलता है. और आग प्रमुखके भय वक्त जानमाल बचानेका मुश्किल हो पढता है.

१० अति प्रगट स्थानमें भी नहीं रहना रहनेसें स्त्री वर्ग पूर्ण प्रकारसें लज्जा-मर्यादा नहीं समाल सकता है. और दरवाजेके आगे सोर गुल मच रहा हो तां स्थिर चिचसें कार्य नहीं हो सकता है

११ सत्सग यानि गुणी पुरुषका समागम करना मुनि महाराज, देवगुरु भक्तिकारक श्रावक और प्रमाणिक गृहस्थोंकी साथ ही निशेष परिचय रखना मिथ्यात्वीका सग नहीं करना करनेसें अपनी धर्मबुद्धि नष्ट हो जाती है मुसगसें बुद्धि अच्छी होती है. उनके सदाचरण देखकर अपनेको भी सदाचरण ग्रहण करनेका अवकाश मिलता है. जुगारी, लुचे, चोर, विश्वासघाति, ठग वर्ग की सोचत करनेसें जैसे नीच कृत्य करेनेका इरादा सहजही होता है, वास्ते वसे अधर्मायोका सग छोड देना

१२ माता पिताकी आज्ञामें रहना, उनको पूजनेवाले होना, हमेशा प्रातःकालमें उनका वटन करना, परदेशमें जानेके और विदेशसें आनेके वक्त भी विनयपूर्वक घरणपूजन करना, जो वृद्ध हुवे हो तो उनकी खाने पीने और पहनने ओढनेकी शक्ति मुजब तजवीज रखना. कोई वक्त गुस्ता नहीं करना कटुपचनका उपयोग नहीं करना उनके आदेशका उल्लंघन नहीं करना. कभी गैरव्याजवी नहीं करने योग्य काम बतला देवे तो मौनवृत्ति धर लेनी अयोग्य कार्य करनेसें गैरफायदे हाते है उनका विनयपूर्वक वयान करके समझा देनेका प्रयत्न करना उनका अपनेपर अवर्णनीय उपकार है माताने नौ माहिने तक उदरमें रखकर—धोजा बहन कर अपने लिये अनेक वेदनायें सहन की है, विष्टा भ्रूत्रादि मलीन तत्त्वोंसें अपना नेरवेर प्रक्षालन कीया है फिर जब अपन रोगग्रस्त हुवे हो तब वो भूख, प्यास सहन कर अनेक उपचार करके अपना शुद्ध बुद्धिमें पालन करती है इसके उपरांत परोप रीतिसें उनके उपकारका जल्दबाह निगतरही

वहन करता है. मातापिता तो जगत्में कल्पवृक्ष समान हैं. अंतिम तीर्थकर श्री महावीर स्वामीजी त्रिशलादेवीके उदरमें आये बाद माता दुःखी होगी, ऐसा शोचकर किंचित् वक्तव्य चलायमान नहीं हुवे; उतनी देरमें तौ माताजी अनेक कल्पांत करने लगे, मु-
 च्छित्त हो पृथिवीपर गिर पडे ! उसी वक्तव्य भगवंतजीने अभिग्रह धारण करलिया कि
 'माता पिताका स्वर्गवास हुवे बादही दीक्षा ग्रहण करंगा.' अहा ! पुत्रकी पूजनीक
 बुद्धि तर्फ दृष्टि करो. राम और लछमन तथा पांडवोंने मातापिताकी जो सेवा की है,
 उसका वर्णन सहस्र जिन्हासें भी करना मुश्किल है. उनके किये हुवे उपकारका बदला
 अपन कोइभी तरहसें नहीं दे सकते है; तोभी निरंतर उनकों धर्ममार्गमें योजनेके लिये
 प्रयत्न करके भक्ति करनी.

१३ जहां स्वराज्यका या परराज्यका भय हो, वैसे स्थानमें नहीं रहना. वयों
 कि वहां रहनेसें धर्मकी, धनकी और शरीरकी हानि होती है.

१४ पैदासके प्रमाणमें खर्च करना, पैदासके चार हिस्से कर देना. एक हिस्सा
 सिलकमें रखना, दूसरा हिस्सा व्यापारमें रोकना, तीसरा हिस्सा आपके तथा कुटुंबके
 खाने पीने और वस्त्रादिकमें वापरना, और चौथा हिस्सा धर्मकार्यमें व्यय करना. इस
 मुजब आमदनीकी व्यवस्था करनी. यदि पैदास कम हो तो दशवां हिस्सा किंवा अ-
 पनी शक्ति मुजब धर्मनिमित्तमें अवश्य द्रव्य व्यय करना. वडी महेनतसें उदरपोषण
 होता हो तो मन कोमल रखकर धर्मकार्यमें द्रव्य व्यय करनेवालेकी अनुमोदना-
 प्रशंसा करनी.

१५ धनके अनुसार वस्त्राभूषण पहनना. कम द्रव्य हो और धनवान्के समान
 वस्त्र पहननेसें या ज्यादा धन हो और गरीबके जैसे पहननेसें लघुता-हलकापन हो
 जाय; वास्ते शक्त्यानुसार पोषाक रखना.

१६ शास्त्र श्रवण करनेमें चित्त पिरोना. बुद्धिके आठ प्रकारके गुण उपार्जन
 करना—यानि शास्त्र श्रवण करनेकी इच्छा करनी १, शास्त्र सुनना २, उनका अर्थ सम-
 झना ३, वो याद रखना ४, उसमें तर्क करना वो सामान्य ज्ञान ५, अपोह-विशेष
 ज्ञान मिलाना ६, उहापोहसें संदेह न रखना ७, और तत्त्वज्ञान यानि फलानी चीज
 असीही है असा निश्चय करना ८. पूर्वोक्त रीतिसें शास्त्र श्रवण कर अपने औगुन छोंड
 करके उद्यमव्रत होना.

१७ अजीर्ण—वदहजमीके वक्त यानि खोराक हजम नहीं हुआ हा ऐसे समयमें दूसरा नया खोराक नहीं खाना रोगोत्पत्ति होय वसीभी वस्तु नहीं खानी और भ्या दिष्ट वस्तु देखकर शक्ति उपगत भोजन नहीं करना

१८ अकाल—वेवक्त भोजन नहीं करना भोजन करनेका जो वक्त कायम किया गया हो वही वक्त भोजन करना यानि वक्त नहीं भूलना—चूकना

१९ धर्म अर्थ आर काम यह तीनू वर्ग साधन करना—मतलब यह कि गृहस्थावस्थामें जो समय धर्म साधनेका हो वोही समय धर्म साध लेना, ऐसे कथानेके उक्त धनोपार्जन करना, और भोग—उपभाग भोगनेके वक्त उनमें तत्पर रहना धर्मसाधन के समयद्रव्य उपार्जन करनेका ध्यानमें रखे तौ धर्मसे पतित हुआ जाता है सब वस्तुकी प्राप्ति धर्मसेही होती है धर्मसे पतित हुवे तौ तीनू वर्ग हाथमेंसे गयेही समजना, दाम्ब दिनभरमें तौनु वर्ग साधनेका वक्त मुकरर कर रखना कि जिससे धन पैदा करनेमें और ससाराचित कार्य करनेमें भिन्न न आव, जगत्में निंदा न हाय और अच्छी तरहसे धर्मसाधन हो सकै उस मुजब चलना.

२० मुनिराज महाराजका दान देनेरूप आतिथ्य विनय पूर्वक करना दु म्नीजनकों अनुकपादान देना, मुनिकी सेवा भक्ति करनेमें कुशल रहना और अहकार रहित दान देना

२१ जिनमतकी अदर सन्मान पूर्वक राग धरना नाहक घृणा हठ—फटाग्रह नहीं करना

२२ गुणीजनका पक्ष करना उनकी साथ सौजन्यता और द्राक्षिण्यता वापसी, जो जो सुकार्य करनेके हो वो वो कार्य बदरकी तरह चपलताईसे नहीं घगर स्थिरतासे करने चाडिये निरतर श्रियभाषित हाना—फिस्तीकों दु.स्व—पुरा लगे देना नहीं बोलना. अपने और पराये आत्माका उपकार करनेकी बुद्धि रखना, और गुणीपुरुषरु अनुयाय वर्त्तन रखना

२३ जिस देशमें जानेकी शास्त्रकार आज्ञा न देते हो या राजकी तफमें मना हो उस देशमें उद्धताई करके नहीं जाना जो समय जो कार्य करनेकी आता—गज्ञान हो उस कालमें वो कार्य नहीं करना—जैसे कि उष्ण कालमें खेती करे तो वर्षाकालक जमी न होय वर्षाकालमें उडे पत्थर खानेस हजम नहीं होवे हैं योग समुद्रपर्यटन

करनेसें नुकसान होता है. यवनके मुल्कमें जानेमें जवरदस्तीसें न ग्वानेलायक चीज-अभक्ष्य खिला देवें और जवरदस्तीसें धर्मभण्ड कर देवें—वैसे देगमें नहीं जाना, अपना बल समालकर काम करना; कहीं कि शक्ति उपरांत कार्य करनेसें धनकी और शरीरकी हानि होनेका संभव है.

२४ व्रतके अंदर स्थिर चित्तवाले, और ज्ञान सावधान अैसे जो पुरुष होवै उन्हकी पूजा करनी. आत्महितार्थ उन्हके पाससें ज्ञान संपादन करना और उन्होंकी प्रवृत्ति मुजब चलना.

२५ पोषण करने लायक अपने कुटुंबका बख आहार बगैरसें पोषण करना.

२६ हरएक कार्य शुरू किये पहिलेही शुभाशुभ परिणाम दीर्घदृष्टिसें विचार लेना और उस बाद शुरू करना.

२७ विशेषज्ञ यानि सामान्य और विशेषगों पहिचानते सीखना और उनके ज्ञाता होना.

२८ लोकबल्लभ यानि सब लोगोंको बल्लभ लगै वैसा काम करना. किसीका दिल दुभाना नहीं, अनीतिसें और धर्मविरुद्ध आचरणसें लोगोंमें प्यार होनेकी इच्छा नहीं रखनी.

२९ लज्जावंत होना यानि निर्लज कार्य नहीं करना.

३० विनयवंत होना. देव, गुरु, सुश्रावक, कुटुंबी, शिक्षक, दुब्र सीखानेवाला तथा राजा, प्रधान, शेर-शाहूकार जो कोइ गुणसें, धनसें, पदोंसें और अवस्थासें करके अधिक हो उन सबका यथोचित विनय करना.

३१ दुःखी मनुष्यपर दया करनेमें कुशल रहना. ज्यों बन सके त्यों हिंसाका काम नहीं करना.

३२ सौम्यदृष्टि रखनी. किसी वक्तभी कपायवाली प्रकृति धारण नहीं करनी कि जिससें दूसरेको अपनेपर द्वेष पैदा हो आवे.

३३ छः शत्रुओंको जीतना यानि कामका पराजय करना—मतलब कि परस्त्रीका विलकुल त्याग करना—स्वस्त्रीकोही सेवन करना. वोभी अपनी स्त्रीका जैसे रोगार्त पुरुष औपथ खानेकी जरूरतसें औपथ खावै, वैसे ही ऋतुस्नानके वक्त केवल चित्तकी समाधी करनेके—उपाधि मिटानेके लिये सेवन करै. भावना तो छोड देनेकीही रखवै. कूतेकी तरह निरंतर वा एक रात्रिमें बहुत दफै स्त्रीसंग करना वो उत्तम पुरुषोंका

लक्षण नहीं है नित्य स्त्री संवनसें आपका और स्त्रीका शरीर निर्मल होता जाता है। फिर
 ऐसी पुरी अशुद्धके लिये त्रीके विरह वस्तु परस्त्री संवनकी युद्धि हो आती है बहुत
 परके दुनयामे हलकापन प्राप्त होता है—कोई विश्वास नहीं करता है—राजाके जान-
 नेमें आवै तो दड करता है, यहभवम ऐसा होता है और आते भवमें नरकके दु ख
 भुक्तने पडते है, वास्ते ज्यौ वन शकै ल्या कामदेवको वश्य करलेना १, क्रोध—किसी
 के उपर गुम्सा न करना यानि सब प्राणियोंके उपर समभाव धारण करना, अक क्रो-
 द पूर्व तरु समय पालन करे उपार्जन कियाहुवा फल बोधके करनेसे क्षणभरमें नष्ट
 हो जाता है, और कुगतिका भाजन होना पडता है हालाहल विष खाया हो तो अक
 वस्तुही मरण प्राप्त करता है, लेकिन क्रोधरूपी हालाहलके तापे हुये प्राणियोंका अन-
 ती वेर मरण होता है, वास्ते निरतर क्षमागुण धारण करनेका सीखना चाहिये २,
 लोभ—लोभी मनुष्यका चित्त हम्बेशा फिक्रमेंही भटकता रहता है, उनको किसी वस्तु
 कोईभी प्रकारसें सतोप पैदा नहीं होता है फिर लोभके उश्य होनेसें नहीं करने ला-
 यन काम करनेको तैयार होता है, उससें इस दुनयाम हीलना होती है और परभवमें
 भी दुःख भुक्तने पडतेहै, वास्ते जिस औसरमें जो मिले उमीसें सतोपपृच्छि रखनी
 और नीतियुक्त उद्यम करना अगरे जन्मोंमें जैसा उपार्जन किया होवै वैसा यह भ-
 वमें मिलता है, लोभ करनेसें कुछ ज्यादा नहीं मिलता है ऐसा सोच—समजकर स-
 तोप पकडना क्योंकि सतोपसेंही लोभका पराजय होता है ३, मान—गर्वदशा धरनेसें
 जगत्में हलकापन प्राप्त होता है लोग गर्विष्ठ—अहकारीका उपनाम देने है गुरु—बेष्टका
 विनयभी नहीं हो सक्ता है, विद्या हुनर नहीं आते है और मनुष्यजन्म मिलेने परभी
 धर्म नहीं साध सक्ता है, वास्तु मानको छोडकर गभीरता धारण करनी ४, हर्ष—कि-
 सीभी कार्यमें अत्यत गनी न होजाना क्योंकि हर्ष करनेसें गर्वरी सीढीपर चढनेमें देर
 नहीं लगती है, यह ससारम सब वस्तुअे क्षणिक है शरीर आज सुखी मालूम होता है
 और फल अनेक व्याधियुक्त होजाता है लक्ष्मी चपल है यानि आज जिस मरानमें
 लक्ष्मी गोभायमान हो रही हो उमी मरानमें दूसरे गेज भूतगण निवास करता है !
 वास्ते जैसे अस्थिर पदार्थ पूर्ववृत्त पुण्यके सरवसें प्राप्त हुवे होवै तो उनका मदुपयोग
 करना, लेकिन अत्यत हषित होकर गवे नहीं करना ५, नम्र—आठ प्रकारके है
 यानि जातिमद, बुलमद, बलमद, रूपमद, सुद्धिमद, लोभमद, तपमद और विद्यामद
 यह ८ है जातिमद करनेमें नीच जातिमें उपाग होता है बुलमद करनेसें नीच गात्र

चाँधता है, बल पराक्रमका मद करनेसे आते भव-जन्ममें निर्धकता प्राप्त होती है, रूपका मद करनेसे कुरूपता प्राप्त होती है, धनका या ठकुराइका मद करनेसे परभवमें दरिद्री पना प्राप्त होता है. ज्यों ज्यों मिलता जावे त्यों त्यों ज्यादा लोभ करे और मनमें इरादा करे कि मैं तो खानेवाला हुंही नहीं, जो जो व्यापार करुंगा उनमें पैदाही करुंगा। अंसा आजीविकाका मद धरनेवाले मनुष्यको किसी ना किसी वक्त भारी धक्का लगता है कि सब दिनोंका पैदा किया हुवा अेक दिनमें चला जाता है और निर्धनावस्था प्राप्त होती है; वास्ते लोभका मद नहीं करना. तपमद करनेसे तप निष्फल होता है, विद्याका मद करनेसे आपसे ज्यादा विद्वान हो उनको मान नहीं दे सकता है; मगर उनकी अवगणना करता है और आप ज्यादा ज्ञान संपादन नहीं कर सकता है. क्यों कि गर्विष्ठ होनेसे शंका पडे वोभी दूसरेको नहीं पूंछी जाती है और गुं करते धीरेधीरे अपनी विद्या खो देता है और आते जन्ममें अज्ञानी होता है; वास्ते विवेकी मनुष्यको यह आठों मद छोड देनेही चाहियें.

३४ कृतज्ञता यानि किसीने अपना उपकार किया होवे तौ उनका अच्छा बदला देना, नहीं कि समय प्राप्त होनेपरभी उपकारको भूल जाना.

३५ पाँचों इंद्रियोंको तावे करनेमें तत्पर रहेना. इंद्रियोंको छूटी छोडनेसे इस जन्ममें भी बहुत नुकसान होता है और परजन्ममें भी दुर्गति मिलती है. देखो स्पर्शद्रियके सुख भुक्तनेके लिये हस्ति बंधनमें पडता है. रसद्रियके विषयसे मछलियां बेजान हाती है, घ्राणद्रियके विषयसे भौरा कमलपर बैठता है और सूर्य अस्त होजानेसे कमल बंध होतेही अंदर कब्ज हो जाता है. चक्षु इंद्रियके बश होनेसे पतंग नामक जंतु दीपकपर गिरकर जान खो देता है. कर्णद्रिय के विषयसे हरिण शिकारीके तावे होकर मरणके शरण होता है. इस तरह एक एक इंद्रियको छूटी छोडनेसे प्राण गुमाना पडता है तौ जब पाँचों इंद्रियोंके विषयोंमें लुब्ध होनेसे परभवमें कैसे दुःख भुक्तने पडते हैं ? उनका वर्णन तौ ज्ञानी महाराजही कर सकै; वास्ते चथाशक्ति विषयका संकोच करना. इस सुजब मार्गानुसारीके पैंतीस गुण जिस मनुष्यमें होवे वोही पुरुष धर्मके लायक जानना अंसे गुणोंसे मनुष्य समकितवंत होता है श्राद्धधर्म और मुनिधर्मको पाता है और अंतमें मुक्तिसुखको हाथ करता है.

३१ प्रश्नः—समकित वो क्या है ?

चर'—समाकितके बहुत प्रकार हैं, लेकिन अल्प मात्र कहता हूँ. सम कितके मुख्य दो प्रकार है यानि व्यवहार समाकित और निश्चय समाकित यह दोहैं उनमें व्यवहार समाकित सो आगे कहे हुवे अठारह दूषण रहित ऋषि भादि चाँविश तीर्थकरकों शुद्ध देव तथा तरण तारण नावरूप मानने चाहिये जो देव ससारके पारकों नहीं पहुँचे हो उनकों देवमुद्रिसें देव नहीं मानना. प्रभुने मुनिका जो मार्ग बताया है उन मार्गपर चलनेवालेकों गुरुमुद्रिसें गुरु मानना साधु और श्रावकोंका धर्म प्रभुने जिस मुजब बतलाया है सही धर्मकोंही सत्य मानना. यह तीनों तत्त्वोंके ऊपर श्रद्धा रखनी सोही व्यवहार समाकित है. निश्चय समाकित बही है कि पहिले अपने आत्माका स्वरूप और पुष्गलका स्वरूप जानना आत्मामें चेतन गुण है और पुष्गलमें जड गुण है, उससे आत्मामें सब पदार्थ जाननेकी शक्ति है, मगर कर्मसें करके आत्मा छा गया है उससे अभी सपूर्ण हाल-भाव नहीं जान सकता है असा निश्चय होनेसे जो जो बाह्य पदार्थ हैं उनके ऊपरसें मोह छोड देता है फक्त आत्म गुणमेंही आनन्द मानता है. जो ससारी आनन्द है वो सब अस्थिर आनन्द है और उनकों सचा आनन्द मान लेनेसे कर्मबधन होता है और दुर्गतिमें उनके दुःख भुक्तने पडते है आत्माका ज्ञान ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है त्यों त्यों सासारिक कार्यमें मग्नता घटती जाती है कर्मके योगसें जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं, उनको कर्मके फल समझकर राग द्वेष नहीं करते हैं, पुष्गल के संयोगसें कर्म बधन हुवे है सो भुगते जाते हैं, असा विचारता है इस मुजब चित्तकी सुदरता होती है, परंतु विशेष विशुद्ध नहीं हुई उससें ससारकों नहीं छोड सकता है भावकेके ब्रत भी नहीं ले सकता है; लेकिन भावना रात दिन बनी रही है, अनतानुबधी कपायकी चौकडी तथा समाकित मोहनी, गिर मोहनी आर मिथ्यात्व मोहनी यह सात प्रकृति क्षय हुई है असे जीवोंकों समाकितकी प्राप्ति होती है, वो निश्चय समाकित कहाजाना है

२२ प्रश्न — निश्चय समाकित दृष्टिको व्यवहार समाकित होने या नहि ?

उत्तर:—बहुत करके होंगे.

२३ प्रश्न:—व्यवहार समकित बालकों निश्चय समकित होंगे या नहीं ?

उत्तर:—दोवै भी सही और नहीं भी होंगे.

२४ प्रश्न:—अकीले व्यवहार समकितसे क्या फायदा होता है ?

उत्तर:—व्यवहार समकित निश्चय समकितका कारण है. देव गुरुकी श्रद्धा हूड कि गुरुमहाराजकी सेवा करे. गुरुमहागज धर्म सुनावें इससे अपना आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जानें. घुं करने करते क्रमसे निश्चय समकित होंगे.

२५ प्रश्न:—देवकी भक्ति किस प्रकारसे करनी ?

उत्तर:—देव अभी नहीं विचरते हैं; किन्तु उन्हींकी मूर्ति हैं जो अपनेको आलंबनभूत हैं, उरुसे पापाणकी, धातुकी, रत्नकी, काष्ठकी और दांतकी:—जैसी अपनी शक्ति हो वैसी भगवंतजीके आकारवाली मूर्ति करा लेंवै, यथाशक्ति सुंदर मंदिर बंधवा लेंवै और आचार्य महाराजके पास उन प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा कराके उन्हींकी भक्ति करे अथवा पूर्व पुरुषोंके जैसे जिनविध पधराये हुवे होते हैं उन्हींका अष्ट द्रव्यसे करके पूजन करे तथा उन्हींकी सगीपमें अच्छे प्रकारसे गुणग्राम करे.

२६ प्रश्न:—प्रतिमाजीको पूजनेसे क्या लाभ होता है ? प्रतिमाजी कुछ भगवाननहीं हैं तौ उनको कैसे भावसे पूजनी चाहिये ?

उत्तर:—भगवंत धर्म प्रकाश गये हैं उनके आधारसे धर्मका स्वरूप—आत्माका स्वरूप जान लिया है उससे वै उपकारी पुरुष हैं, वै उपकारी पुरुष तौ निर्वाण प्राप्त हो गये हैं, तब प्रतिमाजीमें उन्हींके नांवका आरोपण करके भक्ति करनी. जैसे अपने बुजुर्ग—बड़े पुरुष या तौ मान्यकारी पुरुषकी तसवीर होनी है और उनका कोई गुण ग्राम करे तौ अपन कैसे खुशी होते हैं; अगर अभी अपने राज्यकर्ता जहनशाह एडवर्ड या गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर वा प्रतिष्ठित अधिकारीओंकी तसवीर—छवी या पुतले जगह जगह बैगये हुवे हैं और ऐसा कियाहुवा देखकर वै अधिकारीतथा उन्हेके उपर प्रीतिभाव धारण करनेवाले लोग राजी होते हैं और वै अधिकारी

आपकी मान्य मिला समझते है, तैस अपनभी भगवतकी मूर्ति बैठानेसँ
 उन्हीको मान्य देते हैं उन्हीको मान्य देनेका दिल हुआ वो शुभ अभ्यव
 सायका लक्षण है और उससे जीव बड़ाभारी पुण्य उपार्जन करता है. जा
 र्जन नाव धारण करके दुदक कहाते है वै प्रतिमाजीको नही पूजते है वो
 उन्हीकी अज्ञानता है, वै जैनशास्त्रको मान्य करनेका कहते हैं, मगर वै
 शास्त्रमें कहे मुजब नही चलते है इस वायतके दृष्टांत श्री प्रतिमाशतक
 ग्रथमें श्री यशोविजयजीने बहुतसे दीये है, तथा समाकितशल्योद्धार
 नामक ग्रथ छपा गया है, उनमें भी बहुतसे दृष्टांत हैं इसलिये यहाँपर
 विस्तारसे नही लिखता हु भगवान् विचरतेथे उस वक्तकी प्रतिष्ठाकी
 हुइ प्रतिमाजीसे अभि विप्रमान् है और दुदकमत तो अभी निकला है,
 तब जो प्रतिमा पूजनेका अयोग्य होता तो भगवत थे जब रयाँ बनराह
 गई उस पीछे भी बहुतसे आचार्य हुवे हैं, कि जिनके उपदेशसे बहुतसे
 श्रावकोंने प्रतिमाजी फगवाड है तथा अनेक प्रकारसे पूजा भी की है
 गृहस्थावासमें रहे हुवे श्रावकभाइयोंको भगवतके गुणग्राम करनेके लीये
 अनुकूलता भरी जगह देखे तो फक्त जिनमदिरही है और उनकी अदर
 भगवतके गुणोंका स्मरण होनेके वास्ते जिनाँवकी स्थापना की है उन्ही-
 की आकृति असी सौम्य है कि उन्हीको देखनेसे भगवतके गुण स्मरणमें
 आते है अपने दृढ़ पुरुषकी या मानते पुरुषकी छी या उनकी कोईभी
 चीज पढी हुइ होती है तो उसका देखकर वै पुरुष और उनके गुण जैसे
 स्मरणमें आते है जैसे ही भगवतकी मूर्तिको देखकर भगवत् गुण स्मरण
 होता है प्रतिमाजीका मुह देखकर सोचता है कि यह मुव कैसा है ?
 जिन मुखसे किसीके भी अर्णवाद, मृपावाद या हिंसाकारी वचन नही
 बोले गये है उन मुखकी अदर गही हुइ जीन्हासे रसेट्रियके विषयोंका
 सेवन नही किया गया है, किन्तु यह मुखदाग धर्मोपेण्डे देकर अनेक
 भव्यजीवोंको ससार समुद्रसे पारकर दिये है वास्ते इस मुखको धन्यवाद
 है यह नासिकादाग सुरभिगम और दग्भिगधरूप घ्राणेंद्रियके विषयोंका
 सेवन नही किया गया है यह चक्षु इन्द्रियदाग पाच र्णरूप विषयोंका

सेवन नहीं किये हैं. किसी स्त्रीकी तर्फकामविकारकी नजरसें नहीं देखा है और न किसीके सामने द्रवकी नजरसें भी देखा है. मात्र वस्तुस्वभाव और कर्मकी विचित्रता विचारके समभावसें रहे हुवे हैं उससें अैसे न-त्राको धन्य है. यह कानोंसें करके विचित्र प्रकारके राग, रागणीयें श्रवण करनेरूप उनके विषयोंको सेवन नहीं कीये है, किन्तु भिय अभिय जैसे शब्द कानपर पडे तैसेही समभावसें सुने है. यह शरीरसें किसी जीवकी हिंसा या अदत्त ग्रहण वर्गेरः नही किया है. फक्त जीवरक्षा की है और किसी जीवको दुःख प्राप्त न हो वैसेहीचले हैं. ग्रामानु ग्राम विहार करके भव्य जीवोंको संसारिक दुःखोंसें पार किये हैं और आपने कर्मक्षय करके केवलज्ञान केवलदर्शन प्रगट किया है; वास्ते इन प्रभुको धन्य है. वै परमोपकारी हैं, उससें उन्होंकी जितनी भक्ति कर सकुं उतनी करनी योग्य है. अैसी सुंदर भावना भगवंतकी मुद्रा देखनेसें उत्पन्न होती है. उत्तम प्राणि अैसे प्रभुकी जल, चंदन, केसर, वरास. पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्यसें पूजा करते है. तथा आभूषण चढाते हैं. इस मुजव पूजा करनेमें यथाशक्ति द्रव्य व्यय करते हुवे चिंतवन करते है कि, मैं जो द्रव्य पैदा करता हुं उन्हमें अनेक प्रकारके पाप लगते हैं, फिर वो धन संसारके कार्यमें व्यय करता हुंउससें भी फिर पापकी वृद्धि करता हुं. मेरे ये धनमेंसें मेरे परिणाम पहुंचे उतना धनजो मैं शुभभक्तिकी अंदर खर्चुं तौ उनसें पापबंधन रूक जावै और पुण्यबंधन होवै; फिर ये धन अंतमें मेरा नहीं है. और उनका स्वभाव भिन्न है—मैंचेतन हुं वो जड है; वास्ते मेरे उनपरसें मूर्च्छा उतारनी सो योग्य है. फिर सोचता है कि मैं प्रभुकी भक्ति करुंगा तौ वो देखकर दूसरे जीव उनकी अनुमोदना करेगे, फिर कितनेक भाग्यवान् जीव भक्ति करनेमें तत्पर होंगे तौ उनका कारणीक मैं होउंगा. इससें प्रभुभक्ति करनेमें अनेक लाभ होवेंगे. उत्तम जीव पहिले द्रव्यपूजा करके पीछे भावपूजा करते हैं उन औसरमें भगवंतके गुण विचारते हैं और प्रभुके गुण सोच करके उनका अपने आत्माके साथ पिछाप करते है कि, अहा ! प्रभु निरागी ओर मैं गनी हुं, प्रभु अद्वेषी

ओर मैं द्वेषी हूँ, प्रभु जक्रोधी और मैं क्रोधी हूँ, प्रभु अकामी और मैं कामी हूँ, प्रभु निर्विपयी और मैं विपयी हूँ, प्रभु अमानी और मैं मानी हूँ, प्रभु अमायी और मैं मायी हूँ, प्रभु अलोभी और मैं लोभी हूँ, प्रभु आत्मानदी और मैं ससारानदी हूँ, प्रभु अतिद्रिय सुखके भोगी और मैं पुद्गलकाभोगी हूँ, प्रभु स्वस्वभावी और मैं विभावी हूँ, प्रभु अजग और मैं सजग हूँ, प्रभु अक्षय और मैं क्षय स्वभावचत हूँ, प्रभु अशरीरी और मैं शरीरवाला हूँ, प्रभु अनिन्दक और मैं निन्दक हूँ, प्रभु अचल और मैं सचल हूँ, प्रभु अमर और मैं मरण सहित हूँ, प्रभु निन्द रहित और मैं निन्द सहित हूँ, प्रभु निर्मोही और मैं समोही हूँ, प्रभु हास्य रहित और मैं हास्य सहित हूँ, प्रभु रतिसँ रहित और मैं रति सहित हूँ, प्रभु अरति रहित और मैं अरति सहित हूँ, प्रभु शोक रहित और मैं शोक सहित हूँ, प्रभु भय रहित और मैं भय सहित हूँ, प्रभु दुगच्छा रहित और मैं दुगच्छा सहित हूँ, प्रभु निर्वेदी और मैं सवेदी हूँ, प्रभु अकेशी और मैं केश सहित हूँ, प्रभु आहिमक और मैं हिंसक हूँ, प्रभु वचनसँ रहित हूँ और मैं मृपावादी हूँ, प्रभु अपमादी और मैं सप्रमादी हूँ, प्रभु निराशा वत और मैं आशावत हूँ, प्रभु सर्व जीवकों सुखदेनेहारे और मैं अनेक जीवोंका दुःख देनेहारा हूँ, प्रभु अवचक और मैं सबचक-दूमरोंको ठगने हारा हूँ, प्रभु सजके विश्वासपात्र और मैं अविश्वासपात्र हूँ, प्रभु आश्रव रहित और मैं आश्रवसँ भरपूर हूँ, प्रभु निष्पाप और मैं सपाप हूँ, प्रभु परमात्मपदको पाये हुवे और मैं वहिरात्मपनेसँ प्रवर्त्तता हूँ, प्रभु कर्म रहित और मैं कर्म सहित हूँ इस मुजब भगवत अनेक प्रकारके गुणसँ सयुक्त हूँ और मैं सय प्रकारके दुर्गुणोंसँ भरा हुवा हूँ, उसीसँ यह ससारमें परिभ्रमण करता हूँ. आज भाग्योदयसँ यह प्रभुजीकी मूर्ति मैंने निहाल ली और उसके आल्थनसँ मेरेका प्रभुके गुणका स्मरण हुवा तथा मेरे आंगुन सप्रमनेमें आये, तब अत्र मैं मेरे आंगुण छोड़नेका उद्यम करूँ प्रभु जिस रस्ते चले वही रस्ते मैं चलूँ और प्रभुने जैसा वर्त्तन चलाया वैसा वर्त्तन मैं चलाऊँ. इस मुजब भावना भावते-पूजा करतें प्राणी अपना कर्मक्षय

करता है, शुद्ध स्वयंक्रियाओं प्राप्त करना है और यादव मोक्षसुखकोभी पाता है; वारते जिन प्रतिमाकी पूजा करनेमें उपर मुजब लाभ जानकन समस्त भव्य जीवोंने यथाशक्ति जिनेश्वर भगवानकी भक्ति करनी चाहिये.

२७ प्रश्न:—सामान्य प्रकारसें जिनभक्तिकी गति तथा लाभ वनलाये; परंतु अनुक्रमसें दररोज किस प्रकारसें भक्ति करनी? वो कह दो

उत्तर:—दिनमें तीन ठफै जिनमंदिरमें जाना. उनमें प्रातःकाल वासक्षेपसें, मध्याह्नकाल जल चंदनादि अष्ट द्रव्यसें—मत्सरह प्रकारसें या जैमी शक्ति हो उन मुजब विशेष द्रव्यसें पूजा करनी और संध्याकालमें धूपपूजा तथा दीपपूजा करनी. उनमें मध्याह्नकी पूजा प्रभुके अंगें स्पर्शकरके करनेका है, और स्नानभी करना चाहिये—स्नान करके शुद्ध हुवे सिवा प्रभुके अंगका स्पर्श करना घटित नहीं है. अपना शरीर मलीन होता है सो स्नान करनेसें शुद्ध होता है. वास्ते निर्जीव जगह देखकर शरीरकी शुद्धि हो सके उतने जलसें स्नान करना. ज्यादा पानी नहीं ढोलना. ज्यादा पानी ढोलनेमें असंख्य अपकाय जीवोंकी कारण सिवा विराधना होती है. स्नान कीए वाद पवित्र वस्त्रसें शरीर पुंछकर साफ कर डालना. पीछे सुंदर शोभायमान् सांसारिक का मेंमें जिनका उपयोग न हुवा हो वैसे और धूलेहुवे वस्त्र धारण कर लेवें. विगर धूलेहुवे वस्त्र पहनकर पूजा करनेसें नीवी पञ्चगव्याणका प्रायश्चित्त लगे असा कहा है. पीछे अपनी शक्त्यानुसार योग्य आभरण धारणकरके फिर जिनपूजाके लिये जल, चंदन, पुष्पादिक शुद्ध द्रव्य लेकर जिनमंदिरमें जाना. जिनमंदिरमें प्रथम द्वारमें पठतेही 'निसिहि' कहना. तवसें संसारके व्यापारका निषेध कियाही समझना यानि जिनालय अंदर व्यापार रोजगार संबंधी वातचितभी नहीं करना. फक्त जिनमंदिर संबंधी कार्यमेंही चित्त पीरोना. जिनमंदिरमें कुच्छ काम चलता हो तौ उनका तपास करना, कुच्छ आशातना हुइ हो तौ वो दूर करनी और जिनमंदिरके नौकर चाकरके कार्यकी तर्फ नजर

रखनी जप भगवतकी मूर्ति दृष्टिमें आवे तब दोनू हाथ जोड़कर नमस्कार करना और रगमडपमें दाखिल होतेही दूसरी टफै 'निसिहि' कहनी, यहाँसे जिनमदिग सबधी व्यापारकाभी त्याग करदेनका समज लेना, और जिनपूजा सभधी काममें सर्वत्र होना प्रथम आपके हाथ धोकर सुवर्ण, चादी, अन्य धातु पिटीके (अपनी शक्तिके अनुसार जैसे) कलश हो जैसे कलशमें निर्मल जळ भरना. प्रभुके शरीरपरसे चितवन करना कि भगवतने इस गुजर आभूषण उतारकर समय ग्रहण किया था बाद मोर पींठीसे प्रभुके शरीरकी प्रमार्जना दृष्टिपूर्वक करनी. चीटी वगैर जतुओका प्रचारहुवा हवे तो वो दूरकरके कलशद्वारा अभिषेक करना पीछे वस्त्रके स्वच्छ टुकडसे केशर निकाल डालना उनसे न निकलसके तो वालाकुचीसे दूर करना बाद पचामृतका अभिषेक करके सुकोमल सुंदर और धुलेहुवे उज्वळ वस्त्रमें प्रभुका शरीर जळ रहित करना पीछे चदन, केसर, बरासादिसें ना अगमें पूजा करनी और जीव जतु विगरेके, नही सडे हुवे, भूमिपर न पडे हुवे, अशुचि ससर्गसे रहित और सुगंधिवाले मोतिये, गुठाय वगैर के फूल चढाना पीछे मुकुट कुडलादि आभरण पहनाना उसके बाद अगर, सिलारसादि सुगंधिदार चीजोंसे बनाया गया हुवा दशाग धूप करना लालदेनमें दीपक रखकर दीपक पूजा करनी भगवतके शरीरपर सोने चादीके बर्क शक्ति मुजब चढाके आगी रचनी या ग्चवानी पीछे भगवतके समीपम सुंदर उज्वळ अक्षतसे नदावर्त्त अथवा स्वस्तिकर करना उनम पहिले तीन दिगलीयां करनेके अब्बल पहिली दिगलीसे ज्ञान प्राप्ति, दूसरीसे दर्शन-समाकित प्राप्ति और तीसरीसे चारित्र प्राप्ति होवे इस गुजरसे भावना रखकर स्वस्तिकर करना, उस वक्त चारों गतियोंका नाम होनेकी भावना रखनी फिर तिन दिगलीयोंके उपरकि तर्फ अक्षतसे अर्द्धचंद्रकार समान सिद्धशिला बनानी और शौचनामि यह सिद्धशिलापर मेरा निवास हो इस प्रकार अक्षत पूजा करके पीछे सुंदर फल में वगैर धरना. अपक्व, सडे हुवे, खराब गणवाले या अभक्ष फल पूजा प्रयोगमें नही धरना. बाद

वैशेष्य चढाना-धरना; उममेंभी भक्ष पदार्थ यानि लड्डू, दूधपाक, शाक, दाल, चावल, चूरमा वगैरः विविध जातिके पकवान्न प्रभुके आगे धरना. और पीछे भावना भावै कि—' यह आहार अनेक पापारंभ करके नैयार किया गया है और यह आहार में खाउंगा तो उसनेभी इसके आस्वाद-नसें मेरेको राग द्वेषकी परिणती जाग्रत होयगी; वास्ते जितना आहार प्रभुको चढाउंगा उतने आहार संबधी राग द्वेषकी परिणती होनी बंध रहेगी और फिर उपकारकी भक्ति होगी. ' उनसें परंपराद्वारा मुक्तिफलकी प्राप्ति होगी. अैसा शोचना. इस तरह द्रव्य पूजा करनी. इससें भी ज्यादे द्रव्य हो तौ ज्यादे द्रव्य चढाना. उसके बाद तीसरी 'निंसिहि' कहनी और शोचनाकि—' अब द्रव्य पूजाका कार्य मोक्ष करके भाव पूजा करुंगा. ' पहिले तीन प्रदक्षिणा देके तीन खमासण देना. तीन दिशाओंकी तर्फ निघा फिरानी छोडकर यानि केवल प्रभु सन्मुख देख वीरासन लगाकर दोनू हाथ जोडके चैत्यवंदन, नमुग्धुणं, दोनू जावती, स्तवन, जयवीर-राय आदि कहना, और काउस्सग करना. और काउस्सग पारकर अेक स्तुति वा आठ स्तुति शक्ति अवकाश हो वैसी रीतिसे चैत्यवंदन करना. यह सामान्य विधिसे प्रभु भक्ति कह दी. पीछे प्रभु सन्मुख खडे रहकर आगे जिस मुजब वतलाइ गइ है उसी मुजब भावना भावै. बहुत गुणी आचार्य महाराज भगवंतके गुणरूपी श्लोकवद्ध-काव्यवद्ध रचना कर गये हैं उस स्तुतिसे स्तुति करनी. अैसी सुंदर भावनाका उपयोग करनेसे नागकेतू वगैरः केवलज्ञान पाये हैं. उनकी कथा कल्पमूत्रमें मौजूद है.

- २८ प्रश्नः—पुष्प पूजा करनेसें पुष्पोंके जीवोंको पीडा होती है उसका क्या करना ?
 उत्तरः—पुष्पके जावोंको वाधा नहीं होती है; लेकिन रक्षण होता है; क्यों कि पुष्प कोइ गृहस्थ ले जावै तौ मनुष्यके स्पर्शसें उनके जीको किलामना होवै. कितनेक गृहस्थ शय्यामें विछाकर सो जाते हैं उससें भी किलामना होती है; किन्तु जो पुष्प प्रभुजीको चढते हैं उनको तौ अपने आयुष्यतक अवाधा रहती है. फिर तुम कहोगे कि पुष्पको सुइसें छेदकर गुंधनेसें

किलामना हुवे निगर क्यों रहे ? तौ उसके जमानमें यही खुलासा है कि, जो पुष्पकी दांडी पोकल हो उसमें डोरा पिरोना शास्त्रमें कहा है, वास्ते उस मुजब काम करनेसे बाधा नहीं होगी. पुष्प छेदके पिरोकर या कच्ची कलीयें पिरोकर द्वार बनाके चढानेकी रीति प्राचीन नहीं, मगर अर्वाचीन-नवीन रीति मालूम होती है. ऐसी रीति पढनेसे कितीनीरु दफै गुथन क्रियेहुवे पुष्प नहीं मिलते हैं तब विधि पूर्वक पूजा करनेके रसिक पुरुषों-कोंभी सीए हुवे फूल चढाने पडते हैं, सो अपवाद समझकर चढाते हैं, सबब कि जो वो द्वार न चढाव तौ बिल्कुल पुष्पहार चढ सकै नहीं वास्ते योग बन सके वहां तक गुयेहुवे फूल चढाना यही श्रेय है. प्रभु भक्ति करनेमें कदाचित् अल्पहिंसा होवै तौ उसपर आवश्यकजीमें कुवेका दृष्टांत दिया है. जैसे कुवा खोदनेमें फट पडता है, मगर हमेशा पानीका सुख होता है. वैसेही प्रभुपुजनमें अल्पहिंसा होवै, मगर अतमें मुक्तिके सुखकी प्राप्ति होती है इसलिये श्रावककों अष्टप्रकारी पूजा करनेका महानिश्चिन्ध सूत्रमेंभी कहा है

२९ प्रश्न:—नैवेद्य-पकाया हुवा धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें कहा है, फिर श्राद्धविधिमें निश्चिन्ध चूर्णा वगैर. के दृष्टांत दिया है आचारोपदेश, अष्टप्रकारी पूजाकारास, तथा सकलचदजी उपाध्याय प्रमुख विरचित पूजाओंमेंभी कहा है वै शास्त्र देखनेसे बिस्तार युक्त मालूम हो जायगा. सामान्य प्रकारसे नैवेद्य चढानेका तौ महानिश्चिन्ध, पचाशकजी, प्रवचन सारोद्धार, योगशास्त्र आदि बहुतसे शास्त्रोंमें कहा है.

३० प्रश्न:—दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ?

उत्तर:—महानिश्चिन्धसूत्रमें अष्टप्रकारी पूजाका अधिहार चला है, वहां कही है. प्रभुके जन्य समय दिगकुमारीका आने दीपक क्रिये है-वगैर वर्णन जबू-द्वीपपञ्चतिमें है, और आवश्यकसूत्रमें भी कहा है

३१ प्रश्न:—गुरुभक्ति किस प्रकारसे करनी ?

उत्तर:—गुरुकों देखते ही दोनू हाथ जोडकर नमस्कार करना गुरु कुच्छ काममें न लगे हो तौ खमासप्रण देकर वदन करना इच्छकार पूछकर अभ्यष्टियो

अभ्यंतरसें खमाना. गुरु खडे हो तौ खडेही रहना. गुरुके बचनकी अवगणना नहीं करना. बन्ध, पात्र, औषध, पाट, पट्टे, रहनेकी जगह आदि जो कुछ चाहिये सो हाजिर करना. अपनी पास न हो तौ जिसकी पास हो उसकी पास गुरुजीको लेनाकर दिलवा देना. किसी प्रकारसे उन्होंका बचन नहीं लोपना. गुरु मठा उपकारी हैं, वो उपकारीके उपकारका बदला किसी दिन नहीं दिया जायगा; वास्ते यथाशक्ति गुरुभक्ति करना. तन, मन और धन अर्पण करना. शायद गुरुभ्रहागजके काममें तमाम दौलत व्यय हो जावै तौभी व्यय करनेमें किंचित्भी अंदेशा नहीं लयाना. असा भाव जिनको हो जाता है उनको अवश्य-निश्चय समकित होता है. उनमें जितनी कसर-कचास हो उतनीही समकितमेंभी न्यूनता जाननी. वास्ते देवगुरुकी भक्तिमें कौडीभी तरहसें कमीना नही रखनी. गुरु महाराज एक कौडीभी आप नहीं लेते हैं. किसी वक्त अकस्मात् धर्म संबंधी हरकत आ पही हो और उम कामसे पैसे खर्चने पड़े वैसा हो- औषधमें वापरने हो, पुस्तक लिखवाने हो-आदि धर्मके कार्यमें पैसकी जरूरत हो उम वक्त गुरुमहाराज वापरनेका उपदेश करते हैं; वास्ते बिलकुल् मनको पीछे न हठाते प्रसन्न होकर द्रव्यका सदुपयोग करना.

३३ प्रश्न:—गुरु लोभी हो तो कैसे करना ?

उत्तर:—गुरुमहाराज लोभी होवैही नहीं, जो अपने शरीर, शिष्य और श्रावककी आशा नहीं रखते हैं वो धनकी आशा क्यों रखें ? वास्ते उन्होंमें लोभी होनेकी शंका करनीही नहीं. वे फक्त शरीर संरक्षणके लिये प्रमाणोपेत वस्त्रको ग्रहण करते हैं और शरीरद्वारा ज्ञानदर्शनचारित्र्यका आराधन किया जाता है उससे शरीरको शुद्धमान आहार देते हैं-इंद्रियोंकी पुष्टिके लिये तौ आहार भी नहीं लेते हैं. उसमें भी जो आहार गृहस्थने अपने वास्ते बनवाया हो वही लेते हैं, उनमेंसेभी इस अंदाजसे ग्रहण करते है कि उन गृहस्थको फिर न बनवाना पड़े, और फिर नयाही बनवाना पडेगा असा मालूम हो जाय तौ बिलकुल् नही ग्रहण करते हैं. आहारके संबंधमें असे निरिच्छावान् होते हैं तौ फिर दूसरा लोभ तौ करें ही

किसलिये ? उन्होंको एक कौड़ी भी पास नहीं रखना है, और जिन्होंने ररखी हैतो उन्होंको शास्त्रमें गुरुबुद्धिसँ (गुरु) मानने नहीं कहे है. जिनाझा विरुद्ध अँसे वेपधागी द्रव्यलिंगी, पासध्यादिक द्रव्य रखनेवालेको जो गुरुबुद्धिसँ मानते है उनको मिथ्यात्व लगता है

३३ प्रश्न:—कोइ अँसा कहता है कि—ज्ञानसे करके ही धर्म होता है, क्रिया वो तौ सी-फर्कर्म है, उससे क्रिया करनेसे धर्म नहीं होवे, वास्ते कभी क्रियारुचि न होवे तौ भी ज्ञान पढे हुवे होवे तौ उनको गुरुमाननेमें क्या हरकत है ?

उत्तर:—शास्त्रमें समकृत करके सहित हो उनको ही ज्ञान कहते है और जिनको समकृत हो वो तौ भगवतकी आज्ञाके आराधक होते है, जो आज्ञाके आराधक होवे वै क्रियासे विमुक्त होवेही नहीं, कारणकि ज्ञानद्वारा अपने आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जान लिया है उससे वै जानते है कि "अहा ! यह पुद्गल तौ जड पदार्थ है, पुद्गलकी प्रतीभूततासे करके विपरीत बुद्धि हुई उससे पर वस्तु जो धन-धान्य-और स्त्री-कुटुवादि उनको इस जीवन अपनी करके मान लि है और उसीसे कर्मवधन करके चारों गतियोंमें घूमकर अनेक प्रकारके दु ख मुक्ते इस भवमें भाग्योदयसे श्री जिनराजजीका मार्ग प्राप्त हुवा ओर कर्मने विपर-रस्ता दिया उससे मेरेको सयमकी प्राप्ति हुई है, तौ अब मुझको आत्मतत्वमेंही रमण करना योग्य है अनादि कालकी जीवको परभावमें रमण करनेकी आदत है, उसीसे मेरी दशा बेर बेर पुद्गल भावकी होती है वो बदल डालनेके लिये अशुभ क्रिया छानके शुभ क्रियामें प्रवर्तना योग्य है " इस तरहकी भावनासे सयमकी क्रिया करते हैं और वो क्रिया कर्मनिर्जराकी हेतुभूत होती है. फिर योगादिककी जो शुभ प्रवृत्ति होती है उससे यदि शुभकर्म बधाजाता है, परतु वो कर्म मुक्ति प्राप्त करनेमें सहाय्यकारी होते है-विघ्नकारी नहीं होते है अँसे शुभ कर्मके योगसे आर्यक्षेत्रमें जन्म, पाचो इंद्रियें सपूर्ण, धमिष्ट कुल, धर्मकार्यमें स्वजनादि अनुकूल, निरोगी शरीर, और देवगुरुकी योगवाइ-इत्यादि साधनोंकी प्राप्ति होती है. यह साधन मिले विगर जीवसे मुक्ति मार्गका आराधन नहीं हो सकत है जा ज्ञानमान है वै सहजसे ही क्रियामें प्रवर्तते है ज्ञान

गुणद्वारा वस्तु स्वरूपकों जाननेसे संसारकी अनित्यता समझकर जिन्होंने चारित्र्य अंगिकार किया है वैसे मुनिराज हरदम शोचते हैं कि—सब जीव सत्तासे करके समान हैं; लेकिन कर्मसे करके अलग अलग गति प्राप्त हुवे हैं, वे सब सुखके अभिलाषी हैं, दुःखका नहीं चाहते हैं, जैसे मेरे शरीरकों कोई पीडा प्राप्त करता है तौ मुझकों दुःख होता है, वैसेही सब जीवोंकों भी दुःख होता है; उस वास्ते किसी जीवोंकी दुःख देना योग्य नहीं है अैसे विचारसे वे, जबजब उठते हैं—वैठते हैं—सोते हैं—चलते हैं, तब तब यत्नापूर्वक प्रवर्तते हैं, फिर पडिलेहण भी उसी लियेही करते हैं कि वस्त्रमें कोई जीव हो तो शरीरकों लगनेसे उनको पीडा उत्पन्न होवै. फिर प्रतिक्रमणकी क्रिया करते हैं उनका कारणभी अैसा है कि आप आत्मास्वभावमें रमणता करनेकों चाहते हैं; परंतु जीवों अनादिकालका मोह प्रवृत्तिका अभ्यास बना हुवा है उसके जोरसे जो नही करने लायक प्रवृत्ति हो जाती है सो आपके मनमें अनिष्ट लगती है और उसकी निंदा गर्हा तौ कायम हुवा करती है; परंतु प्रतिक्रमणमें विशेष प्रकारसे करनेका वन शके वास्ते प्रतिक्रमण करते हैं. यथाशक्ति तप करते हैं, उसमें भी अैसा भाव प्रवर्तता है कि आहार करना वो मेरा स्वभाविक धर्म नही है, मगर अभी तक पुद्गलमें रहा हुं इस्से ज्ञान ध्यान भले प्रकारसे होनेके लिये इस शरीरकों निर्वद्य आहार देता हुं; तौभी थोडी थोडी तपश्चर्या करूं तौ उससे कुच्छ ध्यान ज्ञानमें हरकत नहीं, होगी, मगर शुभ भावके योगसे ज्ञान ध्यानकी वृद्धि होगी; वास्ते यथा शक्ति तपस्या करूं—अैसी भावना होनेसे ज्ञानीकों सहजमें तप भी वन आता है. वास्ते ज्ञानवंतकों क्रियाकी रुचि न हो यह बात संभवित ही नहीं है; लेकिन जो फक्त लोकरंजनार्थ ज्ञान पढे हुवे होते हैं उन्होंकों क्रिया रुचि नहीं होती, तौ वे कुच्छ जैनमार्गमें नहीं हैं? श्रीविशेषावश्यकजीमें क्रियारुचि रहित जीवों अज्ञानी कहे हैं. तौ वैसे अज्ञानी गुरु करने योग्य होवैही नहीं. उनकी संगत करनेसे उनके जैसी विपरीत बुद्धि और मिथ्यात्व प्राप्त होवै, इसालिये भगवंतकी आज्ञा मुजब चलनेवालेकों ही गुरुमानने चाहिये.

३४ प्रश्न—गुरुमहाराज न हो तो धर्मकरणी किसके आगे करनी ?

उत्तर:—जैसे देवके अभावसे देवकी मूर्ति, तैसे गुरुके अभावसे गुरुकी स्थापना जाननी. उनमें मुख्य अक्ष, सो गोलाकारका कौंटा समझना वै तीन, पांच सात या नव आवर्तवाले हो तो श्रेष्ठ गिनेजाते हैं उसका फल श्री भद्रबाहुस्वामीकृत स्थापनाकुलरुमें विशेष प्रकारमें दर्शाया है श्री यशो विजयजी उपाध्यायने स्थापनाकी सञ्ज्ञाय बनाई है उनमें भी उनका फल तथा विधि बताया है जैसे अक्षके स्थापनाचार्य स्थापितकरके उनके सन्मुख क्रिया करनी. उनका योग न बन सके तो ज्ञान दर्शन और चारित्रिक उपकरण—सुगव्यत्वमें पुस्तक नौकरवाली—माला प्रमुखकी स्थापना करनी श्री ठाणागजी सूत्रमें दश प्रकारकी स्थापना कही है, वही स्थापित करके पंचिंदियसे उनमें गुरु महागजके गुणका आरोपण करना ओर पीछे उनकी समीपमें विधि करना

३५ प्रश्न:—धर्म वो क्या है ?

उत्तर:—धर्म दो प्रकारके हैं अर्थात् आत्मिक धर्म और व्यवहारिक धर्म ये दो हैं.

३६ प्रश्न:—आत्मिक धर्म सो क्या ?

उत्तर:—आत्मिक धर्म सो आत्माका लक्षण यानि अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनत चारित्र और अनतवीर्यादि उनमें रमण-करना वही आत्मिक धर्मका आराधन समझना

३७ प्रश्न:—अनतज्ञान किसमें कहते हैं ?

उत्तर:—अनत पदार्थोंका और तीनू कालका स्वरूप जाननेकी आत्माकी शक्ति है वही अनतज्ञान

३८ प्रश्न:—आत्माकी ऐसी शक्ति है तो वो मालूम क्यों नहीं होती ?

उत्तर:—आत्मा कर्मसे ऋके आच्छादित हुवा है उससे उनकी शक्ति नहीं चल सकती है

३९ प्रश्न:—जामा कर्मसे कर्कें रुसे आच्छादित हुवा है ?

उत्तर:—आत्मा अनादि कालसे कर्मसे आच्छादित है वो किसी समयमें भी निर्मल होताही नहीं जैसे सुवर्ण खानीकी अदर मूलसेही गिटीके साथ मिलाहुवा है, तैसे जीवने त्रियेकी समझना

४० प्रश्न:—कर्म वै क्या ? और वै जीवके साथ कैसी रीतिसँ भेलसेल हुवेले है ?
फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते हैं या फेरफार होते है ?

उत्तर:—कर्म वो जड पदार्थ है, जो चर्म चक्षुद्राग मालूम होता है वो सब जड पदार्थही है, जीव नजर नहीं आते हैं. जड पदार्थ विचित्र प्रकारके रूप धारण करते हैं. मनुष्यके शरीररूपसँ मिले हुवे हैं बोही अलग अलग हो कर फिर भस्मरूप होजाते है, वक्तपर अग्निरूप होजाते हैं और वही पीछे पृथिवी, जल, वायु, वनस्पति, तथा जानवरोंके रूपको धारण करतें हैं. जीवके, शरीरमेंसे अलग पडे हुवे पुद्गलोंके विचित्र घाट बनते हैं. जीवने ग्रहण न किये हो वैसे छूटे पुद्गलोंके भी स्वभाविक अनेक रूप बनते हैं आकाशमें लीले-हरे पीलेरंग मालूम होते है वो स्वभाविकही बनते हैं. अैसे पुद्गल परमाणुए मिलकर कर्मयोग्य पदार्थ होता हैं. वैसा कर्मपदार्थ आत्माके साथ अनादिकालसँ मिलगया हुवा है, वो ज्यों ज्यों भुके जाते हैं त्यों त्यों अलग होते जाते हैं और पीछे नये बंधाते हैं. अैसे श्रेणी प्रश्रेणी चलीही आती है. जैसे चिकनाइवाले पदार्थको धूल लगती हैं, तैसे जीवको रागद्वेषकी परिणतीरूप चिकनाइ के योगसे कर्मके पुद्गल आकर लिपट जाते हैं.

४१ प्रश्न:—जीव और पुद्गलका कर्ता कोइ है ?

उत्तर:—ये किसीके बनाये हुवे नहीं हैं यानि उसका कर्ता कोइ नहीं हैं. फिर न्यायसें शोचनेसें-इसका कर्ता कोइ हो सकै भी नहीं. जो उसका कोइ कर्ता-बनानेवाला हो तो वो शरीरधारी होना चाहिये यानि उसका बनानेवालाभी फिर बनानेवाला कोइ होनाही चाहिये. फिर जब जगत्में कोइ पदार्थही न होवै तब जीव और पुद्गल क्या पदार्थ न बना सकै ? फिर जो जीवका कर्ता हो तो वो पापकार्य करनेवालेको-पैदाही नहीं करै, और जगत्में तो अैसेही मनुष्य ज्यादा नजर आते हैं ! कभी कोइ कहेगा कि-बनाये गये जब तो अच्छेथे: लेकिन पीछेसें विगड गये. तौ बनाने वाले ज्ञानीको असाभी ज्ञान होना चाहिये कि ये पीछेसें विगड जायेगे: वास्ते इनको बनानेही न चाहिये. नाधारण मनुष्य भी जो

किसी कार्यका घुरा परिणाम आनेका जान लेवे ताँ वो कार्य नहीं करता है, तब जो सर्वज्ञ है वो तो तीन् कालका स्वरूप जान सकै तो फिर पी छेसँ विगड अँसे प्राणीयाकों क्योँ बनावै ? फिर इश्वर समदृष्टिवाला होनेसँ एरुकों मनुष्य बनावँ और दूसरेकों जानघर बनावँ, एरुकों सुखी बनावँ और एककों दु खी बनावँ अँसा होयही नहीं उनका विचार तो सबकों सुखी बनानेनाही होना चाहिये, और ऐसा तो जगत्में किसी जगहभी नजर नहीं आता ह उसीमें मालूम और साप्रित होता है कि जगत्का बनानेवाला इश्वर नहीं हे इश्वरको जगत् कर्त्ता मानना ये वास्तविक नहीं है फिर कितनेक कहते ह कि—यह ताँ सब इश्वरकी इच्छाद्वारा ही बनता है यह कहनाभी अमत्य है, क्योकि जो जो धर्मवाले मुक्तिकों मानते हैं और मुक्ति मिलानेके लिये उद्यम करते हैं उनके शास्त्रमें अतमें क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारोस मुक्त हो जाता और समभावमें रहना उसीका नामही मुक्ति कही है तब शोचोकि दूसरोकों ताँ इच्छास मुक्त होना कहते हैं और आप यह जगत् उपजानेकी इच्छा करते हैं ये बात क्योँकर सभय ? जैसे आयुनिक समयमें भित्तनेन धर्मगुरु नाम धारण करनेवाले आप मुत् द्रव्य रखते हैं, स्त्रीका आनन्द लेते हैं और उनके दूसरे सेयन लोगोकों उपदेश करते हैं कि—

“द्रव्य अस्थिर है, अर्थ अनर्थना मूल है, स्त्रीकी सोयतस अनेक प्रकारके कर्म पथे जाते हे, वास्ते तुम लोग द्रव्य जाग स्त्री इन दोनुका त्याग करो जिससँ तुमना बहुतही लाभ—फायदा होगा ! ” इस दृष्टात मुजब जगत्के करनेवाले इश्वर आप तो मुद राग द्वेषसँ मुक्त हुवेही नहीं है और दूसरोकों मुक्त होनेना कहते ह, वास्ते असा कथन इश्वरना होवैही नहीं अँसी बात करनेवाले इश्वरके स्वरूपकों नहीं समझते हैं और नाहक इश्वरकों दूषण लगाते हे इश्वर तो समस्त प्रकारकी राग द्वेषकी परिणतीका त्याग करनेवाले होते हैं किसी प्रकारकी उपाधि उन्हाँकों होतीही नहीं, समारी नाम मोडभी उन्हेँ कग्नेका नहा होता है समारी काम ता नेहधारी मनुष्य—प्राणी उग्ने है इश्वर नेह रक्षित हुवेले है आपने

आत्मस्वभावद्वारा सब पदार्थोंकां जानते देखते हैं; लेकिन उसमें परिण-
मते नहीं हैं. इश्वरका सच्चा स्वरूप इस मुजब होनेसें वै जीव या पुद्ग-
लके कर्त्ताही नहीं हैं. जीव और पुद्गल पदार्थ अनादि कालसें स्वभा-
विकपनेसेही है असा समझ लेना.

४२ प्रश्न:—आत्माके चेतन गुणको कर्मजड होनेसें किसतरह ढांप सकै ? या वेष्टित हो सकै ?

उत्तर:—अपनी नजरसें प्रत्यक्ष देखते हैं कि बुद्धि अरूपी है; तदापि मदिरापान करनेवालेकी बुद्धि भष्ट होजाती है और उसका केफ चढता है तब ज्यों त्यों बक्ता है, तों मदिरा जड होनेपरभी बुद्धिकों क्यों ढांप देती है? फिर केफ उतरता है उस पीछे बुद्धि मुकायपर आती है, तैसें कर्मभी असाही पदार्थ है, उसके संयोगसें आत्माका ज्ञान गुण लुप्त होता है. जैसें परदेमें रही हुई वा मैलके जथेसें लिप्त हुई वस्तुओंका सच्चा स्वरूप नजर नहीं आता है, तैसें कर्मरूप मेल लगनेसें आत्माकी शक्ति और स्वरूप नजर नहीं असकता है.

४३ प्रश्न:—आत्मा निरंतर कर्मसेंकरके आच्छादित हुवाही रहता है कि उसमें फेर-फारभी होता है ? और वो किसी वक्तभी शुद्ध होगा या नहीं ?

उत्तर:—आत्माके ज्ञानकों कर्मकी नशा लगाहुवा हैं. नशा करनेवाले मनुष्यकों यदि कोई भारी फिक्रकी बात करै या तौ खटाइ वगैरः नशा उतर जानेकी चीज खिला देवे तो उसका नशा उतर जाता है, वैसें प्राणीकाभी गुरुमहाराजके योगसें या पूर्वके क्षयोपशमद्वारा जब अपने आत्माका सच्चा स्वरूप समझा जाता है और पुद्गलके संगसें अनादि काल संसारमें परिभ्रमण करनेका समझा जाता है, तब उससें भय पाता है और कर्मका नशा उतर जाकर ज्ञानदशा जाग्रत होती है. उस वक्त शोचता है कि, 'जो मैं सुख मानता हूं वो तो जडपदार्थद्वारा मात्र मान लियाहुवा सुख है, उससें मेरे आत्माकों तौ सुख नहीं मगर उलटा कर्मबंधनरूप दुःख है. फिर वो सुख जैसें फांसी चढानेवाले मनुष्यकों अच्छी अच्छी चीजें खानेकों देते हैं किंतु थोड़ी देर पीछे फांसीपर लटका दिया जाता है

उनके जैसा है समागमुरखकी लीनताभी ऐसीही है, समब कि अभीके समयमें यदेंमें बड़ा बहुतकरके आयुष्य सा वर्षका होता है, तौ उतने समय तक सुख भुक्तना जोर पीछे उन्सें भये हुवे कर्मवध नद्वारा नरकमें जाना पडे वहा सागरोपमके आयुष्य होनेसें अस-रुय वर्ष पर्यंत दु:ख भुक्तना उनरे प्रमाणम मनुष्यभवका सुख कुच्छ हिसाबमें नहीं कभी मरण हुवे वाढ नरकमें न जातें मनुष्यगतिमें जानेका होवै तो वहा स्त्रीकी योनिमें अत्यत अशुचिवाले स्थानकमें वेसुमार दुर्ग-धिका अनुभव लेते हुवे उत्पन्न होना और वहा उधे शिरसें नाँ मास तक रहना—अैसे गर्भाभासके दु:ख भुक्तना पडे तिथच गतिमें जानेका होवै तौ वहाभी क्षुधा, तृषा सहन करनी पडे और दूसरेभी अनेक प्रकारके दु:ख भुक्तने पडे, वास्ते अैसे पुद्गलीक सुखकों में सुख नहीं मान लुगा. ” अैसी भावना आनेसें सासारिक सुखकों सुख माननेरूप नशा उतर जाता है यौ करते हुवे कदापि तहन नशा न उतर जावै तौ उनके निवारणके लिये तप सयमरूप औषधका उपयोग करके मोहजन्य नशा उतारता है तप सयमादिद्वारा ज्याँ ज्याँ र्म नाश होते जाते है त्यों त्याँ आत्मा शुद्ध होता जाता है तौ पीछे जो सुख टु ख प्राप्त होता है उसमें समभाव रखता है और शोचता है कि—‘ देहके साथ रहकर मनं जो जो कर्म वाध लिखे है वो वो देहके समथस उदयमे आनेसें भुक्तेजा हैं, उसमें मुझे शातपणेसें दूर—अलग रहनाही योग्य है, फ़िनु मुझको टु स होताहै, मुझको सुख होता है अैसा शोचना योग्य नहीं है ’ अैसी विचारनासें नशा उतरता जाता है और सावधानी बढ़ती जाती है उनमें भी जैसे दूसरी दफे नशा करता है तौ फिर बुद्धि आच्छादित हो जाती है तैसें गुरुमहाराजके उपदे-शसें शुद्ध भाव आनेपरभी फिर संसारके मुखमें गिरजाता है तौ फिर ज्ञान आच्छादित हो जाता है ’ कितनेक मनुष्य अैसे दृढ होते हैं कि अेक बेर नशा उतरे बाद उनका गैरफायदा समझकर दूसरी बेर कभीभी नशा नहीं करेंगे उसीतरह कितनेक अल्पससारी जीव तौ धर्म श्रवण किये पीछे दिन प्रतिदिन आत्माकी शुद्धता किये जाते हैं और अतमें मर्वप्रपना

संपादन करते हैं, उन्होंका ज्ञान पुनः आच्छादित नहीं होता है, सदा काल अेक समानही रहता है और पुनः उनकों संसारमें भी नहीं आना होता है.

६४ प्रश्नः—कर्मसें रहित हो जाय उनकों फिर कर्म नहीं लगते हैं ?

उत्तरः—राग द्वेषरूप चिकनाइ योगसेंही कर्म लगते हैं. और रागद्वेष है सो कर्मके योगसें होते हैं; वै कर्म निकल गये कि उनका योग नहीं रहता है और रागद्वेषमय परिणति नहीं रहती है, वास्ते कर्म नहीं लगते हैं. जैसे कि दूधकी अंदर घी रहा हुवा है उसकों निकालनेके लिये पहले दही बनाना, पीछे उसकों विलोकर मखन निकालना, पीछे मखनकों तपाकर घी बनाना. वो निकाले हुवे घीका पुनः दूध नहीं हो सकता है—घीही कायम रहता है, उसीही तरहसें आत्माके अनुक्रमसें प्रगट हुवे गुण आच्छादित नहीं होते हैं.

६५ प्रश्नः—कर्म आते है वो नजर नहीं आते हैं; वास्ते आते हैं अैसा कौनसे अनुमानसें सिद्ध हो शकै ?

उत्तरः—कर्म पुद्गलिक पदार्थ हैं. ठंडी के ठंडे पुद्गल जब अपनेकों स्पर्श करते हैं तब जानते हैं कि ठंडी लगती हैं; परंतु अपन ठंडीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, तोभी निश्चय करते हैं कि ठंडे पुद्गल स्पर्श करने लगे. सुगंधीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, मगर नौकमें खुगबु मालूम होनेसें समझनेमें आता है कि यहांपर कोई सुगंधी-पदार्थ है. गमीं लगती है; लेकिन उसके आतेहुवे पुद्गलोंकों नहीं देखते हैं. हवा चलती है उसकों नहीं देख सकते हैं; मगर शरीरकों स्पर्श होनेसें जाना जाता है कि हवा चलती है, तैसे कर्म आते हैं वो अपनकों नजर नहीं आते; लेकिन जब कर्म उदय आते हैं और उनके फल देखनेमें आते हैं तब सिद्ध होता है. अगाडीके जन्मोंमें कर्म बांधे हुवे होते हैं उनके योगसें सुख दुःख प्राप्त होता है. कोई सुखी, कोई दुखी अैसा सब जगह मालूम होता है. कोई मनुष्य वर्त्तमान कालमें अच्छे कृत्य करता है, फिर अकालमें भी खामी नहीं है, दुःख होवै वै साकार्यभी अभी नहीं करता है; तौ भी वो दुःखी होता है ये सब पूर्व कर्मके योगसें समझना. फिर कितनेक मनुष्य लुच्चाइ, टगाइ, चोरी वगैरः करते

हैं, बूढ़ बोलते हैं, अच्छे मनुष्यपर कलक धर देते हैं, हिंसा करनेमें तत्पर होते हैं—असं अथर्मी—अधर्मके करनेहारे सुखी मालूम होते हैं, उसका सब इतनाही है कि इस जन्ममें जो सुख भुक्तता है सो पूर्वजन्ममें कियेहुये सुकृतके लियेही है असा समझना, परतु इस जन्मम कियेहुये कृत्यके फल आते जन्ममें भूक्तने पढेंगे क्वचित् इस जन्ममें कियेहुये बर्म इस जन्ममेंभी उदय आने हैं. कितनेक राजा परस्त्रीके लपटपनेसँ इसी जन्ममें ही राज्य खोकर कैदमें गिरफतार हो जाते हैं. चोरी करनेवालेभी इसी जन्ममें तुरत कैद हो जाते हैं—यह सब कर्मकीही विचित्रता है जुलायकी दया ऐसी जह्याद होती है कि उसकी फौरन असर होती है, और दूसरी दवा अमी होती है कि जिनकी असर दो चार घंटेके बाद होती है मनुष्य विप खाना है उसमें कोई विप असा होता है कि खा लिया या सूघालिया के तुरत मर जाता है, और कोई विप—शहर ऐसा होता है कि मनुष्यको दीर्घ—लगे वक्त तक पीडित करके फिर मार देता है, तैसँ कर्मभी विचित्र प्रकारके हैं, वै किसीको तुरत और किसीको जन्मातरमें प्राप्त होते हैं कर्मके अनुसार मनुष्यको जुटी जुदी योनियें प्राप्त होती हैं कोड कहेगा कि इसकी सवृति क्या ? तौ समझना कि—किसी वस्त मनुष्य मरके व्यतर होता है और वो आके उनके कुटुंबके पूँछे हुवे सभी जवाब दता है, उसपरसँ दूसरा भव सिद्ध होता है, और उन्होंको प्रतीति करा देता है अपनी करणी माफक जीव दूसरी गतिमें जाता है सब बातें कर्मके सबध—सँही बनती है पुन मत्रवादि सापके मत्र पढते हैं उस वक्त मत्रके अधिष्टायक देव साँपके विपको शरीरमेंसँ हरण कर लेते हैं, उसपरसँ देवकी जाति भी सिद्ध होती है. जब दूसरी गति है, तत्र कर्म गिरग दूसरी गतिमें कौन लेजावे ? इस अनुमानसँ भी कर्म सिद्ध होता है

४६ प्रश्न —कर्मके सयोगसँ परिणाम गिगडते हैं—और नये कर्मबधे जाते हैं—इसी तरहसँ परपरा चली जाती है तत्र कर्मसँ मुक्त किस प्रकारसँ होवे ?

उत्तर:—कर्म दो प्रकारके हैं—अक उपकमी और दूसरा निरूपकमी—उसमें जो निरूपकमी कर्मबधे हुने होने हैं तो भूक्तने गिरग इटकवाग नहीं होता

है, और उपक्रमी कर्मबंधा हुआ होता है तो आत्माकी विशुद्धतामें गिर जाना है और अधिक विशुद्धता प्राप्त होती है. जैसेकि कितनेक राग ऐसे होते है कि जन्मपर्यन्त-अन्तक भुक्तने विगर् छटकारा नहीं होता है और कितनेक रागकी औषधीका प्रयोग करनेमेंही शांति हो जाती है. जैसे जो गुरुके संयोगसे ज्ञान होता है वो ज्ञानवन्त जीव पापका उदय होवै तब शोचता है कि मैंने अज्ञानतामें कर्म बांध लिये हैं वै भुक्ते विगर् छटकारा ही नहीं है; वास्ते मुक्कों विकल्प करना दुरस्त नहीं. घुरे काम किये उनकी यह शिक्षा भुक्तनीहीं चाहिये. ऐसी सुंदर भावना ल्याकर जब जीव समभावमें रहता है तब वो उपक्रम कर्मकों उपक्रम लगता है और उससे जल्दी उन कर्मका नाश हो जाता है. यहां आत्मा की पुद्गल संयोगसे राग द्वेषरूप परिणति न हुई वोही चिकनाइ कम हुई उससे पूर्वके जो कर्म थे वो गिर पडे. फिर शुभ कर्मकों भी उपक्रम लगता है सो इस रीतिसे कि-जब जीवकों पुण्योदयसे धन-दौलत-पुत्र-मकान-दुकान वगैरः सब चीज सुंदर मीलती है, तब जीव अहंकारमें लीन होता है. इस मुजब अहंकार करनेसे शुभकर्मकों उपक्रम लगता है. सबव जो शुभकर्म बंधाते हैं वे मंद राग द्वेषसे बंधाते है और जब अहंकारादि जोर करत हैं तब तीव्र रागद्वेष होता है वो अशुभ है और अशुभ है उससे शुभके पुद्गल भुक्ते जावें तब शुभ कमी हुवा यही उपक्रम लगा. वास्ते उत्तम पुरुषकों चाहे उतनी क्रुद्धि मिलजाय तौ भीवे अहंकार नहीं करते हैं; लेकिन भावना भाते है कि-“ पूर्वमें मैंने धर्मकरणी की उनके प्रभावसे शुभ कर्म उपार्जन हुवा है अब मोहके वश होकर मैं अहंकार करके कर्म बांधुंगा तौ फिर दुर्गतिमें जाना पडेगा. यह पुद्गलिक सुख तौ अस्थिर है, संसारी वस्तुओंका योग सो तो वियोग संयुक्त है वास्ते उसमें मद करना वो योग्य नहीं है; फिर ऐसे सुखमें मग्न होना वो भी योग्य नहीं. मुजे तौ आत्मस्वभावमेंही स्थिर रहना वोही योग्य है ”. ऐसी भावनाका उपयोग करनेवाले उत्तम जीवके शुभकर्मकों उपक्रम नहीं लगता है; मगर शुभकर्म पुष्ट होतेहैं.

४७ प्रश्न:—शुभकर्म पुष्ट होनेसे वैभी मुक्तिकों रोकते है वास्ते पुन्य तथा पाप दोनू त्याग देने योग्य कहे हैं उसका क्या ?

उत्तर.—जैसे शुभकर्म बाधनेके वक्त राजा, चक्रवर्ति, देवता, शाहुकार इत्यादि होकर पुद्गलिक सुख भुक्तनेकी इच्छा रखनेसे जो पुन्य बधाता हैं तैसे पुन्यकी इच्छा रखनेका तो निषेधही है औसी इच्छा तो रखनी ही नहीं; कारण कि औसी इच्छासे करके जो पुन्य बधाजाता है वो पापानुबधी पुन्य बधाजाता है उससे वो पुन्य भुक्तनेमें फिर पाप बधाता है और उनसे आत्मा मलीन होता है, दुर्गतिके दुःख भुक्तने पढते हैं और आत्माकी शुद्धि नहीं होती है, परंतु जिन पुरुषोंको पुद्गलिक सुखकी इच्छा नहीं है और आत्मिक धर्म प्रकट करनेके लिये उद्यम करते हैं उसमें शुभ योगकी प्रवृत्ति होनेसे जो शुभकर्म बधे जावें उनसे आत्मधर्मको विघ्न नहीं होता है. सब कि ज्यों ज्यों गुणस्थानक चढता जाय त्यों त्यों पुन्यराशि चढती जाती है, मगर उपरके गुणस्थानमें उनकी स्थिति नहीं चढती है मतलब यह कि जिन जिन पुरुषोंने त्रेणी मांडी है उनको मुक्ति नजदीक है. फिर पुन्यराशि ज्यादा और स्थिति अल्प है उससे अल्प कालमें बहुत सुख भुक्त कर वै मुक्तिमें जाते हैं मुक्तिकी अटकायत नहीं होती. जैसे खेतमें जुवारी बोते हैं उनको जुवारीकी जरूरत है, कढ़विनकी जरूरत नहीं है, लेकिन सहजसे कढ़विन पैदा होती है उसमें भी फिर पाहेले तौ कढ़विन देखनेमें आती है उसमें 'यह तो कढ़विन है' औसा शोचकर कढ़विनको उखाड डालें तौ जुवारी भी न देखे, तैसे शुभ योगकी प्रवृत्ति करने के समय औसा शोचे कि यह तौ पुन्यकरणी है, इनसे आत्माको गुण नहीं होगा औसा समझकर जो सरूस शुभकरणीका त्याग करे उनको आत्मिकधर्म प्राप्त होनेका नहीं, और योगप्रवृत्ति बध होनेकी नहीं उससे अशुभ योगकी प्रवृत्तिसे अशुभ कर्म बधायगा और आत्मा मलीन होयगा, वास्ते ससार सुखके अर्थ शुभ वा अशुभ क्रिया त्यागने लायक है वो कर्णी आत्माको गुण करनेवाली नहीं है, फिर गुणस्थानकी हट मुजब शुभ क्रिया भी न्याग को जानी है जैसेकी था-

वक पोषध करने हैं नव द्रव्य-पूजा प्रसूय नहीं करते है. और मुनि महाराज भी द्रव्यपूजा नहीं करते हैं. फिर मुनिमहाराज ध्यानरूप होते है उन औसरमें आचर्यकादि क्रियाकी भी अभिलाष नहीं करते है. अपने स्वभावमें ही लीन हो जाते हैं. परभावका विचारही नहीं करते, आत्माके गुण पर्यायकी रमणता करते हैं, चिदानंद सुखमें सदा मग्न रहते हैं; मगर उस ध्यानका काल अंतमुहूर्त्तका है. अेक ध्यान ज्यादा वक्त नहीं रहता है वास्ते जिस औसर ध्यान करते हैं उस औसरमें शुभ क्रियाकी अंदर चित्त नहीं रखते हैं और ध्यानसे रहित होवें उस औसर जिन जिन गुणस्थानमें जो जो क्रिया करनी व्याजवी हो बोधी करते हैं. ऐसे मुनि किसी प्रकारमें स्वप्नमें भी विषयकी वांछना नहीं रखते हैं. और जो विषयकी वांछासें मोहके बग होकर संयम प्रवृत्ति और श्रावकपनेकी प्रवृत्ति छोड देते हैं और मानते हैं कि हम आत्मज्ञान साधते हैं, वो कुछ जैनमार्गकी रीति नहीं है. जैनमार्गके जानेवाले श्री गणधर महाराज तथा आचार्यजी भी अपने गुरुस्थान मुजव क्रिया करते हैं. जैसे कि स्यविर मुनिने आत्मस्वरूपकेही प्रश्न किये हैं. और गोतमस्वामीजीने उनके उत्तर आत्मस्वरूपकेही बताये हैं. लेकिन उसवाद "चार महाव्रतरूप संयम था वो पंच महाव्रत रूप संयम प्रतिक्रमण सहित आदर ल्युं" यह अधिकार श्री भगवती सूत्रजीके पहिले शतकके नौवें उद्देशमें छपी हुई प्रतके १३१ पे पानेमे है; वास्ते गुणठाणेकी वर्त्तना मुजव क्रिया आत्मधर्मम अटकायत नहीं करती है; तदपि जो प्रभुकी आज्ञासें विपरति विचार स्थापन करते हैं वो सर्वज्ञके मार्गकी रीति नहीं है. सर्वज्ञ महाराजजीने जिस मुजव सिद्धान्तमें कहा है उसी मुजव चलनमें ही कल्याण है.

४८ प्रश्न:—आत्मा नित्य है कि अनित्य है ?

उत्तर:—आत्मा सदाकाल नित्य है.

४९ प्रश्न:—जीव मरता है ऐसा सब जगत् कहता है उसका खुलासा क्या ?

उत्तर:—जीव नहीं मरता है; लेकिन कर्मके संयोगसें करके मनुष्य, तीर्थच, नारकी, देवपना पाता है. उनके शरीर संबंधी पंचंद्रिय आदि दश प्राण

बांधता है स्पर्शेंद्रिय सो शरीर, रसेंद्रिय सो जीभ, घ्राणेंद्रिय सो नाक चक्षु इन्द्रिय सो आंख, श्रोतेंद्रिय सो कान—यह पाच इन्द्रिय तथा मन बल सो मनकी शक्ति, वचनबल सो बोलनेकी शक्ति, कायबल सो शरीरकी शक्ति, आसोच्छ्वास और आयुष्ये दश प्राण पूर्वक कर्मसे प्राप्त होते हैं और उनकी स्थिति पूरी हो जाय कि उनका विनाश हो जाता है—उसको जीव मरता है ऐसा लोग कहते हैं—सब जो जीवका स्वरूप अरूपी है उसको कोई देख सकता नहीं, और वो दश प्राणको देवकर जीता है यों कहते हैं. जब वो प्राण चले गये तब देह जीव रहित होता है उसको सब कि जिस शरीरमें जीव रहताथा, उसी लिये जान रहित कहनेकी प्रवृत्ति है. पीछे जिस जगह जानेका कर्म बधा है उस जगह फिर ये वैसेही प्राण इकठे होते है और उपजते है वस्तुपनेसेंभी आत्माका विनाश नहीं होता जैसें सुवर्णके अनेक घाट बनते है यानि मुन्नेकी माला बनाइ और उनको तोडकर फिर कटीमेंखला बनाइ. फिर उसको तोडकर कडे बनवाये, मगर सब ठौर सुवर्ण तो कायमही रहता है, तैसें जो जीव पचेन्द्रिय मनुष्य होता है वो एकेंद्रिय, वेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, नारकी, देवता वगैर में जैसा जैसा कर्म बांधता है उस मुजब जाता है वहां आत्मपदेशका घाट फेरफार होता है जैसें कि हाथीके के शरीरमें आत्मपदेश महाकायमें व्याप्तमान हुवा रहता है ओर कथुए (अति सूक्ष्मजतु विशेष) के शरीरमें कथुए जितना फैला हुवा रहता है- जिस मुजबका शरीर हो उस मुजब बड़ी छोड़ी अवगाहना मनती है दीपक करके उसपर टोकरा ढक देंवें तो उत्तनेमेंही प्रकाश पडता है आर वो टोकरा उठा लेसर दीपक धरमें रखदेवें तो तो सारे मकानभरमें उजाला करता है, जैसेंही आत्माकी अवगाहना—फेलाय—कमी ज्यादाे होत है उसका नाम जैनशास्त्रमे पर्याय कहाजाता है-उससें आत्माद्रव्यसें नित्य हे और उपर मुजब पर्याय बदल जाता है उन अपेक्षासें अनित्य कहा जाता है अब आत्मा नित्य है वोभी प्रत्यक्षपनेसें समझा जाता है, जीव खुद इस भवमें मरगया नहीं है, मगर गतभवमें मरगयाथा उससें गाल्प, युवान और वृद्ध ये सबको मरनेका भय है

‘शायद मर जाऊंगा’ वो पूर्वकालमें मरगयाथा उसकीही संज्ञा चली आती है. जैसे कि मनुष्य निंदवश हो जाता है, तब बेभान अवस्था होती है तौ भी दिनकों कपपडका धंधा करता होता है तौ कितनेक जन निंदमें धोती या हरकोइ कपडा हाथमें आवै तौ फाड़ डालता है वो क्या है ? दिनकों काम किया हो उसके उपयोगकी ही संज्ञा है. तैसें निंदमें विचारभी हुवा करते हैं. जाग्रतावस्थामें जिसकों निरघे वजानेकी आदत है उसका चित्त अन्यकार्यमें होता है तौ भी अंगुलीआं हिलती ही रहती हैं, तैसें पिछले भवकी संज्ञासैं इस भवमें कार्य होता है, पिछले भवका तो भान नहीं होता; मगर पिछलेभवमें आदतथा वैसें किये करता है. जैसेकि वालक जन्मता है और तीसररोज वो अपनी माताकों स्तन-पानके लिये विलग पडता है, उनकों स्तनपान करना किसने सिखाया? अगले जन्मकी संज्ञासैंही स्तन मुँहमें लेकर दुग्धपान करता हैं. कदापि कोइ अैसा कहेदे कि बच्चेकों उनकी मा मुँहमें देती है; लेकिन मुँह हिलाना वो तो बच्चेकाही काम है, वो काम मातासैं वन सकै वैसा नहीं है. बास्ते पिछले भवकी वासनासेही वनता है. छोटे बच्चेकों पैसा वतलाते हैं तौ तुरंत ले लेता है. स्त्रीकों देखकर विषय विकार होता है. स्त्रीभोग किसीने नहों सिखाया है; मगर पूर्वक अभ्याससैं वांछना होती है. फिर पूर्वभवमें धर्म किया होय वैसे वालकके अगाडी धर्मकी बात करैं तौ खुश होता है और वो संज्ञा नहीं होती है तौ खुश नहीं होआवा है. इस्सैं भी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है.

५० प्रश्न:—कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फक्त इतनाही मानते हैं कि जीव, इश्वर या खुदा या देवके वहांसैं आता है और पीछा वहीं चला जाता है उसका क्या खुलासा है ?

उत्तर:—इस जगतमें जीव जिस धर्ममें उत्पन्न हुवा हो उस धर्ममें जो कहा होवै उसकोंही मानता है. किसी जीवने नीच जातिका कर्म बांधा होवै और वो सर्वज्ञके धर्मसैं विरुद्ध धर्म पालता हो; किंतु निकट भवी होता है तौ चित्तमें न्यायकी बुद्धि प्राप्त होती है. और सर्वज्ञके लक्षण तपासता

है, उसमें जिनके लक्षण न्याय युक्त लगे उनको सर्वज्ञ मानता है, जिनको इस जन्ममें आत्माका कार्य होनेका नहीं वो मनुष्य दूसरी बातमें कदाचित् हुशीआर हो, मगर सर्वज्ञके लक्षण तपासनेकी बुद्धिवाला नहीं होता है उसमें वो सर्वज्ञको नहीं पहचानता है, इसमें करके जिस धर्ममें पैदा हुआ हो उसी मुजब चलता है, देखिये कि-वै पाप पुण्यको मानते है, तब पाप पुण्यके फल भी भुक्तनेही चाहिये पापके योगसे नरकमें जाता है वहां दुःख भुक्तता है फिर जैसे यहा गुनहा करनेवालेको कैद करते हैं और पीछा वो मुदत पूर्ण होनेसे बधीलानेसे छूट जाता है, तैसें नरककी अदरसेंभी पीछा नीकलता है, अच्छे कृत्य करनेवालोंको अच्छी पदवी मिलती है, तैसें इस ससारमें पुन्य किया हो तो देवकी गति मिलती है, उससें कपी पुन्य बधा होवै तो मनुष्य गति मिलती है, पाप बधा होवै तो एकेंद्रिय, धेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चारेंद्रिय तिर्यचपंचेंद्रिय प्रमुख होता है फिर इससेंभी ज्यादा पाप बांधा हो तो नरकमें जाता है इस मुजब जिस गतिमें रहकर जैसे कृत्य किये हो वैसें दूसरी गतिमें फल मिलते हैं इश्वर कर्मके सयोग भिगर एकको मनुष्य और एकको जानवर क्यों बनावै ? सब समान बनाने चाहिये, वो तो नजर नहीं आता है, वास्ते असा मानना हमारे विचार मुजब तो गैरव्याजनी मालूम होता है जो सर्वज्ञ चार गतियोंका स्वरूप बताते है वोही व्याजवी मालूम होता है, सर्वज्ञके कथनमें कुच्छभी फेरफार नहीं होता है, लेकिन जिसको सर्वज्ञपना प्राप्त नहीं हुआ है उनको सर्वज्ञ माननेसें फेरफार आता है उनका कुच्छ उपाय नहीं, परंतु अर्धी जीवोंको तो सर्वज्ञकी पहिचान करनेका उद्यम जरूर करना चाहिये, सबव] कि सत्र बात प्रत्यक्ष नहीं है जो जो अरूपी पदार्थ हैं उसका, और गतकालमें हो गई हुई बातोंका और भविष्यकालमें होनेहारी बातोंका अनुमान कम हो सकै विशेष तो उन्होंके कथन, मुजबही मानना पड़े उसी लिये सर्वज्ञका वर्चन, उनका उ पदेश, ज्ञान तथा उनके शास्त्र-यह चार वस्तुसी तपास करनी चाहिये जिस शास्त्रमें उत्तम ज्ञान होवै उनको प्रमाण-मजूर करना उचे ज्ञानवा-

लेकी प्रवृत्तिभी अच्छीही होती है और उस मुजब चलनेसे अपनाभी कार्य हो सकता है.

११ प्रश्न:—जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय है ?

उत्तर:—जैन धर्मके सर्वज्ञने स्वर्गके स्वरूपका वर्णन जितना बतलाया है उतना किसी अन्यशास्त्रमें नहीं बतलाया है. नरकके भेद, वहांकी वर्तनाका स्वरूप, तिर्यंचका स्वरूप तथा मनुष्यका स्वरूपभी जो जो सूक्ष्मरीतिसे उन्होंने वर्णन किया है वैसा वर्णन किसी शास्त्रमें नहीं किया गया है. (वो स्वरूप इस जगह लिखनेसे पुस्तक विस्तारवंत हो जावे,) जीवाभिगम, पन्नवणा, समवायांग, सूयगडांगजी वगैरः सूत्रोंमें बहुत विस्तारसह उसका वर्णन-स्वरूप दिखलाया गया है. जिज्ञासु हो सो उन उन सूत्रोंसे शंका दूर कर लेंगे. तिर्छालोक कि जिस्में अपन रहते है, उसमें समुद्रकी हद जिसने जितनी देली उतनीही कह दिखाइ है आगे क्या है ? वो शोच नहीं सक्ते हैं. कुच्छभी होना तो चाहिये ! लेकिन वो चर्मचक्षुसे देखा नहीं जावे; क्यों कि समुद्रमें ज्यादा आगे नहीं जाया जाता है. को लंबसने अमेरिका हुंढ निकाला उस पहले अमेरिका जाहिर न था, अब तकभी साहसीक इंग्रेज लोग नइ जगह हुंढ निकालते हैं और आगेभी जिनसें महेनत बन सकेगी वो नइ शोध करेंगे. वास्ते, नजरसें देखा उतनाही बस क्यों कहा जावे ? सब पृथिवीका ज्ञान तो जिनके अंतरंगसें कर्मक्षय होगये होवे उनकोही होता है. जब मंत्रसाधन करते हैं तब उनमंत्रका अधिष्ठायकदेव कुच्छ अपना शब्द नहीं सुनते है; मगर उनको अपनेसें ज्यादाे ज्ञान है, उस ज्ञानसें वे जान सकते है कि—'मेरा किसीने स्मरण किया है.' देवतासेंभी अधिकज्ञान सर्वज्ञको है, उससें उन्होंने असंख्याते द्वीप समुद्रका स्वरूप बतलाया है. गतकालकाभी स्वरूप बतलाया है. फिर कर्मकास्वरूप, कर्मकी वर्गणाकास्वरूप, धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायकास्वरूप, कालकास्वरूप तथा आत्माकास्वरूप बहुत विस्तारसें बतलाया है वो दूसरे शास्त्रोंमें मालुम नहीं होता है. यह अधिकार कर्मग्रंथ, कम्मपयडी, पंचसंग्रह, तत्वार्थ, सम्मातितर्क, विशेषाव

श्रयकादि शास्त्रोंमें है वो देखोगे तौ मालूम होगा कि जैनशास्त्रमें कितना सूक्ष्म ज्ञान बताया गया है ? वर्त्तनके विषयमें देखोगे तौ जो आगे लिख गये हैं वें अठारह दूषणसे रहितकी कैसी प्रवृत्ति होती है ? वो भी मालूम हो जायगा विशेष तौ सिद्धांतमें चरित्र है वो देखोगे तौ मालूम होगा कि, जिनकों किसी प्रकारकी बांटा नहीं, मात्र उपकारी बुद्धिही है, स्त्रीधन वगैर इच्छा और सगत नहीं, फिर आपको बड़ाइभी नहीं, जैसे देवकों देव रहने योग्य है फिर जो जीव अपने आत्माका ज्ञान मिलाकर राग द्वेषका त्याग करै वो कर्मसे मुक्त हो जावें यहां ऐसा नहीं कहा है कि मेरेको मानोगे तोही काम फतेह होगा जो आत्माकी शुद्ध परिणती मुजब चलेगा उसका काम फतेह होगा. इस तरहका जिनका शुद्ध उपदेश है उन्होंनेकी बताइ-हुइ वायते बहुतही प्यारी लगती है हमारे कहनेसे कुञ्ज नहीं, मगर न्यायशुद्धि धारण करके निष्पक्षतासे जैनशास्त्र और अन्यमतके शास्त्र देखोगे तौ तुमको वेशक मालूम होगा, वास्ते फुरसुद लेकर निरंतर ज्ञानाभ्यास करना ज्ञानाभ्याससे जीवको कर्मके आवरण हटते जाते है और बुद्धि निर्मल होती जाती है.

५२ प्रश्न:—जैनशास्त्रमें कितने प्रकारके कर्म कहे हैं और वे कर्मखप-क्षय हो जानेसे क्या क्या शुद्धता होती है ?

उत्तर:—जैनशास्त्रमें आठ प्रकारके कर्म कहे हैं यानि ज्ञानावरणीयकर्म १, दर्शनावणीयकर्म २, मोहनीयकर्म ३, वेदनीयकर्म ४, नामकर्म ५, गोत्रकर्म ६, आयुकर्म ७, और अतरायकर्म—यह आठ हैं उसमें पहले कर्मकी प्रकृति ५, दूसरेकी ९, तीसरेकी २८, चौथेकी ३, पाचवेकी १०३, छठेकी २, सातवेकी ४, और आठवेकी ५ जैसे उत्तर प्रकृति १५८ हैं औरभी प्रकृति भेद विस्तारवत है—यानि एक एक प्रकृतिभी बहुत प्रकारके हैं.

प्रथम ज्ञानावरणीय कर्मका स्वरूप इस मुजब है—ज्ञान पाच प्रकारके है यानि मति, श्रुति, अवाधि, मन. पर्यव और केवल ये पाच है उसमें मतिज्ञान उसको कहते है कि, मतिसे करके जान-समझ लेना सो आत्माका उपयोग, पाच इन्द्रिये और मन इनके योगसे ज्ञान होवे यो मतिज्ञान मतिमानसे पिउले भरका ज्ञान होता है परन्तु आवरण

लगनेसें सब जीवोंको नहीं होता है. मतिज्ञानसें जितनी शक्ति-विचारशक्ति खुली है, उतना ज्ञान हो सकता है, क्यों कि कितनेक मनुष्य बहुत लंबे विचार कर सकते हैं, कितनेक अनुमानसेंभी विशेष विचार कर सकते हैं और कितनेक नहीं कर सकते हैं. उसका सबब यही है कि जिनके कर्म अल्प हैं उनको बुद्धि विशेष है और जिनके कर्म ज्यादा हैं उनकी बुद्धि कम होती है. फिर दूसरी तरहके भी आवरण-ढक्कन होते हैं. जैसे कि कितनेक अनेक जातीकी लिपी पढ़ेहुये होते हैं, तर्क वितर्कभी बहुत कर सकते हैं, याददास्तीभी बहुत होती है, उससे जो कुछ पढ़ते-वांचते हैं सो याद रहजाता है, पढ़ना होवै तो थोड़ेही वक्तमें पढ़जाते हैं; परंतु वो बुद्धिका फक्त संसारके काममें उपयोग करते हैं, धर्मके काममें उपयोग करनेके आवरण खुल गये नहीं, उससे धर्मका सच्चा अभ्यास नहीं करते हैं और निष्पक्षपात संबंधसें देख नहीं सकते. कितनेकको जैसे आवरण होते है कि धर्मका ज्ञान मिलानेमें अच्छी बुद्धि है उससे शास्त्र देखकर शास्त्रकी सुंदर बातका न्यायबुद्धिसें निश्चय करते है. पीछे साररूप शास्त्रकी बात ग्रहण करते हैं और तत्त्व विचारणा करते हैं. कितनेकके जैसे आवरण होते हैं कि संसारमें बुद्धि नहीं चलती और धर्ममेंभी नहीं चलती. दोनू प्रकारसें बुद्धिकी न्यूनता होती है. कितनेकी सब तरहसें बुद्धि खुल जाती है और सब काममें न्यायकीही बुद्धि प्राप्त होती है. सच्ची बातकोही सच्ची जानता है बहुत प्रकारसें मतिज्ञानके आवरण नाश हो गये होवै तबही ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है. कितनेकोमें बुद्धि कम होवै; लेकिन सत्यवादी पुरुषका संग करनेकी बुद्धि जाग्रत हुई है उससे कम अकल होनेपरभी उनके कथन मुजब चलकर अपने आत्माका काम कर सकता है. कोइ कोइ जीव कर्मके आवरणके योगसें मूक, अंधे और बहरे भी होते हैं. इससें ज्ञान बढा नहीं सकते हैं. फिर कोइ मूक और तोतले होवै; मगर कानके आवरण खुले हैं उससें धर्म सुनकर अपने आत्माका काम कर सकते है; लेकिन दूसरेका उपकार नहीं कर सकते. बधिर होते हैं; मगर आंखके जोरसें सुनकर उसका विचार कर अपना काम कर सकते हैं. इस मुजब मतिज्ञानावरणी कर्मसें करके आत्मका ज्ञान आच्छादित होता है उसको मतिज्ञानावरणी कर्म कहते हैं.

श्रुतज्ञान तो शास्त्र और अक्षरका नाम है. यह ज्ञान मतिज्ञानके संगही रहता है. जहां मतिज्ञान वहां श्रुतज्ञान और जहां श्रुतज्ञान वहां मतिज्ञान होताही है. ये दोनुका आवरण होना और खुलना साथही रहता है. मतिसें जो अंतरमें विचार होती है उसमें

अक्षर है सौ श्रुतज्ञान है, उनमें जिस जीवकों समकित हुआ है उस जीवकों मति श्रुति अज्ञान रुहाता है कोद शका करेगा कि ससारमें बहुत बुद्धिघत होते हैं उनकों अज्ञानी क्यों कहे जाय ? तो उनके जवाबमें—ससारमें बुद्धिका उपयोग करनेसे फिर नये कर्म बाध लिये और अपना आत्मधर्म जैसा है वैसा जानकर प्रकट करनेका उद्यम करना वो तो हुआ नहीं और उलटा आत्माओं मलीन कर दिया, तब वो ज्ञान सो अज्ञानही कहा जाता है, अब जो पुरुष ज्ञानयत पुरुषकी और ज्ञान-शास्त्रीकी निंदा करता है, पढ़नेके बन्त अतराय करता है, पुस्तकपर बैठ जाता है, पुस्तकपर मस्तक रखता है, धुरु लगाता है, पुस्तक आगे मोजूद होनेपरभी आहार निहार करता है, ज्ञान पढ़नेकी मरजी न होनेसे उलटा द्वेष रखता है—इत्यादि ज्ञानकी आशातना करता है, वो पुरुष ज्ञानावरणी कर्म बांधकर आत्माओं आन्ध्रादित करता है और जो पुरुष ज्ञानयतकी और ज्ञानकी बहुत मानपूर्वक बहुत प्रकारसे भक्ति करता है, ज्ञान पढ़नेका रात दिन अभ्यास करता है, दूसरोंको ज्ञान पढ़नेमें सामिल करता है, शक्ति होवै तो आप धन खर्चकर दूसरोंको पढाता है, ज्ञानके भंडार करता है फिर जो जो लिपी ससारी विद्याकी हैं वै पढ़कर कोइ मनुष्य हुशीआर हुआ होवै तो धर्म समजना सुलभ होवै वही पदवी मिलावै और सुखी होवै तो मुखसे धर्मसाधन करै, शासनको दीपावै, वास्ते सत्र प्रकारसे ज्ञान पढ़ानेमें महान् लाभ है असा समजकर उनमें धन खर्चता है, इसी तरह ज्ञानाराधन करनेसे कर्मके आवरण कमती होजाते हैं विशेष प्रकारसे तत्र विचारणा करनेसे बहुत आवरण नाश होते हैं और आत्मा शुद्ध होता है यह मति उतज्ञानके आवरणका तथा वही कर्मक्षयका स्वरूप समझना

अवधि ज्ञानावरणीकी प्रकृति अविधिज्ञानकी ढक देती है जिनको अवधिज्ञान होता है, उनको चक्षु आदि इंद्रियोंकी जरूरत नहीं पडती है, आत्मासेही माल्य होता है जिसको सौ कोपका ज्ञान दुर्गो ओवो सौ कोपपर जो होता होवै सो अपने स्थानमें रहा हुआ जान सकता है गत कालकाभी जान सकता है जिसको लोकविधिज्ञान हुआ होव उसको सारे लोकमें जो जो पुत्रालिक पत्यर्थ हैं उन सत्रका ज्ञान होता है गुदस्त-भूतकालमेंभी असख्याते कालका ज्ञान होता है आर जिनको इन कर्मसे करके आवरण लगे होवै उनको वो ज्ञान मिलकुल नहीं होता है, लेकिन ज्यो ज्यो फिर आमाकी शुद्धि होती जाती है और गग द्वेषरूप उपाये कमती हो जाती है

त्यों त्यों अवधिज्ञान प्रगट होता है. किसीको थोड़े आवरण हठ गये होवें तौ थोड़े क्षेत्रमें जो अदृश्य पदार्थ होता है वो आत्मासें जान सकता है. पीछे उन करतेंभी ज्यादा आवरण हठ जाय तौ ज्यादा क्षेत्र तथा ज्यादा कालका ज्ञान होता है. जैसे अपन किसी गाँवको जाते हैं तव आंखसें तौ गाँव नहीं देख सकते हैं; मगर अंतरंगमें शोचते हैं तौ जाने वो गाँव नजरके आगे रूजु है वैसा देखते हैं, तैसेही अवधिज्ञानसें भी विगर देखे हुवे पदार्थ अंतरंगमें मालूम होते हैं. इनके छ भेद हैं. उनका विस्तार नंदीसूत्र तथा आचर्यकसूत्रजी वगैरः में विशेषतासें देख लेना. इस ज्ञानको ढक देवै उसको अवधिज्ञानावरणीकर्म कहते है. यह ज्ञान देवताओंको होता है, उससें मंत्रका स्मरण करनेके साथही उनको खबर होती है और आते हैं. उनमेंभी जैसे जिन देवके आवरण खुलगये होते है उनको उस मुजब ज्ञान प्रगट होता है. ये गतिमें विशुद्ध परिणामवाले जाते हैं, इससें कमी जास्ती भी एकको यह ज्ञान होता है. बिलकुल न हो ऐसा नहीं होता है. वहां भी मिथ्यादृष्टिंत देव हैं उनको विभंग अज्ञान होता है—उसका सबब यह है कि उनको आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं होता है; लेकिन परोक्ष पदार्थको जान लेनेकी शक्ति होती है. सम्यग्दृष्टि है उनको तौ अवधिज्ञान कहा जाता है; क्यों कि उनको तत्त्वज्ञान होता है. वै पुरुष तो देवताके सुखकोभी तृणके समान गिनते हैं और मनमें भावना भाते है कि—“ पीछले भवमें कर्मसें मुक्त होनेके लीये पिहोनेके लीये तप संयम वगैरः साधन किये; मगर वै साधन पूर्ण प्रकारसें नहीं किये, उससें यह देवगतिमें संसार वर्तना करनेका हुवा और जन्म मरणके हुःख दूर नहीं हुवे. यह देवके सुख अस्थिर हैं और कर्मबंधनके कारण हैं; वास्ते यह देवायु पूर्ण हुवे बाद मानवभव पाउं तौ अब पूर्ण प्रकारसें प्रभुजीकी आज्ञा मुजब धर्म आराधन करुं कि जिस्सें पुनः भवचक्रमै भ्रमण न करना पड़े. ” ऐसी भावना करता है. फिर रत्नमय पुस्तक पढता—वांचता है, शाश्वते जिनमंदिरमें जिनविंव हैं उनकी विस्तार सह भावयुक्त द्रव्य तथा भावपूजा करता है. तीर्थकर भगवान् विचरते होवै वहां जाकर उन्हींकी भक्ति करता है, धर्मोपदेश सुनता है, और आत्मस्वभावमें रहनेमें सुख समझकर विचारता है, देवता संबंधी ऐसे ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं; किन्तु अवधिज्ञानके पूर्ण आवरण क्षय नहीं हुवे. पूर्ण आवरण तौ मनुष्यगतिमेंही क्षय होते हैं. जिनको केवलज्ञान होता है उन्हीके ही संपूर्ण आवरण क्षय होते है.

मनःपर्यव ज्ञानावरणीय कर्म सो मनपर्यव ज्ञानको आच्छादित कर देता है मनपर्यव ज्ञानके आवरण जिनके क्षय हो जाते हैं या दूर दृष्ट जाते हैं वे मनके भाव याने मनमें शोची हुई बात जान लेते हैं वो भी अपने आत्मासही जानते हैं उनको इंद्रियोनी जरूरत नहीं पडती है. यह वान ससार त्यागी, समयी मुनि छेडे सातवे गुणस्थानकमें वर्तनेवालोंकोही होता है उनमेंभी थोडे आचरण दृष्ट गये होवें तो वे ऋजु मति मनपर्यव ज्ञानी कहाते हैं. वो पुरूप मनमें चिंतन किये हुवे पदार्थ जानता है उन करते विपुलमति मनपर्यवज्ञानी बहुत विशुद्ध जानता है. वो ज्ञानकी विशुद्धि ज्यादा है, सचव कि विपुलमति मनपर्यव ज्ञानवाले वही भवमें केवलज्ञान पाते हैं, उस्स मनके विचारा विशुद्धतासे जानते हैं. यहांपर जोड़ कहेगा कि अवधिज्ञानी रूपी पदार्थ जान सकते हैं, उनमें मनके विचारभी रूपी होनेसे उनकोभी जान सकते हैं, वास्ते यह ज्ञान अलग बतलानेका क्या सबब है ? उसका खुलासा यही है कि—अवधिज्ञानवाला यो मनपर्यव ज्ञानवाले जैसा सपूर्ण नहीं जान सकता है अवधिज्ञानवालेको उसी भवमें केवलज्ञान प्राप्त होवें असाभी निश्चय नहीं है. फिर मनपर्यव ज्ञानवाला मनके भाव सिवा दूसरे पदार्थ नहीं जान सकता है—असा एक दूसरमें फरक है. सबब कि कर्मने आवरण जिसको अवधिज्ञानके दृष्ट जाते हैं उनको अवधिज्ञान होता है और जिसको मनपर्यव ज्ञानके आवरण दृष्ट गये होवें तो मनपर्यवज्ञान होता है. किसीको पहिले मनपर्यवज्ञान और किसीको पहिले अवधिज्ञान होता है—इस मुजब जिनके कर्मावरण जिस तरह दृष्टते हैं उस मुजब ज्ञान प्रकटता है ज्ञानके नामभी उस मुजब अलग अलग है. केवलज्ञानावरणी पाचमी प्रकृति सो केवलज्ञानको आच्छादित करदेता है. केवलज्ञानके आवरण जिनके नाश होते हैं उनको इंद्रिये और मनकी जरूरत नहीं होती है. अपनी आत्मशक्तिसेही रूपी अरूपी सच पदार्थ, अतीत, अनागत और वर्त्तमानकालका ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसा है ? जैसे दर्पन—आयनेमें सच पदार्थका भास पडता है, वैसे आत्मामें सच पदार्थ मालूम होते हैं मालूम होनेमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं रहती है, एक एक पदार्थने अतीत कालमें अनत स्वरूप धारण किये हैं उसमें अनत पदार्थ है उन सचके स्वरूप एकही साथ मालूम होते हैं—ऐसी वो ज्ञानकी अद्भुत शक्ति है असा ज्ञान प्रकट हुये बाद उनको ससारमें फिरना नहीं रहता है—उनको मुक्तिही मिलती है असे ज्ञानवाले पुरूप सपूर्ण प्रकारसे उर्मत्तर्गनेमे शक्तिमान होते हैं. उनका जन्म मरण नश होता है.

यह पांच प्रकारके ज्ञानकों ढक देवै उनका नाम ज्ञानावरणी कर्म कहतें हैं.

दूसरा दर्शनावरणीय कर्म याने आन्माका दर्शन गुण देखनेकों रोकनेहाग जो कर्म वो—उसके विषे समझना कि ज्ञान और दर्शन संग वर्त्तता हैं. प्रथम सामान्य उपयोग सो दर्शन और विशेष उपयोग सो ज्ञान. जैसे एक मनुष्यकों देखा उस वक्त मनमें आया कि यह कोइ मनुष्य है! वहां तक सामान्य उपयोग और जब औसा समझ गया कि यह तो जिनदास है, जनधर्मी है, गालुकार है, अच्छा मनुष्य है औसा विशेष प्रकारसे समझ गया तब विशेष उपयोग सो ज्ञानका है. औसी रीतिसे हरएक पदार्थमें पहला सामान्य उपयोग और पीछे विशेष उपयोग होता है. अब सामान्य उपयोग चार प्रकारका है याने चक्षुदर्शन—चक्षुसे करके देखना उसमें आवरण होवै तो अंध होवै और थोडे आवरण होवै तो रातकों नहीं देखता है—दिनकों देख सकै, कोइ दिनकों ओर कोइ रातकों विशेष देख सकता है, कोइ नजदिकके पदार्थ देख सकै, दूरके न देख सकै; मगर आवरणके लियेसे संपूर्ण देख सकै नहीं सो चक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहाजाता है. १

अचक्षुदर्शन—आंख सिवायकी इंद्रियोंसे सामान्य बोध होवे सो चक्षुदर्शन शरीरकों कुच्छ स्पर्श होवै और स्पर्श हुवा औसा समझा जाय; लेकिन काहेका स्पर्श हुवा ? वो नकी न कहां जाय वहां तक सामान्य उपयोग. नाककों खुशबु आइ; मगर काहेकी खुशबु आइ ? वो नहीं कहा जाय वहां तक सामान्य उपयोग. मुँहमें रखवे हुवे पदार्थके स्वादका निश्चय न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. कानमें शब्द पडा; मगर क्या शब्द है वो नकी न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. यह उपयोग अचक्षुदर्शनके हैं. उनके आवरण उस मुजब किसी मनुष्यकों स्पर्श होवै मगर उनकों नहीं समझ सकै, कितनेक नाकसे खुशबु नहीं जान सकते हैं, मुँहसे स्वाद नहीं जान सकते हैं, कानसे सुन नहीं सकते हैं—यह दर्शनावरणी कर्मका प्रभाव है. फिर जितनी इंद्रियोंकी शक्ति है उतनी परिपूर्ण नहीं चलती वो भी आवरणसेही नहीं चलती. अचक्षु—चक्षुदर्शनका संपूर्ण आवरण केवलदर्शन पानेकी वक्त नाश होता है. २, अवधिदर्शनरूपी पदार्थका आत्मासे सामान्य पनेसे समझ लेना सो अवधिदर्शन, उनका आवरण जहां तक है वहां तक अवधिदर्शन नहीं होता है. ३

केवलदर्शन—केवलदर्शनका आवरण जहां तक होता है वहां तक केवलदर्शन

प्राप्त नहीं होता, लेकिन इतना फर्क है कि केवलदर्शनका उपयोग पीछे होता है और केवलज्ञानका उपयोग पहिला होता है उनका संबन्ध यह है कि जिनको केवलज्ञान होता है उनको फॉरन बोध होता है—उनको कोई अनुक्रमसें बोध नहीं होता है, पहिला विशेष होता है पीछे सामान्य होता है वो इन प्रकारसें कि जैसे कोई मनुष्यके सब प्रकारसें लक्षण समझलीए बाद उनकी सब हकीकत पूरनी नहीं पडती है—सब कि वो सामान्य हो जाती है और एक वस्तु पूरा बोध हुये बाद सामान्य होता है यह अधिकार नदीसूत्रजीमें विस्तारसें है.

पांच निद्रा हैं वो भी दर्शनका आवरण है जहा तक मनुष्य निद्रावश होवे वहाँ तक कुछ समय—देख नहीं सकता उनमेंभी आवरणकी तारतम्यतासें फेरफार है वो निद्राका अलग अलग स्वरूप समझनेसें मालूम होगा जीवको उधमें—निद्रमें कुछ सहज स्पर्श होवे या शब्द सुनेमें आवे तो तुरत जाग्रत हो जाता है और जाग्रत होनेसें त्रिलकुल दिलगीर नहीं होता है, वो 'निद्रा' कोई मनुष्यको जगावे तो बहुत दफे जोरसें अवाज देवे या बहुतही शोरगुल मच जाय तब जाग्रत होवे और त्रिलमें दु ख पावे. जगानेवालेपर गुम्सा करे—एसी सक्त निद्रा उसको 'निद्रानिद्रा' कहते हैं 'बैठे बैठेही निद्रा आ जावे वो 'प्रचला.' चलते चलतेही निद्रा लेवे वो 'प्रमला प्रमला' और पामला 'स्थिणाळि' निद्रा छ महीने तक आती है. वो निद्रा ऐसी सक्त आती है कि वो मनुष्य निद्रामेंही निद्रामें उठ सडा होकर हस्तिके दन्तुशल निकाल—उखाड डाले उतना उस निद्रामें उल होता है. वो निद्राका आवरण बहुतही सक्त है उस निद्रामें अर्द्ध चासुदेवके जितना बल होता है, मगर निद्रा जाती रहे तब बल नहीं होता है उस कालमें तो वो निद्रा त्रिलका अपने बलसें दुगना त्रिगुना बल होवे असा कर्मग्रथके बाला-उपोषमें कहा है ऐसी निद्रा नरकगाभी जीवको होती है यह पाच निद्रामें सामान्य उपयोग आच्छान्ति हो जाता है उससें दर्शनावरणकी ये पाच प्रकृति और चार आगे कही गड से मिलकर ना हुइ—असें दर्शनावरणकी कर्म नो प्रकारमें है इस धर्मका क्षय होनेसें सामान्य उपयोगना, आवरण होवे सो नाश हो जाता है उनसें केवलदर्शन प्राप्त होता है ओग सपूर्ण आवरण केवलदर्शन प्राप्त होनेके वस्तु नाश होते हैं, तब केवल ज्ञान और केवलदर्शन साथही प्राप्त होते हैं

तीसरा मोहनीकर्म—यह कर्म आत्माको शोकग्रस्त कर देता है जेमे पाराय प्रिया होवे उाहो कर्मने लायक या न करने लायक का विचार नहीं रहता है, वैसे मोहनीकर्मने जोरसें

जीवकों अपने आत्माका क्या गुण है ? और प्रवृत्ति करनेकी है ? उनका उपयोग नष्ट हो जाता है, और शरीर, धन, कुटुंब, पुत्र, परिवार, स्त्री आदि पदार्थोंमें मग्न हो कर उन संबंधी अनेक काममें आसक्त हो जाता है. अपने प्राणसंभी ये वस्तुये प्यारी मानता है, जो जो अस्थिर पदार्थ हैं उनको स्थिर मान लेता है. कोई आत्मनच्वकी बात करता है तो वो सुनेकीभी चाहना नहीं करता है. कदापि किसीकी सोचनसे सुनेकों जावेँ तो भी सुनेमें लक्ष नहीं होता है. कदाचित् कानमें शब्द पड जावेँ तो उनका शोच विचारभी नहीं करेँ और कभी शोचेँ तो असाँ शोचेँ कि शास्त्रमें कहाँ है उन मुजब कौन चलता है ? शास्त्र सुनकर उलटे उंधेँ चलतेँ हैं और परायेँ दूषण हुँड निकालतेँ हैं. कोई गुणवंत श्रावक होवेँ, सम्यक् दृष्टिवंत होवेँ और संसारमें रहाँ होवेँ. तो उनकोँ कहेँ कि शास्त्रमें संसारकोँ असार कहाँ है और तुम वैसीँ बात जाननेवाले हो तो फिर असार संसारमें क्योंँ लुब्ध हो रहेँ हो ? फिर कोई मुनिराज किसीँ सबब के लियेँ अपवाद सेवन करतेँ होवेँ तो उनकीँ निंदा करेँ. उनका सबब यह कि शास्त्र सुनकरकेँ जो मोहनीकर्म थोडाँभी दूर हुवाँ होता तो आत्माकेँ साथ विचार करता और आपकोँ दूषण देखता; परंतु मोहनीकर्मका जोर ज्यादा है उसीमें शास्त्र सुनकर-भी उलटाँ विचार करकेँ मोहनीकर्म ज्यादा बाँधता है, और आत्माकोँ ज्यादा मलीन करता जाता है. फिर अन्याय, लुच्चाइ, उगाइ, और चोरी करनी, दूसरेकेँ सिर कलंक देना, दूसरेकीँ निंदा करनी, दूसरेकोँ संकष्टमें डालना, जीवहिंसा करनी, अहंकार ममकार करना, मदसेँ करकेँ उन्मत्त होना, झूठा बोलना और दूसरेकेँ पाससेँ झूठा बोलनेका यत्र करनेमेंही सावधान होना, अपनी औरत, पराइ औरतकाभी विचार नहीं रखना ये सभी मोहनीकर्मकेँ लक्षण हैं. कितनेक जीव तो विषयमें ऐसेँ लुब्ध हो जातेँ हैं कि अपनीँ माता, बहिनीँ और लडकीँ के साथभी अत्याचार करनेमें भी शांति नहीं होतेँ हैं.—यिँ सब जोर मोहनीकर्मकाही है वो अनादिकालसेँ लगा हुवाँ है उनकेँ प्रभावसेँ आत्माकेँ गुण जो चारित्र तथा समकित है वो ढकेँ जातेँ हैं. वो मोहनीकर्म दो प्रकारका है—यानेँ चारित्रमोहनी और दर्शनमोहनी दो प्रकार हैं और ये दोनूकीँ अष्टाइस प्रकृतियेँ हैं. उसमें चारित्रमोहनीकीँ पचीस प्रकृति नीचेँ लिखेँ मुजब है:—

अनतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ. अपत्याख्यानी क्रोध, मान, माया

और लोभ प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ सजलका क्रोध, मान, माया और लोभ. हास्य, रति, अराति, शोक, भय, दुःख, मीत्रेद पुरुषोद्, और नपुंसकवेद-यह पचीस कपाय हैं उनकी विस्तार सहित पहिचान नीचे मुजब हैं.

अनतानुबधी क्रोध जीसकों होता है उसके मनमें रहेतही द्वेष होवे जिस वक्त इस क्रोधका जोर होवे उस वक्त शरीरभी लाल लाल हो जाता है. जिसकेपर द्वेष होवे उनसे मरने तकभी वैर नहीं छोड़े मरनेके वक्तभी कहता जाव कि यह भवमें वैर पूरेपूरा नहीं लिया गया है तौ आत्माभिक जन्ममेंभी वैर लउगा अपने पुत्र वगरः कों भी कहवे कि मने फलानके साथ वैर रख्वा या वास्ते तुमभी उनके सार्थ वैर रखकर चलना वक्त हाथ लगे तव उनमें नुकशान करनेका मत भूलना स्हामनेवाला मनुष्य शान्त होवे ओर खमानेके वास्ते आवे तौ उनकी साथ लडना शुरू करे. अगर उनका किंचित् भी काम आपके हस्तक आया हो तौ उनको उडा भारी नुकशान कर देवे. नुकशानी करनेकी तुरत शक्ति न चले तौ मौका हाथ लगनेसे हानि पहुचानेमें विलकुल कसर नहीं रखवे, ऐसी जो कपायकी पारिणती है उनका नाम शास्त्रमें अनतानुबधी क्रोध कहा है. जैसे पत्थरके बीच चीरा पडगया होवे वो चीरा फिर नहीं जुड सकता है यानि असलके मुवाफिक वेमालूप नहीं हो सकता है, वीसी तरह अनतानुबधी क्रोधमालेका क्रोध मरने तकभी शान्त नहीं होता है, उन क्रोधके प्रभाससे जीव नरकमें जाता है और महा तीव्र दुःख झुकतता है उन क्रोधके प्रभाससे जीव समाकितभी नहीं पाता है, क्योंकि वो दूर हुवे बादही जीवमें समाकित उदय हो सकता है

अनतानुबधी मान पत्थरके धभके समान होता है जैसे पत्थरका यभ झुकानेसे नहीं झुक सकता है, वैसे अनतानुबधी मानवाला अपनी बडाइमें इतना मस्त रहता है कि महा गुणवत मुनिराज होवे उनकोभी उंदना नहीं करता है. फिर आप धर्म-गुरु होकर धन, स्त्री वगैर का उपभोग करे और दूसरे गुणवत पुरुषोने स्त्री धनका त्याग कीया होवे, समताभाव आदर कर ससारसे विमुख हो गये होवे वैसे पुरुषोंको आप नमस्कार करने लायक है; तदपि आप नमस्कार नहीं करता है; लेकिन उनके पाससे आप नमस्कार फगनेका यज करता है कभी आप धनवत होवे, और या धन कभी नश जानेसे आज्ञाकारी पूर्ण न होनी होवे; तौभी किर्माने नीरुगी न करे,

आपके मनमें अहंकार ल्यावै कि 'क्या हम बड़े दर्जेके मनुष्य होकर किसीकी नौकरी करें?' फिर किसीने कुछ खराब शब्द कहा हो तौ 'वो हमको कौन कहेनेवाला' ऐसा गर्व करके सहामनेवालेका प्राण लेनेमेंभी नहीं डरे. फिर कभी मान छोड़ देनेसे अपना प्राण बच जाता हो तौभी मान न छोड़ देवै. असें अहंकारीका कठिन अहंकार उसकोही अनंतानुबंधी मान कहेते हैं. ऐसा मान जीवन पर्यंत रहता है.

अनंतानुबंधी मायावाला पुरुष बहुतही कपटी होता है. छुहसें अत्यंत प्यार बतलाता है; परंतु विश्वास रखनेवालेका प्राण लेने तकभी नहीं डरता है. आपको किंचित् फायदा होता हो तौ पुष्कळ कपट करता है. जैसे वांसकी गांठ टेढ़ी होती है वो किसी उपायसें सीधी न हो सकै, वैसे अनंतानुबंधी मायावालेका कपटभी छुड़ाया नहीं जाता है. वो कपटीजीवका जगतमें कोइ विश्वास नहीं रखता है.

अनंतानुबंधी लोभ बहुतही कठीन होता है. चाहे उतनी दौलत मिल जावै—यावत् चक्रवर्तीकी ऋद्धि मिल जाँय; तौ भी मन तृप्त नहीं होवै, खानेके लिये चाहे उतने पदार्थ मिल जावै; तौभी उसका दिल तृप्त न होवै, खानेके बहुत लोभके लिये भक्षाभक्षकाभी विचार नहीं करता है, अपना धर्मभी नहीं शोचता है, और आपकी कुलमर्यादामें जो चीज न खानेलायक हो; मगर वो चीज खानेकी मरजी हो जाय तौ याचना करनेमेंभी निडर हो जाता है. क्यों कि पैसेका लोभ होनेसें आप तौ पैसा न खरच सकै और खानेकी मरजी तौ होती है, उससें याचना न करने लायक जगहपर भी याचना करता है. चोरी करनेमें निडर हो जाता है, अन्याय करनेमेंभी जरासीभी डर नहीं रखता है, इस मुजब पांचो इंद्रियोंके विषयमें लुब्ध होता है. हरएक विषयके वास्ते अकृत्य करता है. लोभी मनुष्यों फक्त एक पैसा मीलता हो, और उससें सहामनेवालेका प्राणभी चला जाता हो तौभी उसकी दरकार नहीं रखता है. हरसूरतसें भी अपना सुतलब हाथ कर लेता है. राजाका तकसरिवार होनेमेंभी उनको भय नहीं रहता है—ऐसा लोभ मरनेका वक्त आ पहुंचे तौभी नहीं छोडै. कितनेक इस्ती बर्षके चुट्टे हो जावै; तौभी अपने लडकेको तीजोरीकी कुंजी—चाबी सुंपरद नहीं करते हैं. जेवर—दागीने बगैर; हो वो मरनेके वक्त तकभी अंगपरसें नहीं उतार डालते हैं, मरणांत रोग हो आनेपरभी औषधके पैसे न खरचै, अनेक प्रकारके दुःख सहन करलेवे, कोइ दस गाली दे देवै, मार मार लेवै; तौ भी कुछ लालच हो तो वो सब सहन

कम लेता है कितनेक अनाजके व्यापारी बहुतही लोभीष्ट होते हैं, वो चातुर्मासके लिये मात्रका संग्रह कर रखते हैं और औसी भावना रखते है कि दुमाल पडै तो अच्छा, दुष्काल पडनेसे धन ज्यादा हाथ लगे, मगर दुकाल पडनेसे दुनियोंको कितना दुख उठाना पडै, उनकी मिलकुल फीकही नहीं करते है यों शोचते भी अच्छी मेयष्टि हो गइ तो दिलमें बडे दुखी होकर दिलगीरीमें गर्ज हो जाय ये अनतानुबधी लोभका स्वभाव किरमज के रगजैसा है किरमजका रग चाहे उतना धोरें तोभी चला नहीं जावै, जला देवै तो भी भस्म किरमजकी रगकी नजर आवै, असें अनतानुबधी लोभ मरन पर्यंत नहीं छूटता है ये अनतानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों नरकके देनेहारे है ये चारों जहातक कायम होवै बहातक समकितनी प्राप्ति नहीं हो सकती

अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों अनतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभसें कुच्छ नरम होते हैं. जैसे सूखे तालावके भीतर जो चीरे पडते हैं वो ज्यादासे ज्यादा वर्ष दिन तक कायम रहते हैं, जब फिर बारिश-मेघष्टि होवै, तब व चीरे भिट जाते हैं, वैसे किसी जीवके उपर क्रोध हुवा हो, स्हामनेवाले मनुष्यने चाहे उतना नुकशानभी किया हो, मगर संवत्सरी प्रतिक्रमण करनेके वकन सब जीवोंको खमा कर सपको मित्रके समान गिन लेवै, और किसीके पर गुस्सा न रखवे उसने कुच्छ काम करनेको दिया हो तो उनकेपर द्वेषबुद्धि न ल्याते सुशीसे वो काम कर देव उसका नाम अप्रत्याख्यानी क्रोध जानना अप्रत्याख्यानी मान दातके खभे जैसा होता है पत्थरका स्तभ तो कभी पुरताही नहीं, लेकिन दातका स्तभ पानी बगेर उपाय करनेसे गुरु सकता है वैसे अप्रत्याख्यानी मानवाला पुरुष सद्गुरुके उपदेशसे अथवा दक्ष पुरुषके समझानेस अपना अहकार छोड देता है चाहे वसा मान रखता हो, मगर वो मान एक वर्षसे ज्यादा मुदत तक नहीं रह सकता है अप्रत्याख्यानी मायावाला अनतानुबधी मायावालेसे कम मायावाला हाता है, अपनी सहज मुलतबके लिये स्हामनेवालेको भारी नुकशान पर्दुखे जैसा कपट नहा करता है, अप्रत्याख्यानी मायाको मँढाके संग जैसी कही है, वो प्रकता ज्या उपाय करनेसे भिट जाती है, त्यो यह मायावाला पुरुष समती रूठ करता है, और कितनेक काम कपट रहित भी करता है अप्रत्याख्यानी लोभ गहरकी गटरके कीचडके रग समान होता है. ये रग एन्द्रम तो जाताही नहीं, मगर फोड ग्यार आठिके सयोग युक्त पडी भारी

महेनत करै तौ उसका दाग जाता है. वैसैही यह लोभ भी अनंतानुबंधी लोभमें कुच्छ कर्म होता है. लोभके वास्ते किसीको भारी नुकसान नहीं करता है. ये अपत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभसें जीव तिर्यचकी गतिमें जाता है. श्रावकपना नहीं पा सकता है. यह चारों कपाय जब जाते रहै तब जीव श्रावकपना या पांचवा गुणस्थानक पाता है.

अपत्याख्यानी क्रोधसें प्रत्याख्यानी क्रोध नरम होता है. उसको किसी जीवके उपर द्वेष हुआ हो तौ भी चौमासी प्रतिक्रमण करनेके वक्त सब जीवोंको खमाता है. इससें पीछे किसी जीवके उपर द्वेष नहीं रहता है. रेतीमें जैसें लकीर खींची हो तौ थोडे वक्तके बाद वो लुप्त हो जाती है तैसें ये क्रोध थोडे वक्तमें शांत हो जाता है. प्रत्याख्यानी मान लकडेके खंभे जैसा होता है. लकडेका खंभ दांतके खंभसें थोडी महेनत करनेपर भी झुक सकता है, तैसें ये मान भी थोडे वक्तमें शांत हो जाता है. प्रत्याख्यानी माया गायके सूत्रकी वक्रता समान होती है. चलते चलते गाय जैसें पेशाव करै और उसकी टेढी आकृति जमीन पर पड जाय वैसी प्रत्याख्यानी माया टेढी होती है, मगर जल्दी नाबूद हो जाती है. ये मायावाला पुरुष थोडे वक्तमें सरल हो जाता है, कठिन कपट उनसें होही सकता नहीं. अपत्याख्यानीसें सरल होता है. प्रत्याख्यानी लोभ गाडेकी कीलके दाग समान होता है. शहरकी गटरके कीचडके दागसें गाडेकी कीलका दाग थोडी महेनतसें चला जाता है; क्योंकि गटरका कीचड बहुत सुहत तक सडजानेसें ज्यादा चिकनाइवाला होता है. गाडेकी कीलके दाग समान ये लोभ सहजहीमें शांत होता है. प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ जहां तक कायम होवै वहांतक साधुपना प्राप्त नहीं हो सकता है. यह कपायके परिणामसें जीव मनुष्यगतिमें जाता है; क्योंकि यह कपाय पतले है.

संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों प्रख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभसें हलके होते है. संजलका क्रोध पानीमें कीहुइ लकीरके जैसा है. पानीमें लकीर करतेही बेमालूम होजाती है, वैसें किसी सबवके लिये गुस्सा हो जाय, मगर तुरंत शांत हो जावै. कोइ कठिन सबव मिलनेसें कठिनता धारण कर लेवै तौ भी पाक्षिक प्रतिक्रमण किये बाद तौ विलकुल भी द्वेष नहीं रहेता है. ये क्रोधकी ज्यादामें ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति पंद्रह दिनकी है. उससे ज्यादा वक्त ये क्रोध कायम नहीं रह सकेगा.

यह क्रोधवालेके अतरगम विशेष ध्रुता नहीं होवे सजलका मान वैतके स्तम समान होता है जैसे वैतके सभेको हुकानेमें देर नहीं लगती है, तैसेही मानदशा विशेष वक्त नहीं रह सकती है सजलकी माया भी बहुतही कम होती है. सहजहीमें कपट रहित हो जावे. वासकी डोल जैसे थोड़ी देरमें सीधी होजावे, तैसें ये कपट भी नहीं जैसा ही होनेसें नाश हो जाता है सजलका लोभ हलदीके रंग समान होता है जैसें हलदीका रंग उडजानेमें देर नहीं लगती है, वैसेही यह लोभ दूर होनेमें देर नहीं लगती है. सजलका क्रोध, मान, माया और लोभ जहातक हो उहातक मोक्ष नहीं मिल सकता है यह सजलके कपाय जप जाँय तत्र मुक्तिही प्राप्ति होय

उपर कहे गये चारों प्रभारके क्रोध, मान, माया और लोभ नाश हो जाँय तत्र मोक्ष मिलता है; वास्ते भवीजीवाकों मुनाशिव है कि इन्होंको दूर करनेके लिये उग्रम करना. यह ज्यौ ज्यौ कमती होते जावे त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता जाता है. यहापर कोई प्रश्न करेगा कि, सजलके कपाय तो पंद्रह दिनही रहत है तो बाहुनलीजीकों सजलका मान वर्षदिनतक क्यों रहा ? इसके सप्रथमे कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रम और यशसोमसूरिने कर्मग्रन्थके बालावरोधमें गुलासा किया है कि गालजीकों अपने कपाय कैसे है ? वो समझनेमे सुगम पडे वास्ते वो स्थिति कही है वस्तुत तौ अैसा समझना कि अति कठिन कपाय सो अनतानुबंधी, उससे मद हो सो अप्रत्याख्यानी, उससे भी मद हो सो प्रत्याख्यानी, और उनसे भी मद हो सो सजलका कपाय समझना. प्रसन्नचंद्रराजपि काउस्तग्न भ्यानमें थे, उस वक्त अैसे परिणाम विगडे हुये थे कि यदि उस वक्त मृत्यु हो जावे तो नरकमें जावे. सत्र कि उनका उस वक्त अनतानुबंधी क्रोध होने पर भी अतर्मुहूर्त्तम तत्र ही रहा. घटि कालके उपर एकांत लस दवे तौ वो अनतानुबंधी क्रोध क्या कहा जाय ? फिर कोई पुरुष समकितसें पतित हो जाता है उस वक्त अनतानुबंधीका उदय होता है, फिर पीछा अतर्मुहूर्त्तम समकित पाता है, तत्र वो उदय दूर दृष्ट जाता है इसमें अनतानुबंधी अतर्मुहूर्त्तही रहा यह कपयकों दूमरा कपाय नहीं कहा जाता है तात्पर्य यह कि कठिन कपाय होवे ओर कम मुदत तरु रहे, ताभी अनतानुबंधीही समझना उससें मद सो अप्रत्याख्यानी, उससें मद प्रत्याख्यानी, और उससें भी मद सजलका समझना. कितनीक टफे स्थितिसें भी समझा जाता है, एकांत नियम नहीं है गह्वली-

जीकों वर्षादिनतक कपाय रहा मगर वो मंड कपाय था उससे संजल्का जानना, यह सोले कपाय हुये.

अब नौ नोकपाय कहते हैं, नोकपाय शब्द, देयनिषेधवाची है, नोकपाय या नहीं कपाय—देशमें नहीं, कारण कि कपाय नहीं; मगर कपाय पैदा होनेके कारण हैं, इनके सेवनसे कपाय पैदा होते हैं, किरा मनुष्यकी इर्सा-दिल्लीगी करनेमें काम-नेवालेको द्वेष पैदा होता है और वो मनुष्य अपनेपर द्वेष करे उससे अपनेको कपाय पैदा होवे; वारने वो कपायके कारण कहाने हैं, फिर मच्छरी करके खुर्गी होवे और राग पैदा होवे तो वो भी कर्मबंधनकारी कारण है, जीवकों जहां तक दाम्यमोहनी कर्म है वहांतक आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है; दुनियामें भी मच्छरीज्वर कहाता है, वास्ते ज्यों वन सके त्यों हास्य करनेकी आदत छोड़देनी चाहिये, सर्वथा छोड़देना तो जब जीवकों केवलज्ञान पानेके लिये क्षपकश्रेणी मांट दें तबही वन सकता है, रतिमोहनी सो पुद्गलिक पदार्थमें जो जो अनुकूलता मिल जाय उससे राजी होना, अरति सो प्रतिकूल पदार्थमें दिलगीर होना, भयमोहनी सो भयसें वेर वेर डरतेही रहना, मेरेसें उपवास होगा या नहीं ? मेरेमें श्रावकयना, मुनिपना कैसे वन सकेगा ? जैसे डरता रहवे और धर्मकार्यमें वीर्य नहीं खुलवावे; जो जो चीज नहीं की हुइ हो वो अभ्यासद्वारा वन जाती है; मगर डरनेसें—भयसें अभ्यास नहीं करै तो कोइ दिन न वन सकेगी, उसी तरहही संसारी कार्यमें भी जिनको मोहनीका भय उदय हुवा है वो हरएक कार्यमें डरताही रहता है, यहाँपर कोइ प्रश्न करेगा कि—'पापसें डरे उनका क्या खुलासा है ?' उस विषयमें यह खुलासा है कि पापसें अवश्य डरतेही रहना चाहिये, मगर धर्ममें नहीं डरना, हिम्मत रखकर उग्रम करना, शरीरादिकमें रोग वगैरः हो तो शौचकर कार्य करना, जक्ति होनेपर भी डर कर बैठ रहवे उनसें कोइ वक्त भी धर्म नहीं सधाय जायगा, वास्ते भयमोहनीका ज्यो वन सके त्यों त्याग करना, शोकमोहनी सो कोइ अपना कुटुंबीक या मित्र वीमार हो जाय वो मर जाय तब शोकातुर होवे, रोवे, कूडे, अनेक प्रकारके विलाप करे उससे बहुत कर्मबंधन होता है, व्योपारमें लुकशान होवे या कोइ देवाला निकाल देवे और आपका धन जाय तब शोक करै, आपकी अनुकूलता मुजब मकान, नौकर, वाहन न मिलनेसें, या प्रतिकूल मिलनेसें भी शोक करे, इनमें जिनको मोहनकिर्ता

जैसा जोर उस मुजब शोक होता है किनेक उत्तम पुरुषोंका शाकमोहनी कम होयै तो शोचते है कि—“यह कुटुब, शरीर, मकान धगेर. जो जो ससारी पदार्थ हैं, वै सब अधिर हैं अधिन पदार्थका तो नाश हानेहाही हौ तो फिर मुझे किसलिये विकल्प करने चाहिये ? जहातक पुन्योदय था जहातक सत्र पदार्थ स्थिर रहे, जब पापका उदय हुवा तब नाश हो गये, वास्ते किसलिये शोक करक कर्मवधने चाहिय ? आत्मधर्मही मेरा है, दूसरी कोइ वस्तु मेरी नहीं है मात्र सासार मेरेसें नहीं छूटता है उससें मे मेरा मरा करता हु और व्यवहारोचित वर्त्तन करता हु वस्तुधर्मसें वस्तु मात्र जड है और मैं चैतन हु ” इस तरहका विचार करके आप शोकसें मुक्त रहता है उनको कर्मवधन भी नहीं होता है सपूर्ण शोकका नाश तौ क्षणश्रेणीमेंही होता है दुगळा से दुर्गंधीवाली वस्तु देखकर मुँह विगाड देना, तथा जो जो वस्तु अपनको नापसद हो उनसें मुँह विगाडना वो दुगळा कही जाती ह अथ जिन पुरुषोंने अपने आत्मधर्मको जान-पडिचान लीआ है उनको तो दुर्गंधि आनेसें कहते है कि ये पुद्गलके अैसेही धर्म हैं, अथवा ये पुद्गल अैसे धर्मके है उनमें मैं किम वास्ते मुँह विगाड ? या जडपदार्थके उपर क्या द्वेष करुं ? यहापर कोइ कहेगा कि—तय क्या गदकीमें ही बैठ रहना ? तौ उसका जवाब यह है कि—गदकीके पुद्गल शरीरमें प्रवेश करनेसें—धुस जानेसें रोगोत्पत्ति होती है. वास्ते अब्बल तो आपके मनानमें खाटकुवे, टट्टी बगेर गदकीमें चीजेही न रखवें और मौरी भी साफ रखवें पानी बगेर उपरासमें लेवै तो पानी सूखकर निर्जीव जगोपर अलग अलग डाल देवै कि जो जल्दी सूख जावै गदकीमें जीवनी उत्पत्ति होती है और उसके उपर पानी रगेर गिरनेसें वो जीवोंका नाश होता है, तौ आत्मावीं पुरुषोंका कीसी जीवना दुःख हो वैसा कामही नही करना, वास्ते अैसी गदकी घरम न रखवै और जहा अैसी जगह हो बहा रहवे भी नहीं, लेकिन दुनियाकी अदर सभी जगह स्वच्छ नहीं होती है तय वैसी जगह देखनेमें आ जावै तो द्वेष न करै उनको तौ क्रमसें सर्वथा दुगळा मोहनीका नाश होता है और जीव अनेक प्रकारस अैसी दुगळा मीये करते है उससें कर्मनाधकर आगे अैसेही कर्म भुजतने पढेगे वास्ते ज्यों बन सके त्यों दुगळाका त्याग करनेनाही मुनासीव है. खीरेड उनको कहते है कि खी पुरुषको अभिलाषा करै, पुरुषवेड उसको कहते है कि पुरुष स्त्रीकी अभिलाषा करै, और नपुंमकेड उमरो कहा जाता है कि श्री

और पुरुष इन दोनुकी अभिलाषा करे, यह तीन वेद कहे जाते हैं, और यह वेद सं-
 सारका बीज है, उन्में सर्वथा कठिन वेदका उदय नपुंषकवेदवालेका होता है, वो
 रात दिन विषय विकारमेंही चित्त रखता है, उनका विकार शांत होनेका सबवही
 नहीं, उससे इच्छाओं हुवेही करती है, नपुंषकसे स्त्रीका विकार कम होता है और
 स्त्री करतें पुरुषका विकार कमती होता है, अब यहां कोई शंका करेगा कि-पुरुषका
 स्त्रीके आगे अर्ज-प्रार्थना करते हुवे अपन अपनी आंखोंसे देखते हैं, मगर पुरुषके
 जितनी स्त्री, पुरुषका प्रार्थना करती हुई नजर नहीं आती, तौ उसका खुलासा यह है
 कि स्त्री हुंसे प्रत्यक्ष प्रार्थना नहीं करती है; लेकिन नेत्रकटाक्ष वगैरः बहुतसी चेष्टा
 करती है और उनके सबबसे पुरुषका चित्त विकारवंत नहीं होवे तौभी विकारी हो
 जाता है, और स्त्री मनमें कामविलास चाहती होय तौभी पुरुषके पास बहुतही आ-
 जीजी करवाती है; तथापि चित्तमें मलीनता रहती है, उस वास्ते स्त्रीमें सर्वज्ञाने
 ज्यादा विकार कहा है, उन्में भी जो सती स्त्रीअं है-जिनका स्वप्नमें भी परपुरुषकी
 इच्छा नहीं होती है, वै स्त्रीअं तो नमस्कार करनेही लायक हैं; कारन कि जगत् का-
 मविषयमेंही पडा हुआ है और उनकी झपटसे गुणिपुरुष भी फँस जाते हैं, वास्ते
 उत्तम स्त्री होती हैं वोही ऐसा शीलव्रत पालन कर सकती हैं, जैसे शीलशाली पुरुष
 भी अपनी स्त्रीके साथ, या तौ सुशील स्त्री अपने पतिके साथ कूचेकी तरह हमेशा
 भोगक्रीडाकी वांछना नहीं करते हैं, फकत ऋतुके समयमेंही अपनी इच्छा शांतिके
 लिये अनातुरतासे कामविलासका उपयोग करते हैं और कानसेवनके वक्त शोचते हैं
 कि-ज्ञानीमहाराजने स्त्रीकी योनिमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति कही है, जैसे एक भुंग-
 लीमें रूड़ भरकर पीछे उसमें लोहेकी सलाइ खूब तपाकर घुसाड देवे तौ वो रूड़ जल
 जाती है, वैसेही स्त्रीकी योनिमें पुरुषचिन्हके प्रवेशसे उन्में रहे हुवे जीवोंका नाश
 हो जाता है, उससे ये बड़ी हिंसाका कारन है, फिर वही स्थानमें मूत्रादि दुर्गंध है,
 उसका एक छांटाभी लग गया हो तौ उसका मनुष्य धो डालतें हैं, वैसी खराब दुर्गंधी
 है, वही स्थानकी क्रीडा करनी वो अज्ञानताकीही प्रबलता है, फिर भोगसे शरीरकी
 स्थिति भी कितनी नरम-शिथिल हो जाती है? ऐसा मालूम होनेपर भी उन्सी का-
 ममें सुख मान लेना वोभी अज्ञानताकीही प्रबलता है, यहांपर कोई कहेगा कि-ये
 सभी कारण अपनी और परस्त्रीमें बरोबरही होते हैं, तौ अपनी और पसइ स्त्रीमें

पापका क्या फैरफार है कि परस्त्रीका त्याग करनेके वास्ते सभी धर्मवाले पुकारते हैं ? उसका सुलासा यही है कि—पराइ स्त्रीका मालिक है वो तौ अपनी स्त्रीको दूसरेके साथ बदकाम करनेकी परवानगी नहीं देवै, उस्से उनही स्त्री पतिकी चोरीसे बदकाम करै और उसके पतिना मालूम हो जाय तौ बने वहातरु उस स्त्रीको जानसे मार डालेगा. और यदि जारपुरुष पकडा जायगा तौ उनको जेजान कर देगा. और रुदाचित् स्त्री और जारपुरुषके उपर जोर न चल सकेगा तौ गुरसेके मारे खुद आप जान निकाल देगा. कभी नरम स्वभावका होगा तौ मरेगा नही, लेकिन उनके दिलमें घडा रज-दु ख भरा रहेगा. रात और दिन उसीही दु खमें गुजारेगा इस्से साफ मालूम होता है कि परस्त्री उही भारी हिसाका कारन है फिर बदचलनवाली स्त्रीओंको अपना खाविद दूसरे जारपुरुषोंके साथ खेलने न देगा तौ वो स्त्री अपने पतिको जानसे मारदेवै. अगर मार देती है वैसी बहुतसी गतें सुने-देखनेमें भी आती हैं, तौ इस बदकामसे घडी जीव हिंसाअें होती हैं फिर परस्त्रीका मै सेवन करताहु तौ भी मै सेवन करताहु औसा कहा भी नहीं जाता इस्से जूठ खेलेने सेवनसे मृपावादकाभी दोष लगता है फिर परस्त्रीके उपर इच्छा होती है वो अत्यत विषयकी इज्जा वाली होती है उस्सेभी ज्यादा कर्मबधन होता है फिर अपनी स्त्री तौ हमेशा नजर आगेही होती है उसलिये सर्वदा भोगकी विचारणा नही होती और पराइ स्त्रीके लिये तौ रात दिन विचारणाही हुवा करती है, कामधथा भी नहीं खूझ सकता और विकल्पही किये करता है वो विकल्प कर्मबधनकाही हेतु है विकल्पना पाप मनुष्य सामान्य समझते हैं, लेकिन विकल्प समान दूसरा ज्यादा पाप नहीं है वो पाप कितना बाधाजाता है सो ज्ञानीमहाराजही जानसकते हैं और उसीसेही उन्होंने उसके ममान दूसरा उदा पाप नहीं बतलाया. उन्हीकोही बडा पाप—कठीन पाप कहा है और भी जितने जितने धर्मवाले हैं उन्ह सभीने भी परस्त्रीमें बहुत पाप दर्शाया है. सत्तारमें परिभ्रमण करनेका बीज स्त्रीभोग है. भोगेच्छाने लिये स्त्रीए पुरुषकी दासी बनकर जादगी पूरी करती हैं इंग्रेज लोगोंमें पुरुष स्त्रीका दासत्वपना करते हुवे नजर आते हैं. और जो अति कामी या परस्त्रीलपट होते हैं वैसी स्त्रीओंने दास बनते हैं, कामचासनाके लिये जेवर घेननेकी और जेवरके लिये धन पैदा करनेकी उपाधि करनी पडती है असे अनेक प्रकारकी विद्वाना कामके लियेही सत्तारमें भ्रुतनी पडती है

वास्ते ज्यों बन सके त्यों कामका अभिलाष छोड़ देना. संपूर्ण प्रकारसें तो अभिलाषका त्याग क्षपकश्रेणीमेंही होगा तभी पूर्णतत्त्व प्राप्त होगा. यह नौ नौकपाय और सोळा कषाय मिलकर पचीश हुए. वौ मात्र मोहनीकर्म है—याने ये कषाय होवें वहांतक पूर्ण चारित्र केवलज्ञानीका यथाख्यात वो नहीं आवें. वास्ते उनका त्याग करनेके लीये बहुतही उद्यम करना. ये प्रकृतियें जितनी जितनी कम हावेगी उतना उतना आत्मा विशुद्ध होवेगा—वही धर्म है. और ज्यों ज्यों ये कषायोंकी वृद्धि होती जायगी त्यों त्यों कर्मबंध बढ़ता जावेगा. और दुर्गतिके दुःख तथा जन्ममरणके दुःख भुक्तने पड़ेंगे. कोइ कहेगा कि—वै दुःख किस्तीने देखे नहीं है. तो कहेंगे कि—मनुष्यके दुःख देखते हो ? कि भंगी लोगोंको रात दिन मैला उठाना पडता है और वैसा झूठा विगडा हुवा खाना भी मिलता है. फिर कितनेक लोगोंको फेननेके लीये कपडे भी नहीं मिलते हैं. ठंड—धूपका दुःख भुक्तना पडता है. कितनेकों कोठरोग, जलोदर, विस्फोटक, दमा वगैरः रोग होते हैं. जैसे अनेक रोगोंकी वेदनाओंका दुःख रात दिन सहन नहीं होता है तब चिल्लाते हैं—रोते हैं, तो जैसे दुःख सख्त पापके योगसेंही प्राप्त हुवे हैं. ज्यादा पापसें नरकके दुःख होते हैं वो नास्तिकवादी विगरके सभी धर्मवाले मानते हैं. वास्ते शंका करनेकी जरूरत नहीं है. पापके फल तो अवश्य भुक्तनेही पड़ेंगे. वास्ते ज्यों बनसके त्यों राग द्वेषकी परिणती कम करदैनी कि जिससें पाप कम बंधा जाय और अनुक्रमसें सब प्रकारपूर्वक राग द्वेषसें मुक्त हुवा जाय.

कोइ सखस यहांपर प्रश्न करेगा कि 'देवकी गति संजलके कषायसें बंधी जाय तो सम्मद्दृष्टिकों अपत्याख्यानादिकका उदय तथा श्रावकको प्रत्याख्यानादिकका उदय कहा है, तो किस प्रकारसें देवगति बांध सके ?' उसका उत्तर यही है कि जिस वक्त देवगतिका आयु बांधे उस वक्त संजलके कषायका उदय होता है, दूसरे कषायोंका गौणपना होता है. जैसेही मिथ्यादृष्टिकों भी जानना. दर्शनमोहनीके तीन प्रकार है याने सम्यक्त्वमोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी ये तीन है. उनमें पहले मिथ्यात्वमोहनीका स्वरूप लिखते हैं. जिस जीवने मिथ्यात्वमोहनी कर्म बांधा हुवा है, उसके प्रभावसें अठारह दूषणरहित श्री वीतराग देव है उनके ऊपर द्वेष भाव रखता है. (सातवे प्रश्नमें अठारह दूषण कह चुके है वहांसें देख लेना.) अठारह दूषण भरित देवकों देव मानता है, जो गुरु हिंसामें तत्पर, जूँदबोलनेवाले,

चोरीकाभी नियम नहीं, भैयुनमें अत्यासक्त, धन और स्त्री रखते, रातदिन तृष्णाभी घनी रहै, और धन वगैरः के लाभार्थ सेवकोंको उपदेश दीया जावे जैसे निर्गुणीको गुरु करके स्थापन करै, उन्कोही तरणतारण गुरु मान लें, और जिन पुरुषने ये पाचों अत्रतका त्याग कीया है, पाचों महात्रत अगीकार कीये हैं, पाचों इन्द्रियोंके तेइश विषय छाड दीये है, फक्त कामके लात्रक रखते हैं, आहारभी आपके वास्ते न करते है या करवाते हैं, और न अच्छे आहारकी अनुमोदना भी करते है फक्त गृहस्थने आपके घर जो रसोइ बनाइ हो, उनमेसे थोडीसी वस्तु-भोजन पदार्थ लेते हैं, स्वादकी चाहना नहीं करते हैं, आत्माको अच्छा लग असें विचरते हैं, रात दिन शास्त्राभ्यास कर रहे है और प्रियका तो त्याग करदीया है असे महानुभव महात्मा पुरुषको गुरु नहीं मानता है और कठोर मिथ्यात्वके जोरसें असे पुरुषोंग दूषण न होनेपर भी दूषण आरोपण करता है रातदिन असे गुणत्रतकी निंदा करता है फिर असे पुरुषोंने जो धर्म प्ररूपण कीया है उनको अधर्मही मानता है और दया मूलके नागरूप हिसाजे, अभिनय, अज्ञानता, विषय तथा पुद्गलका पोषण है उसको धर्म मानता है अगर तो जो दयामूल, विनयमूल, हिसाका त्याग, असत्यका त्याग, चोरीका त्याग, स्त्रीसेवनका त्याग, पैसेका त्याग-ये रूप व्यवहार धर्म, तथा आपके आत्म स्वरूपमें रहकर रागद्वेषकी परिणतीसे मुक्त हो, सत्र प्रकारसें मोहना नाशकारक उद्यमरूप जो निश्चय धर्म उनको अधर्म मानता है ये मिथ्यात्वमोहनी कर्मके जोरसें धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, कपडे, पात्र-परतन वगैर पदार्थको जीव अपना मानता है, और उस सत्रधी जीव विचित्र प्रकारका अहंकार ममकार करता है और पीछे नये कर्मे उपार्जन करता है ये मिथ्यात्वमोहनी जिन पुरुषसें दूर हो जाती है, उनको ससारदावानलके जैसा मालूम होता है जैसें कोई मनुष्य जगलमें गया हो ओर बड़ा चारा औरसें आग लग गइ हो तो उससें निकल जानेके लीये अनेक उद्यम करता है, तसें यह जीव ससारमें रहा हुवा विचारता-शोचता है कि-यह धन कइत सय पदार्थ नाशवत है, सयोगसें मिले है ओर वियोगसें जानेवाले हैं, पूर्व कृतकर्म सयोगसें जाते हैं और पूर्वकृतकर्म सयोगसें प्राप्त होते हैं उन्में जो राग रखता हु उससें समय प्रतिममय नूतन कर्म उत्राते हैं और पैरा आत्मा मलीन हुवा जाता है अनादि कालसें समारम परिभ्रमण करता हु यो वही जन्मप्राप्तिसें उपर राग धरने गत्रसेंही

करता हुं; लेकिन इस भवमें तौ भवितव्यताके योगसें ये सब वस्तु पर हैं जैसा पिछानकर ये सारे पदार्थोंमें निरिच्छकता करके सभी वस्तुका संयोग त्याग करनाही योग्य है. केव ये सब वस्तुका त्याग करके मैं मेरे आत्मधर्ममें प्रवर्तु और कुच्छ अपने आत्माका साक्षात् ज्ञान प्रकट करूं. जैसी दशा मिथ्यात्वमोहनीके जानेसें होती है. अब मिश्रमोहनीका स्वरूप लिखते हैं. इस मोहनीसें कुच्छ शुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें द्वेष दूर हुवा और अशुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें राग-भीति कम हुइ मालूम होव. फिर पुद्गल भावके अंदर संपूर्ण आसक्त था सो उनैसें मिथ्यात्वके पुद्गल जानेसें आसक्त भाव कम होवै, उससें अपना आत्मधर्म प्रकट करनेकी कुच्छ मरजी होवै. मिथ्यात्वपनमें तौ कुलका धर्म करताथा; मगर वो मिथ्यात्वमोहनी चली गइ और मिश्रमोहनी हुइ, उसके प्रभावसें करके अपना धर्म प्रकट करनेके लिये उद्योग करना शुरु करे. फिर ये मिश्रमोहनीका काल अंतर्मुहूर्त्तका है और उन अंतर्मुहूर्त्तमें भी दो श्वासोश्वाससें ना श्वासोश्वास तकका है, इससें जैसा सुंदर भाव आत्म हितकारी होवै; लेकिन वो भाव प्राप्त हुवे पर भी अल्प समयके सबससें अपनकों जानना दुष्कर हो पडता है. ये मिश्रमोहनीके पुद्गल भी मलीन हैं, उससें सच्चा तत्त्व नहिं पहिचाना जाता है; इसके लिये ये भी दूर करनेके योग्य होनेसें उसकुं छोड देनेका उद्यम करना चाहिये. ये दोनूका (मिथ्यात्व और मिश्रका) अभाव हो जानेसें सम्यक्तमोहनी प्राप्त होवै, उस सम्यक्तमोहनीका स्वरूप कहते हैं. शुद्ध देव गुरु धर्मके ऊपर राग प्रकट होवै, झूठे देव गुरु धर्मके ऊपर राग नहीं रहेवै, आत्मतत्त्व प्रकट करनेका कामी होवै, गुरुमहाराज और उत्तम श्रावकोंकी अच्छी तरहसें संगति करे, उनके पाससें धर्मोपदेश सुने, देव गुरुकी अच्छी तरहसें भक्ति करनेमें तत्पर होवै, जीव, अजीव, पुन्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नौ तत्त्वोंको जानै, और जानकर उनपर जैसें आगमोंमें कही है वैसी ही श्रद्धा रखवै, जैसा तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखवै, केवल धर्ममय चित्त हो जावै और संसारमें पडा हुवा भी संसारी सुखकों दुःख रूप समझ लेवै.

यहांपर कोइ शंका करैगा कि-सम्यक्तमोहनी तौ मोहनी कर्मका प्रभाव कहा है और यहां तौ तुमने गुनवंतपनेका वर्णन कीया उसका सबव और समाधान क्या है सो बतलाइये ?

यह शंकाका समाधान यही है कि-ये सम्यक्तमोहनीके प्रभावसें जीवादिक

पदार्थोंकी यथार्थ श्रद्धा होवै, लेकिन उन नौ तत्त्वका विस्तार पूर्वक जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके भीतर सम्यक्तमोहनीवालेकी बुद्धि मोहको प्राप्त हो जाती है, यथार्थ अनुभवगन्ध आत्मतत्त्व न कर शकै—इस सबसे आत्म स्वरूप घमडा देता है. वास्ते वो त्याग करने योग्य रही है मगर मिथ्यात्व और मिथ्र ये दोनू मोहनी करते इसमें (सम्यक्त मोहनीमें) धर्मरुचि बढ़ती है, उसके लिये ये गुणोंका दर्शाव किया है जैसे आखोंमें जत्र अग्रस्था या दोपप्रकोपने सबसे रोजनी कम मालूम पड़े-छाउ छा जावै—कमदेखा जावै, तत्र चस्मे लगानेसे पदार्थ पहिचाने जाते हैं, तौ चस्मोंकी तारीफ ही करते हैं, लेकिन जिसको चस्मे लगानेकी जरूरत नहीं है—आख साफ और रोजनीदार और अच्छी तरहसे देख सक्ता है वो तौ चस्मेकी तारीफ नहीं करेगा; क्या कि वो जैसा देख सक्ता है वैसा चस्मे लगानेवालेभी साफ साफ नहीं देख सक्ते हैं और इसी सबवसेही चस्मे लगानेवालेभी वस्तुतासे यही, इच्छा रखते हैं कि आखकी ज्ञाख दूर हो जावै, और चस्मे न लगाने पड़े तो अच्छा होवैवैसेही जत्र तक मिथ्यात्वमोहनी है उसकी अपेक्षासे सम्यक्तमोहनी अच्छी है, परंतु सम्यक्तमोहनीभी मिथ्यात्वमोहनीके पुद्गल है, वास्ते ये सम्यक्तमोहनीके पुद्गल त्याग होवै तत्र जीवकों क्षायकसम्यक्त होता है और तत्रही यथार्थ पूर्ण स्वरूप समझा जाता है, कुच्छभी शक्ता नहीं रहेती है और सर्वज्ञ भयुने सूक्ष्म ज्ञान शास्त्रकी अदर जो दर्शाया है वो सब ज्ञानीगहाराजके कथन सुजत्र सुलभतासे समझ सक्ता है और जिसको सम्यक्तमोहनीना जोर है उनको यथार्थतासे कुल् पाते नहीं समझी जायगी—कुच्छभी शक्ता रहेगी, क्या कि सम्यक्तमोहनीवालेसे मिथ्रमोहनीवालेको ज्योटे शक्ताए पड़े, और उन करतेभी मिथ्यात्वमोहनीवालेको तौ बहुतही शत्रय पडती है सत्र यन्तु विपरीतही समझनमें आती है—जो शुद्ध मार्ग हावै वो विपरीत—अशुद्धही मालूम होता है. कुच्छ कुच्छ मिथ्या पुद्गल हठते जाये, उतना उतना सहज कुच्छ सच्चा मालूम हो जावै, वास्ते हर एक प्रकारसे मिथ्यात्वमोहनी, मिथ्रमोहना ओर सन्न्यक्तमोहनी ये तीनूक नाश निमित्तका उद्यम करनाही योग्य है.

पूर्वोक्त तीनू मोहनीकी सच्चा, तत्र और उदयसे सपूर्ण प्रकारसे नाश हो सक्ता है या होता है, तत्र क्षायकसम्यक्तकी प्राप्ति होती है फिर ये तीनू मोहनीका नाश होनेके साथही अनतानुदयी क्रोध, मान, माया, लोभप्रभाभी नाश हो जाता है—उसमें भी क्षायकसम्यक्त तत्र होता है और वो क्षायकसम्यक्ती उसीही जन्ममें मोक्षका

सत्य भाषन किया है, दया पालन की है, चोरीका त्याग किया है परस्त्रीका त्याग और अपनी स्त्रीमें सतोष, किंवा त्याग किया है, किसी जीवकों दुःख न होवे वेमा वर्त्ताय रखना है, और वनकी वृष्णाओं त्याग कर परोपकारमें वा सच्चे देव गुरुओंकी भक्तिमें द्रव्यका सदुपयोग किया है अर्थात् असी पुण्यकरणी करनेसे ज्ञाता वेदनी कर्म राधा होवे उनके प्रभावसे अपनी प्रकृतिके अनुकूल सुखके पदार्थ मिलते हैं और जिसने इन्से विपरीत कृत्य किये हैं—जैसे कि जीवहिंसा करनी, झूठ बोलना, पराई वस्तु उठा लेनेका जिसको डरही नहीं, कामभोगमें अत्यन्तशक्ति और उसीके प्रभावसे अपनी या पराई स्त्रीका भी कुच्छ शोच विचार नहीं होनेसे बहुत कामाय हो गया होवे, याने अपनी पत्नी या लड़कीके ऊपर भी उद निघाह करनेका जिसको शोच नहीं होवे, जिस स्त्रीके ऊपर नजर पड जावे उसीके साथ भोग करनेकी चाहना करे. मतलबमें सब स्त्रियोंके साथ कुछ योग नहा उन सकता है तौ भी मनकी इच्छासे कर्म वाय लेता है कदाचित् इच्छित स्त्रियोंमेंसे कइएक स्त्रियोंका योग मिलभी जाता है तो उन्में भी उहोत लुब्ध होकर काम सेवन करता है नही सेवने योग्य स्थानपर चुबन प्रमुख भी कर लेवे और दूसराको ठगनेको लिये विश्वासघात करे उससे दूसरे मनुष्योंको दुःख होवे जैसे कृत्य करनेमें तत्पर रहे, शुद्ध देव गुरु धर्मकी हेरना—निंदा करे, खोटे मनुष्यकी प्रशंसा करे, घुरे कामोंमें तत्पर रहे, अहकारी, कपायवत, अति क्रोधी और असेही महा आरभकारी कृत्य तथा दुराचरण सेवन करनेसे अज्ञाता वेदनी कर्म राधता है उन्में भी एक दूसरेकी प्रकृतिमें तफावत रहता है जुरा काम दोनू मनुष्य समान करे तौभी एक सगस मनुष्यको मार कर उसका प्राण निकाल देवे और दूसरा प्राण लेकर भी पीडे उस मृतक कलेवरके दुफडे दुफडे कर डाले और उस बाद तेलमें भूनकर त्रोट दवे इस तरह दुष्टतामें तफावत होता है और यही तफावतस कर्म वाधनमें भी तफावत रहता है इस लिये समझना चाहिये कि जिसेन दुष्ट रुठिन प्रकृतिके सगळ योगमें कार्य किये है उसको कठिन अज्ञाता वेदनी कर्मराध होता है और भुक्तनेने वरुत भी रुठिन वेदना भुक्तनी पडती है ओर जिसने मदतासे कर्मराध किया होवे तो उसको मद वेदना भुक्तनी पडती है यह कर्मका नाश भुक्तनेसेही होता है उसमें अज्ञानी लोग तो दुःख भुक्तते हैं तौ भी परमात्माको द्रोप देकर रुठते हैं नि—'ह भगवान्' मैंने तेरा न्या विगाडाया

कि मुझे असा दुःख दिया ?' फिर कोड़ कहते हैं कि—'अरे ! मुझसे असें दुःख सहन नहीं हो सकते हैं. ये दुःख कब दूर होगा ?' इत्यादि कहकर डॉक्टर—डकीम—वैद्यके ऊपर गुस्सा करते हैं, या तो अपने घरके मनुष्य किंवा नौकर चाकरके ऊपर चिल्लाकर धूमधाम मचाते हैं. और रोग चिंतवनाके अरिष्ट फल प्राप्त होते हैं. इस तरह अनेक जीव गेरवाजवी विकल्प किये करते हैं, उससे जीव पुनः उनसे भी ज्यादा कठिन कर्म बांधता है. और जो धर्मिष्ठ जीव हैं वो तो दुःख आता है तब अपने कर्मका दोष निकाल कर शोचते है कि—'गत जन्मोंमें मैंने अज्ञानतासें दृष्ट आचरण किये होंगे उससें वो कर्म मुझकों भुक्तनेही चाहिये. जैसे सरकारका गुन्दा किया हो और उसकी शिक्षा मिल चुकी हो तो वो सरकारके हुकम मुजब यदि शिक्षा न भुक्तेंगे तो सरकार ज्यादा शिक्षा करेगी, तैसें मैं विकल्प करुंगा और समभावसें असा दुःख न भुक्तुंगा तो फिर नये कर्म बंधे जायेगे, तो मेरी आत्मा ज्यादा मलीन होगी; वास्ते मुझकों जो जो दुःख प्राप्त हुवे हैं वो: दुःख समता भावसें भुक्तनेही चाहिये कि जिस्सें फिर ऐसे कर्म न बंधे जाँय, ऐसी वर्तना करनेकी आवश्यकता है.

फिर भावना भावे कि मैं तो चेतन हुं, अनंतज्ञान दर्शन चारित्रवंत मेरी आत्मा है; लेकिन जडकी संगतिसें मैंने नहीं करने लायक काम किये; मगर उस वक्त मुझकों मेरी आत्माका ज्ञान नहीं था. अब तो मैं जानता हुं कि मेरा जाननेका धर्म है वास्ते सुख दुःख आजावे उसकुं जानना किंतु मुझकों दुःख होता है—पीडा होती है ऐसे विकल्प करना यह मेरा धर्म नहीं है. ऐसे विचार करके समभावमें रहता है उसके तां पूर्वके वं गये हुवे कर्मभी नष्ट हों जाते हैं और नये कर्म नहि बंधे जाते हैं. फिर जो मुनिराज है वै तो अपने ज्ञान ध्यानमें तत्पर रहते हैं, उससें अपना स्वभाव छोडकर दुःखकी तर्फ उनका ध्यान नहीं जाने पाता है उससे किंचित्भी उस संबंधका विचार नहीं करना पडता है. जैसे कि कोड़ मनुष्य भवाइ—नाटक देखनेको जावै, वहां खडे खडे अपने पैर दुखने लगें तोभी तमाशा देखनेमें ध्यान होनेके सबबसें पैरके दुखनेकी तर्फ ध्यान या लक्ष नहीं जा सकता है, वैसेही मुनि महाराजभी अपने आत्म तत्त्वके ध्यानमें लीन हुवे होते हैं उस सबबसें दुःखवेदनामें उपयोग नहीं जा सकता है. ऐसे पुरुष तो ध्यानके प्रभावसें अपने बंधे हुवे निकाचित कर्मकुं शिथिल कर डालते हैं और पीछेसें तुरत उन कर्मोंका नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं. इसलिये आत्मार्थिन-

नामों तो ज्यों बड़े ल्यों समभावकों बढानाही चाहियें—कि जिस्सें कर्म नाश होकर आत्माकी मुक्ति हो जाय, और तनही अव्यानाध सुखकी प्राप्ति होवे. इस मुजब वेदनी कर्मका स्वरूप समझ लेने योग्य है.

अब नाम कर्मका स्वरूप कहेंगे. नाम कर्मकी १०३ प्रकृतियें हैं और उनके नाम नीचे मुजब हैं—गतिनाम कर्म याने मनुष्य, तिर्यच, नारकी और देवता इनचारों गतिमेंसें जिन गतिमें जानेका पूर्वजन्मके भीतर कर्म बाधा होवे उन गतिमेंही जावै १, दूसरा जातिनाम कर्म याने एकेंद्रि, त्रैरेंद्रि, तेरेंद्रि, चारेंद्रि, पंचेंद्रि, यह पाच जाति हैं, इनमेंसें जितनी इन्द्रि प्राप्त करनेकी प्रकृति बाधी होवै उतनीही उन गतिमें जावे, २, तनुनामकर्म याने तनु-शरीर पाच प्रकारके हैं—उदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण इन पांचोंमेंसें उदारिक शरीर जो अपने हैं वो, और तिर्यचमेंभी उदारिक शरीरवाले होते हैं तथा देवता और नारकीको वैक्रिय शरीर होता है. पोरकी सदृश अलग अलग हो जानेपरभी पुनः एकत्र हो जैसाका वैसा बनजावै वो वैक्रिय कहा जाता है नारकीमें पेदा होतेही शरीरके टुकड़े टुकड़े हो कर फिर जुड जाते हैं. और परमाधामी दुःख देनेके समयभी काटते व्हेरते हैं ताँभी शरीर असल स्थितिवाला हो जाता है, मगर विनाश नहीं हो जाता है देवतायेंभी अपनी इच्छानुसार छोटा बडा शरीर करलेते हैं वोभी वैक्रिय शरीरका स्वभाव है आहारक शरीर तो अतिशय ज्ञानी कि जो चाँद पूर्वधर है उनमें यह शरीर करनेकी लन्धि होती है कि किसी समयपर कुच्छ शक्ता पडनेके सनवसें मुष्टी प्रमाण शरीर बनाकर शक्ता निवृत्तिके लिये भगवंतके पास भेजत हैं और वो बहुतही अल्पकालमें जाकर पीडा आता है वो शरीर जैसे मृनि महाराजके सिपा कसिकोंभी प्राप्त नहीं होता है तैजस शरीर वो शरीरकी अदर आहारकों पाचन करता है और कार्मण शरीर वो अत्यंत सूक्ष्म शरीरकी अदर रहता है जिस वक्त जीव इस गतिमेंसें मरण पा कर दूसरे स्थानक जाता है उक्त वक्त ये तैजस और कार्मण सग सग जाते हैं कर्मभी कार्मण शरीरमेंही रहते हैं उदारिक वैक्रिय शरीरकी साथ ये तैजस, कार्मण शरीर हमेशा रहते हैं, यह शरीर, नामकर्म जिस तरहका बाधा होवै वैसा प्राप्त होता है ४ उपाग नामकर्म याने उदारिक अगोपाग, वैक्रिय अगोपाग, और आहारक अगोपाग यह तीन शरीरके अगोपाग हैं वो जैसा बाधा होवै तैसे अगोपाग होते हैं ५ पद्रहधन है, याने उदारिक उदारिक धन, उ-

दारिक तैजस बंधन, उदारिक कार्मण बंधन, उदारिक तैजस कार्मण बंधन, वैक्रिय वै-
 क्रिय बंधन, वैक्रिय तैजस बंधन, वैक्रिय कार्मण बंधन, वैक्रिय तैजस कार्मण बंधन,
 आहारक आहारक बंधन, आहारक तैजस बंधन, आहारक कार्मण बंधन, आहारक
 तैजस कार्मण बंधन, तैजस तैजस बंधन, कार्मण कार्मण बंधन और तैजस कार्मण बं-
 धन—इस तरह पंद्रह बंधन हैं। वै पूर्वके बांधे हुवे कर्मके साथ नवीन कर्मका एकजीव
 पना करदेते हैं। जैसे मिट्टीका बरतन टूटा फटा होवै तौ चपडाके संयोगसे सावित हो
 जाता है वैसे पूर्वके कर्म संगाथ नवीन कर्मको जोड देते हैं। ६ पांच संघातन वै पांचों
 शरीरके नाम मुवाफिक हैं। वै प्रकृति कर्मके दलियोंको खींचकर कर्मकी नजदीक करते
 हैं और पीछे बंधन नाम कर्मकी प्रकृतियों ऊपर लिखी गई है वै एकजीव कर देती है।
 अब छः संघयणके विषयमें खुलासा करते हैं। वज्ररूपभ नाराच संघयण याने शरी-
 रकी हड्डीके सांधे जैसे होते है कि एक दूसरेके परस्पर मणिवंध पकडे गये होवै
 उसी तरह हड्डीके बंधके सांधे आगे होते है उसको मर्कटबंध कहते है। उसपर पाटा
 होवै और बीचमें वज्रमय खीली होवै—जैसे मजबूत सांधे होवै उसको वज्ररूपभनाराच
 संघयण कहते हैं। ये संघयणवाला शरीर बहुतही बलवान् होता है। तद्भव मुक्त-
 गामी जीवको अवश्य यह संघयण होता है। क्यों कि यह संघयण विगर क्षपकश्रेणी
 न कर सकै, और क्षपकश्रेणीके सिवा केवलज्ञान प्राप्त नहीं होवै। यहांपर कोई
 शंकाशील शंका करेगा कि क्या यह संघयणवाला अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता
 है ? तौ उस विषयमें हन समाधानके लिये खुलासा करेंगे कि यही संघयण वालाही
 मुक्ति वरे जैसा नियम नही है; मगर ये संघयणवाला प्रभुकी आज्ञा मुजब सुकृत्य
 करेगा तौ मुक्ति पावैगा, और प्रभुकी आज्ञा विरुद्ध चलैगा तौ दुष्ट कृत्यके जोरसे या-
 वत् सातवी नरकमें जायगा। सातवी नरक भी यह संघयण विगर प्राप्त नहीं हो स-
 कती है; क्यों कि संघयण बलवान् होवै तभी अतिशय बुरे या अच्छे काम करसकता
 है। और बुरेके परिणाममें नरक और अच्छेके परिणाममें स्वर्गापवर्गकी प्राप्ति हो
 सकती है। दूसरा रूपभनाराच संघयण है, वो वज्रमय खीलीसे रहित होता है, बाकी
 सब वज्ररूपभ साटश कृति होती है। तीसरा नाराच संघयण है। उनके दो बाजु
 मर्कटबंध होता है; मगर वज्रमय खीली ओर पाटा यह नहीं होते हैं। चौथा अर्धना-
 राच संघयण है। उसमें एक बाजुपर मर्कटबंध होता है। पांचवा कीलक संघयण है।

उसमें दो सांघके बीचमें खीली होती है छद्वा डेवट सघयण है उसमें हृद्दीके अग्रभाग एक दूसरेके साथ अडकर रहते है अभी यही सघयण है, लेकिन जिस वक्त श्री तीर्थकर प्रभु विचरते थे उस वक्तमें छड सघयणवाले मनुष्य थे. जिसने जैसा पुण्य सचय किया हो वैसा सघयण प्राप्त होता है आधुनिक समय महाविदेह क्षेत्रमें ये छड सघयणवाले मनुष्य विद्यमान हैं ७

सस्थान नाम कर्म उनके छ. भेद हैं. पहिला समचौरस सस्थान है, वो नाभिसें दोनू खभे तक डोरी नापकर बोही डोरी पन्नासन लगाकर वैदेहुवे सख्सके गोठन-घूटन तक नापनेसें समान याने नाभिसें खभे और नाभिसें पन्नासनवालेके घूटन तक भरनेसें दोनू वाजु बरोबर लवाइमें होवै तौ उसकों समचौरस सस्थान कहा जाता है. इस सस्थानसें शरीर बहुत सुदर मालूम होता है. दूसरा न्यग्रोध सस्थान-वो सस्थानवालेके शरीरका उर्द्धभाग और अधोभाग वेहुदा होता है. इससें कम खुब-सुरतीवत तीसरा साटी सस्थान होता है. उससे भी हलके दर्जेका चौथा वामनसस्थान होता है. पाचमा कुब्ज सस्थान कि जो बडा वेडोल होता है और छद्वा हुडक सस्थान, वो सत्र सस्थानोंसें विपरीत लक्षणवाला होता है यह शरीरके सत्रधी सस्थान हैं पूर्वजन्मोंमें जैसा सस्थान नाम कर्म बाधा हो वैसाही शरीरका सस्थान प्राप्त होता है ८

अत्र वर्णनाम कर्म याने वर्ण पाच हैं-हरा, राता, पीला, श्याम और स्वेत-उ-ज्वल-गौर ये पांचु वर्णमेंसें जिस वर्णका नाम कर्म बाधा हो वैसाही शरीरका रंग होता है ९ गणनाम कर्म याने गध-सुगध और दुर्गध ये दो हैं जिसने जैसे शुभाशुभ कर्म बाधा होवै वैसा शरीर अच्छे बुरे गणवाळा होता है १० रसनाम कर्म याने रस पाच हैं-चरपरा, कडुका, खट्टा, मीठा और तूरा ये पाचमेंसें जिसने जैसा कर्म बाधा होवै उनकों वैसेही रसवाला शरीर प्राप्त होता है ११ स्पर्शनाम कर्म याने हलका, भारी, रूखा, स्निग्ध, ठडा, गरम, कोमल और कठोर-यह आठ स्पर्श हैं उनमेंसें जो नाम कर्म प्राप्त किया हो वही स्पर्श मुजब शरीरका स्पर्श होता है १२ आनुपूर्वी, नामकर्म याने मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, तिर्यैचानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी-यह चार हैं इनमेंसें जिस गतिके अदर जीव जानेवाला हो उस गतिके वही गतिके आनुपूर्वी पुद्गल उससें ले जाते हैं ये आनुपूर्वीका उदय जब अजल-पगण आ पहुचे तत्र

हौता है. १३ चलन गति नाम कर्म याने शुभ विहाय और अशुभ विहाय ये दो गति हैं, हाथी और वेहलके समान चाल चलै सो शुभविहाय, और ऊंट किंवा गदहेकी तरह चाल चलै सो अशुभ विहाय गति कही जाती है. इन दोमैसैं जिस गतिकी कर्म प्रकृतिका बंध हुवा होवै उसी प्रकृतिकीचाल प्राप्त होती है.

१४ ब्रह्म नाम कर्म याने चलने हिलनेकी जैसी शक्ति उपाजनकी हो वैसी प्राप्त होवे. वादरनाम कर्म याने दूसरे मनुष्य देख सकै वैसा शरीर प्राप्त करै. पर्याप्त नाम कर्मसैं जीव पूर्ण पर्याप्ति बांध सकै. प्रत्येक नाम कर्मसैं एकही शरीरमें एकही जीव होवै. स्थिर नाम कर्मसैं शरीरकी हड्डी स्थिर होवै. शुभनाम कर्मसैं नाभिके ऊपरका भाग—अंग जगतमें पूजनीक कहा जावै. सौभाग्यनाम कर्मसैं जीव मात्रकों प्रिय लगै. सुस्वरनाम कर्मसैं अवाज मीठा प्राप्त होवै. आदेय नाम कर्मसैं हरकिसीकों वचन कहै वो मान्य करै—उनके वचनका कोइ अपमान न कर सकै. यशनाम कर्मसैं जगतमें यशवाद प्राप्त करै—काइभी उनका अपयश न वालै. स्थावरनाम कर्मसैं जीव स्थावरपना बांधता है—जिससैं पृथिवी, अप, तेउ, वाउ और वनस्पतिपना प्राप्त करै. सूक्ष्म नाम कर्मसैं जीव अैसा शरीर बांधे किं उसकों कोइ भी न देख सकै. अपर्याप्तनाम कर्मसैं पर्याप्ति पूर्ण किये विगर मरणके शरण होता है. साधारण नाम कर्मसैं एक शरीरमें अनंत जीवोंका रहनेका होवै. आस्थिरनाम कर्मसैं केश, कान, रुधिर, अस्थिर होवै. अशुभनाम कर्मसैं नाभिके नीचेका अंग अपूजनीक होवै. दुर्भाग्यनाम कर्मसैं सब जीवोंकों अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम कर्मसैं सब जीवोंकों अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम कर्मसैं कर्णकटु अवाजवाला होवै—उनका गाना किसीकोंभी पसंद नहीं आवै. अनादेयनाम कर्मके प्रभावसैं किसीकोंभी सच्ची बात कह देवै तौभी दूसरे मनुष्यकों पतीज लायक मालूम न होवै—कुछभी बोले सो किसीकोंभी पसंद न पडै. अपयशनाम कर्मसैं सब जगह अपयश पावै. पराघातनाम कर्म बांधा होवै उनसैं पर जीव बलवान् होवै तौभी वो जीवकों मुख देखै कि भय पावै, उच्छ्वास नाम कर्मसैं श्वासोच्छ्वास बराबर ले सके और उनमें कुछ कसर होवै उत्तनी अडचण—हरकत होवै. आतापनाम कर्मसैं सूर्यबिंब समान तेज न सहन कर सकै वैसा दिव्य तेजवंत होवै. उद्योत नामकर्मसैं चंद्रमा तारेके समान शीतलस्वभावी और उद्योतकारक होवै. अगुरुलघुनाम कर्मसैं बहुत भारी शरीर न होवै और न बहुत हलका होवै—मतलबमें जैसा चाहिये वैसाही

होवें निर्माण नाम कर्मसें शरीरके अवयव जहा चाहिये वहा कायम होवै उपघात नाम कर्मसें शरीरमें रसोली याने अर्जुद, प्रतिजीव्हा, चारदत, खीली वगैर उपद्रव होवै और शरीरकी अदर पीडा होवै तीर्थकरनाम कर्मसें तीर्थकरकी पदवी पावै, असख्य देव जिनकी सेवामै हाजीर रहै, समवसरण प्रमुखकी रचना होवै, प्रभुका मुख देखनेसें आनद होवै, प्रभुका दियाहुवा उपदेश ग्रहण करै, बालजीवोंको धर्म भाषिका मुख्य कारण है, क्योंकि जो मनुष्य चमत्कारके रसिक है वै रत्नमय समवसरणमें प्रभुको विराजमान हुने देखकर पहिले तौ उनके दर्शनकी इच्छा उत्पन्न होवै, बाद देवता वगैर: देशना सुनते होवै मोह देवकर भगवानकी तर्फ विशेष प्रतीति पैदा होवै, वास्ते भगवानकी अमृतमय देशना सुन लेवे कि आसन भविर्जीव तुरत प्रतिबोध प्राप्त कर लेवै

इस मुजब नामकर्मकी १०३ प्रकृति हैं उनमेंसें कितनीक पुण्य उदयसें और कितनीक पापके उदयसे जैसी जैसी प्रकृति बाध ली हो उस मुजब जीवको प्राप्त होती है उसमें भी अशुभ नामकर्मकी प्रकृति उदय होती है तब अज्ञानी जीव दिलगीर होते हैं और शुभ नामकर्मकी उदय होती है तब सुश होते हैं, वो सुशी और दिलगीरी अशुभ कर्म बाधनेका स्थान है. ज्ञानवान् पुरुष अशुभ शुभ चाहे सो उदय होती है, तब उनमें सुशी या दिलगीर नहीं होते हैं वै यो मानते हैं कि 'जैसे पूर्वभवमें कर्म बाधे गये है वैसे उदय आये हैं तौ उनमें मेरे राजी या दिलगीर होनेका सचन क्या है ? कुछभी नहीं' असा शोचकर आप समभावमें रहते है, उससें अनुक्रमसें विशुद्ध होकर कर्मसें मुक्त होते हैं और अरुपी गुण प्रकट करता है उसीसें सिद्धिमें प्राप्त करते हैं.

अब गोत्रकर्मका स्वरूप कहते हैं गोत्रकर्मके दो भेद हैं याने उचगोत्र और नीच गोत्र उचगोत्रके भी आठ प्रकार है कि जो पत्रवणाजी सूत्रमें बताये गये है याने उच जाति, उच कुल, सुदर स्वरूप, उत्तम बल, धनयतता, ठकुराड-राज्यपद-बडा होहा शेठाइ वगैर. और विद्यानता-यह आठ वस्तुकी प्राप्ति उचगोत्रके प्रभावसें होती है और नीच गोत्रके प्रभावसें यही आठ वस्तु विपरीत रूपमें प्राप्त होती है कर्म भी: समभावसें ज्ञानी पुरुष भुक्तते हैं और उनको व्यय कर अगुरु लघु गुण पैदा करके सिद्धमें रहते हैं

अब अंतराय कर्मका स्वरूप कहते हैं. अंतराय कर्मकी पांच प्रकृति हैं याने दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय—ये पांच हैं. उनमेंसे दानांतरायके प्रभावसे देने लायक वस्तु हाजिर है, लेनेवाला पात्रभी विद्यमान है, तौ भी दान नहीं दे सकै. लाभांतरायके उदयसे लाभकी प्राप्तिही न होवै. भोगांतरायके उदयसे भोग्य पदार्थ मौजूद होवै; तदपि उनका उपभोग न कर सकै. उपभोगांतरायके जोरसे उपभोग वस्तु जो वेर वेर भोग्यमें आवे वैसी प्राप्त हुवेपर भी शोक वगैरः आ पडनेसे उपभोग न कीया जावै. और वीर्यांतरायके जोरसे बल वीर्य प्राप्त न हो सकै. या प्राप्त होवै; तदपि धर्मके काममें वीर्य स्फुरा सके नहीं. यह पांचो प्रकृतिका सर्वथा अंत केवलज्ञानकी प्राप्तिके समय हो सकता है, तौ भी थोडा थोडा नाश तौ आगेभी होता है, उससे उतना काम हो सकता है.

अब अंतिम आयुर्कर्मका स्वरूप कहते हैं. मुख्यपनेसे मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी—इन चार प्रकारके आयुमेंसे जिन गतिका आयु बांधा होवै उन गतिमें जीव जाता है.

इस प्रकारके आठों कर्म कीये जाते हैं उससे करके जीव संसारमें परिभ्रमण करता है. जब ये आठों कर्मका नाश हो जावै तब सिद्ध भगवान् होता है. सिद्ध हुवे बाद पुनः संसारमें आगमन नहीं होता है याने जन्म जरा मरणका केवल अभाव होता है.

५३ प्रश्नः—उक्त कथित आठों कर्म क्या क्या करनेसे जीव बांध सकता है ?

उत्तरः—ये आठों कर्म बांधनेके बहुत कारण हैं; तौभी मुख्यतासे ५७ हेतु हैं सो इस मुजब हैंः—पांच मिथ्यात्व याने अभिग्रह मिथ्यात्व, अनभिग्रह, अभिनिवेशिक, संशयीक और अनाभोग—ये पांच हैं. उनमेंसे पहिलेके प्रभावसे, कुगुरु, कुदेव, कुधर्मका झूठा हठ ग्रहण कीया गया है वो छोडता नहीं. मेरे बापदादे जो करते आये हैं वोही करुंगा. दूसरी तरहसे जो पुद्गलिक वस्तुकों मेरेपनसे अति आग्रह करके मान बैठा है वोभी मिथ्यात्व है. दूसरे अनभिग्रह मिथ्यात्वसे सुदेव, और कुदेव ये दोनूकों समानतासे मान लेवै; लेकिन गुणिकों गुणिपनेसे मान लैना और निर्गुणिकों छोड देना ये नहीं कर सकै. तीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके प्रभावसे सच्चे देव गुरु धर्मकों पहिचाने; अगर ममत्वके वशसे उन्होंका आदर न

करै, मगर हेलना करै. चौथा सशयीक मिथ्यात्वके जोरसें सर्वज्ञके वचनमें सशय करै और अनाभोग मिथ्यात्वके प्रभावसें धर्म कर्मकी कुछ भी खबर न होवै, जड जैसा मनुष्य होवै और धर्मकी बिल्कुल रुचि होवै नहीं. ये पांच मिथ्यात्वसें करक जीव र्म बांधता है फिर बारह अग्रत याने पांच इंद्रिय और छद्वा मन यह छः और छ काय. उनमें पांच इंद्रियोंके और मनके विषयमें लुब्ध रहै. और पृथिवीकाय याने मिट्टी, निमक, धातु वगैर., अप्काय याने पानी, तेजकाय याने अग्नि, वायुकाय याने पवन, वनस्पतिकाय याने हरी पत्ती फूल फल वगैरः और त्रसकाय याने बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय-उन्मेंभी पंचेंद्रियनाले मनुष्य, तिर्यच-पशु-गाय-भेंश-घोडा-उकरा-गीदड़-हरिण वगैर., तथा पक्षी, और समुद्रके छोटे धड़े मच्छ मधरमच्छ वगैर., बहुत प्रकारके साप आदि हैं, वो और देव तथा नारकी-यह चार जातिने पंचेंद्रिय जीव हैं ये छःकायके जीवोंकी हिंसा करै उनसें जीव कर्म बाधता है. फिर पचीस कपाय (जो इस ग्रन्थके पचासवें प्रश्नके उत्तरमें मोहनी कर्मके स्वरूप मध्य चारित्रमोहनीकी पचीस प्रकृतिये कही गई है वही पढ़कर ध्यानमें ले समजमें रखीये कि) उनके सेवनेसें जैसी जैसी कपायकी प्रकृति होती है वैसा वैसा कर्म बांधता है कर्म बाधनेका पीजही वो है, और तिर मन् कपाय के ही सबधसें कर्म बधे जाते हैं और पदर योग याने मनके चार वचनके चार और कायाके सात असें १५ हैं उनमेंसें मनके चार योग कहते हैं सत्य मनयोग याने सच्चे विचार करना. असत्य मनयोग याने खोटे विचार करना मत्वासत्य मनयोग याने सच्चाहै मगर झूठाहै, जैसें कोई एकाक्षिमें फाना कहनेसें उनमें महा दुःख होता है. और दूसराभी जो जो छिद्र सच्चेहै मगर प्रकृत करनेसें उस जीवकों महा सताप होता है देखो ? ये सच्चा कहनेसें दुःख होता है, वास्ते वैसा सत्य बोलनेसें असत्य कथनका कर्म बांधा जाता है. चौथा असत्यसत्य मनयोग याने जैसें कोई ही किसी सत्रयके लिये पुरुषका पोशाक पहनकर आइ होवै उनकों देव पहिचान ली, मगर टिलम खियाल आया कि ' यादें इनकों स्त्री कहूंगा तौ इनका रुप भेद सुद्धा

है तब भवकी नियमा होती है. वो मार्गानुसारीके गुण प्रकट नहीं हुवे है और उस गुणके अभावसे अन्याय प्रवृत्तिमें तौ कुशल रहे है; तदपि जैन असा नाम धारण करते हैं, तौ उससे भवकी नियमा नहीं होती है; लेकिन श्रावक नाम धारण करके अन्यायकी प्रवृत्ति करे उससे जैनधर्मकी लघुता तौ होती है. तौ जिससे लघुता होती है याने जिन जैनोंके लिये लघुता होती है उनसे मुक्तिकी नियमा कैसे होवे ? यहां पर कोइ और भी शंका करेगा कि—' जैनकुलमें उत्पन्न होना सो तो पुण्य प्रभावसे कहा है; तथापि मुक्तिकी नियमा न हुइ ये क्या ? ' इसके समाधानमें यही कहेंगे कि जैनकुलमें उत्पन्न होनेसे तो बडा फायदा है; क्यों कि उद्यम करे तो यथार्थ आत्म-ज्ञान प्रकट करनेका साधन है और उद्यम करके मिलावे तो आत्माकी अज्ञानता दूर हो जावे और मुक्ति पावे, या तौ मुक्तिकी नियमा भी होवे; परंतु वो जैनकुलमें जिस मुजब परमात्माने धर्मप्रवर्तना करनेकी आज्ञा दी है उस मुजब न करे, जो अन्यायादिकका निषेध करनेका कहा है वो भी दूर न करे और नाम मात्रसे श्रावकपना धारण कर लेवे तौ उससे मुक्तिकी नियमा कैसे होवे ? ये तौ गत जन्मांतरोंमें पुण्य उपार्जन कियाथा वोभी निकमा गुमा दिया; वास्ते प्रभुकी आज्ञा मुजब चलनेसे गुण होगा और जिनके अंगमें मार्गानुसारीके गुण आये हैं वो तौ तीसरे गुणठाणेका स्पर्श करके चौथा गुणठाणा पावेगा; क्यों कि कितनेक जीव जिनाज्ञा पालन कर सकते नहीं, लेकिन धर्म सत्य है असा मनमें जानते हैं और जैनधर्मपर राग है तौ यह भी परंपरासे करके मुक्ति प्राप्त करनेका सबब है.

चौथा अविरति समकित गुणठाणा सो क्षायकभावसे पावे तौ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, समकित मोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी—ये सात प्रकृति, सत्ता, बंध, उदय—यह तीन प्रकारसे भी नाश हो जाती है उनको क्षायक समकित होता है, और जिसको क्षयोपशम समकित होवे उसको तौ ये सातों प्रकृति सत्तासे रहती है; मगर बंधमैसे दूर हो जाती है. उस विषयमें यही खुलासा है कि तीन मोहनी हैं, उसमें बंध तो मिथ्यात्वमोहनीका है, मिश्र, समकितमोहनीका बंध नहीं है—सबब यह कि यह तीन नाम मिथ्यात्वमोहनीके विभाग पडनेसे होते हैं. जैसेकि चावलोंके उपर तूस हैं सो चावलोंका ढकन है; परंतु तूस दूर हो जावे तौ भी तूसका अंश रहता है, वो निकल जाते है तब उसका नाम कुशकी (भूसा) कहा

जाता है और कुशकी निकल गये बाद भी चावलकों पानीसे धोते हैं तब वह पानीका नाम चावलोंका धोवन कहा जाता है जैसे नाम और स्वभावमें भी तफावत रहता है उसी मृज्व मिथ्यात्वके पुद्गल हठ जाते हैं, तदपि कुशकीरूप पुद्गल रहते हैं उनका नाम मिश्रमोहनी कहा जाता है फिर वो जाती है तौभी सहज अश रहती है उसका नाम समकितमोहनी है, यह तीनु प्रकृति मिथ्यात्वकी है उसस मिथ्यात्वका घष है, सो क्षयापशम समकितवालेको दूर होता है अब उदयसे अनतानुवर्धी क्रोध, मान, पाया, लोभ तथा मिथ्यात्वमोहनी और मिश्रमोहनीका नाश होता है, और समकितमोहनीका उदय रहता है तौभी ये समकितवालेको मुक्तिकी नियमा है पूरु वक्त समकितका स्पर्श करके कदापि त्याग दिया होवे तथापि पुनः प्राप्त करेगा और अतमें मोक्ष सुख अनुभवेगा फिर उपशमभावका उपशम समकित होता है, वो उपशमभावका चौथा गुणठाणा पाता है वो उपशम समकितवालेको सातों प्रकृति सत्तामें रही हैं, मगर उदय तथा वर्धमें नहीं है, ये चौथे गुणस्थानरूवालेको समकितके ६७ वोल प्राप्त होते हैं [महोपाध्याय श्री यशविजयजीने समकितकी सञ्ज्ञाय की है, उसमें उन बोलोंकी सविस्तर हकीकत है, वो पढ़कर समझ लेना] उनमेंसे पाच लक्षण यहा कहते हैं—

पहिला उपशम लक्षण सो—अपराधीके सग भी रोपभाव न रखे, किसी मनुष्यने चाहे वैसा अपराध किया हो और उसीका कोईभी काम उनके हाथमें आया हो तौभी उनका काम अपना अपराधि है असा जानकर न विगाई

दूसरा सबेग लक्षण सो—देव मनुष्य सुखके सुखको सुख न जानै, ससारको उपाधि जानै आत्मा जितना कषाय प्रकृतिसँ मुक्त होवे और आत्माका गुण प्रकट होवे उतना सुख माने तथा केवळ मुक्तिकी अभिलाषा रहे सो सबेग लक्षण है

तिसरा सो—ससारमें गदा है, मगर समारमेंसे निकरनेका अतिगुण वित्त छुटा है, ससार कैदखाने समान लगता है तब य समार उपाधि तदभावकी छोटदु और मेरे सहज स्वभावमें गदु? असी भावना गवन्ति धनी रही हैं सोड रहेगा कि— 'अमे भाव है तथापि ससारमें क्या पद रहा है?' इसके उत्तरमें यही है कि पूर्वके भोगकर्म तीव्र पाधि होवे उस यथनके मयब जीव छोट सकता नहीं छोट दवे तौभी निराचित कर्म पीउं उच्य आने है कर्मकी गति चिन्तित है, मगर ये चिन्तित कर्म

दूर करनेका उपाय तत्त्वरमग है. वो ज्यों ज्यों विशुद्ध होवै त्यों त्यों जड़ता नाश होती है.

चौथी अनुकंपा लक्षण सो—दुःखी जीवका दुःख दूर करनेका शक्ति मुजब उद्यम करै. शक्ति है तो दुःखीका दुःख दूर करनेमें लापरवाह न रहै. यह द्रव्यानुकंपा कही जाती है. और भावअनुकंपा सो धर्म रहित जीवकों अपनी ज्ञानशक्तिसँ धर्मोपदेश करके धर्मका संस्कारी करे. यहाँ कोइ शंका करेगा कि—?३ प्रश्नमें तो गुरुगुरुसँ धर्म श्रवण करना कहा है, तब क्या श्रावकके सुखसँभी धर्मका उपदेश श्रवण करना ? इसके समाधानमें यह खुलासा है कि—श्रावकको भावदया लक्षण यही है कि धर्मका संस्कारी करना: वास्तें मुनिमहाराजका योग न होंवै तो बडील—बयोद्वद्ध—तपोद्वद्ध—ज्ञानद्वद्ध श्रावक होवै सो धर्मका उपदेश सुनावै ओर दूसरे श्रावक श्राविकाए सुनें. श्रावकको धर्म श्रवण करानेका अधिकार श्री भगवतिर्जाभैं, तथा धर्मरत्न प्रकरणमें है. और उपदेशमालामें तथा आवश्यक्की चूर्णोंमें भी कहा है. देखियें वंदिताके, भीतर भी यह गाथा मौजूद है:—‘पडिसिद्धाणं करणे । किञ्चाण म करणे पढिक-मणं ॥ असदहणे अतहा । चिवरीय परुवणाअेय. ’ इस गाथाके अर्थमें अर्थदीपिकाके कर्त्ताने विस्तारसँ वर्णन किया है. फिर श्री शांतिनाथजी महाराजके पूर्वभवोंमें पोपह लेकर शास्त्र सुनाया या ऐसा अधिकार है. औरभी बहुत जगह पर यह बातकी प्रतीतिके पुरावे मौजूद हैं. वास्ते उचित है कि श्रावक अपनी शक्ति मुजब धर्मोपदेश करै और जीवकों हरएक रीतिसँ धर्ममें जोडदेवै सो भावदयाका लक्षण है.

पांचवा आस्तिक्यता लक्षण सो—जिनराजने प्ररुपे हुवे आगमोंपर, पंचांगीपर आस्ता होवै और बोधी शंका रहित होवै; क्यों कि जो जिनेश्वर है सो राग द्वेष रहित है उससँ उन्हींको कम ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं ऐसा निर्धार किया है. फिर जो आगम है सो न्याय युक्त हैं. आगमके वचनोंमें किसी जगहपर शंका उत्पन्न होवै वैसा हँडी नहीं. जो जो वाते हैं सो सो न्यायसँ सिद्ध है. पुनः जो जो वस्तु आगममें कही गइ हैं उन करते अधिक विवेचनादिके साथ दर्शाइ हुइ कहीं अन्यशास्त्रोंमें नजर नहीं आती है. आत्माको रागद्वेषसँ मुक्त करना सो जैनशासनमें कहा है. वोही वेदांत, न्याय, सांख्य, बौध—ये सब दर्शनवाले कहते हैं; मगर जैनसँ अधिक मोक्षसाधन दूसरे दर्शनोंमें मालूम नहीं होता है. पुनः सूक्ष्म आत्मस्वरूपकी बातें जितनी जैनमें बतलाइ गइ हैं उतनी दूसरे कोइभी दर्शनमें मालूम नहीं होती है. फिर निजस्वरूपमें जोडनेवाले

व्यवहारिक साधन भी जैनमें प्रताये हैं, उन्हें अधिक साधन दूसरे दर्शनमें मालूम नहीं होते हैं। और जैनमें साधनोंसे जल्दी राग द्वेषकी प्रकृति शांत होती है पुण्य पापके मानने वाले नास्तिक सिवा यवन भी हैं; मगर जैनसे ज्यादा मानने वाले कोडभी नहीं हैं जैनमें पुण्य पापके स्वरूप बहुतही अच्छी तरहसे दिखलाये गये हैं और मोक्ष साधनके उपाय जो जो दिखलाये हैं, वे वे सब दूसरे दर्शनसे जैनने अधिक दिखलाये हैं। उससे चित्तमें जैनदर्शन उपर अतिशय आस्ता हुई है। फिर नास्तिकताका मत न्यारा पड़ता है। वो मत कुछ व्याजवी नहीं है। उस मतका कुछ स्वरूप बतलाना चाहता हू, वास्ते रायपसेणी मूर्तमें केशीगणपर महाराजने परदेशी राजाको समझाये हैं वो कथन नीचे मृजय सारांशरूप हैं.—

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘आप कहते हो कि—जीव और शरीर भिन्न है और जैसा करै वैसा भुक्ते, तौ मेरो बाप नास्तिक मतवाला था, बहुत हिंसा ब-गैर करताथा, तौ मर गया है, वो नरकमें जाना चाहिये, और वैसाही हुवा होवै तौ नरकके दुःख देखकर वो मुजे यहांपर आकर कहेता कि, मैंने पाप किये हैं, उसीसे नरकके दुःख सहन करता हू, वास्ते तू भी पाप न कर, धर्म कर कि जिस्से दुःख न भुक्तेने पड़े जो असा आकर कहे तौ मैं शरीर और जीवको अलग अलग मान लु ’ यह सुनकर केशीमहाराजने कहा कि—‘हे परदेशीराज ! तेरी सूर्यकांता नामक रानी ह तौ सब प्रकारके बह्नाभूषण पहनकर बैठी हो, उस वस्त कोइ तोफानी पदनिगाहवाला पुरुष उनको साथ बद्दचलन चलावे और वो तू देख लेवै तौ उसकु घर जाने दे या जानसे मार डाले ? ’ परदेशीराजाने कहा—‘उसको तौ शूलपै चढा दुं, अनेक विटवना करू, उसको घरपर ऋभी न जाने दु ’ तत्र केशीमहाराजने कहा कि—‘जैसे तू उसका विनाश करै और घरपर न जाने दे, वैस नरकमेंसे परमाधापी भी आने क्यों देवै ? और न आने देवै तौ किसतरहसे आने पावै ? वहांही दुःख सहन किया करै ’ फिर परदेशी राजाने दूसरा प्रश्न किया कि—‘मेरे बापकी माता बहुत धर्माष्ट थी, वो हमेशा पापघ्न प्रतिक्रमण किये धरती थी, दान देती थी वो तु-मारे कथन मृजय देवलोकमें जानी चाहिये, तौ वो देवका सुख अनुभवती है तत्र यहां आकर मुजे क्यों धर्म करनेका नहीं कहेती है कि मैं देवलोककी अदर बहुत सुख भुक्ती हू उस वास्ते तू भी धर्म करनेसे वैसाही सुख प्राप्त करेगा, जो असा कहे तौ मैं सच्चा मान लु कि जीव भिन्न है और शरीर भी भिन्न है ’

केशी महाराजने कहा—‘तुं स्नान मंजन कर सुंदर मूल्य वस्त्राभूषण पहनकर पवित्र पूजाके उपकरण लेकर देव पूजनेके लिये चला जा रहा होवे उस वक्त कोई मनुष्य कहे कि यह विष्णुके कमरेमें आओ, विश्राम ल्यो, खड़े रहो, बैठो, सो जाओ, ऐसा कहे तो तुं वहां जायगा ?’

परदेशीराजाने कहा—‘जाना तो दूर रहा; मगर उसका कथन मात्रभी न सुनुं.’ ऐसा सुनकर केशी स्वामीने कहा—‘इसी मुजब देवलोककी अंदर देवता पैदा होता है, वहां दिव्यसुख, दिव्यभोग—अतिजय सुंदर महा सुगंधमय है, उनमें लीन होता है, उसके साथ स्नेहग्रंथी बंधता है, और अन्नके सगेसंवंधीका स्नेह तूटता है; तथापि अन्न आनेका विचार करता है कि मैं दो घड़ी बाद जाऊंगा; लेकिन वहां के आयुष लंबे होनेसे वहांकी दो घड़ी व्यतीत होनेमें अपने दो हजार वर्ष चले जाते इससे यहांके जो सगे होते हैं, उनका अल्प आयुष होनेके सबवसे कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं, कहां अब कैसे मिलाप होवे ? और यहां न आनेका दूसराभी सबव है कि—मानवक्षेत्रकी अंदर उदारिक शरीरके लियेसे निहारादिककी वदबु चारसो या पांचसो योजन तक उछलती है, वो वदबुके सबवसे सुगंधमय पदार्थोंमें निवास करनेवाले देव यहां नहीं आ सकते हैं, तो तुझे किस तरह तेरे बापकी माता यहां आ कर कुछ हाल कह सकै ? यहां आनाही दुर्धर है.’

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘मैंने एक दिन एक चोरको लोहकी मजबूत छिद्र रहित कोठी में घुसेड ररखा था, पवन जा सकै बैसाभी बारीक छिद्र नहीं था; तथापि कितनेक दिनोंके बाद वो कोठीको खोलकर देखा तो वो चोर मर गया मालूम हुवा. जब शरीरसे जीव अलग था तो उनका जीव किस रस्तेसे बहार निकल कर चला गया ? शरीर और जीव एकही है, वास्ते भिन्न कहना झूठा है.’

केशी गणधरने कहा—‘सुन, एक बड़े मकानमें भूमिगृह है उस भूमिगृहमें जाकर कोई सरूस उनके सब बारी जाली वगैरः हवा आने जाने के मार्ग—छिद्र बंध कर पीछे ढोल बजावे तो ढोल बजानेका आवाज बहार आ सकता है या नहीं ?’

परदेशी राजाने कहा—‘वेशक आ सकता है !’ केशी महाराजने कहा—‘जैसे सब छिद्र बंध करदेने परभी ढोल बजानेका आवाज बहार आ सकता है, तैसेही सब छिद्र बंध करनेपरभी जीव चला जा सकता है.’

परदेशी राजानों फिर प्रश्न किया—‘मैंने एक चोरकों लोहेकी कोठीमें पूरकर सब छिद्र बध कर दियेथे, उससे वो मर गया, मगर जब वो कोठीको खोलकर देखा तो उनके कलेवर में कीड़े पड़े हुवे नजर आये, तो वो कीड़े किस तरह अदर उत्पन्न हो सके ?’

फेशी महाराजने कहा—‘लोहेको अग्निसँ तपाकर लालचोळ बना देते हैं तब उसमें अग्नि दाखिल होता है कहिये, उसमें छिद्र तो नये, तौभी क्यों कर अग्नि दाखिल हो सका ? जैसे लोहमें अग्नि दाखिल होते मालूम न हुवा वैसैही अरुपी जीव कलेवरमें दाखिल हुवे, मालूम न हो सता ।’

परदेशी राजानों प्रश्न किया—‘कोइ युवान, बुद्धिमान या निरोगी मनुष्य बाण छोडै उस मुजब रोगी, बाल्यावस्थावाला बाण छोड सकेगा ? मतलब यह कि वो नहीं छोड सकेगा. तुमारे कहने मुजब जीव तो वै दोनुमै है, मगर शरीरकी न्यूनता होनेसे वैसा तफावत मालूम होता है, वास्ते शरीर है सोही जीव है.

फेशी महाराजने कहा—‘कोइ युवान पुरुष है और बलवानभी है, मगर उनके पास पुरानी कावड है, तौ वो कावडसे भार उठा सकेगा ? अर्थात् नहीं उठा सकेगा, क्यों कि कावड टूट जावै उसी तरह जीवके साथ शरीरका सबध है, मगर शरीर निर्मल है, बाल्यावस्थावत है, तौ उससे बाण छोडना क्यों हो सके ? मतलबमें नहीं छोड सके.’

परदेशी राजानों फिर प्रश्न किया—‘एक चोरकों मैंने जीते हुवे तोल लिया और उस पीछे शत्रु बिना उसका जान निकाल दे फिर तोल किया तौ वजनमें कुठभी तफावत मालूम न हुवा वास्ते जीव जुदा होता तो तोल कम ज्यादा होता, मगर वैसा न हुवा तौ जीव शरीरसे जुदा है असा सभव नहीं होता है ।’

फेशी महाराजने कहा—‘चमड़ेकी धमन खाली होंवै उस वकत उसका तोल कर लेवै और फिर उसमें पवन भरकर तोल करे तौभी तोलमें बिल्कुल तफावत नहीं होता है उसी मुजब जीव है उसमें वजन नहीं होता है, क्यों कि अरुपी है, वास्ते कम ज्यादा तोल हुवा मालूम नहीं हो सकता है.

परदेशी राजाने कहा—‘मैंने एक पुरुषके शरीरमें सय जगह जीवको देखा; मगर कहीं मालूम न हुवा, तौ पीछे उसके टुकडे कीये और फिर जीवको देखा तौ

भी मालूम न हुआ, तो फिर बहुत बारीक टुकड़े करके देख लिया मगर जीवका पता न मिला; वास्ते जीव जूदा नहीं है।'

केशीमहाराजने कहा—'कोई पुरुषमंडली जंगलमें गई और रसोइ बनानेके लिये वहां अग्नि पैदा करनेके वास्ते लकड़ेके बहुतसे टुकड़े करके देखा; मगर अग्नि देखनेमें न आया, तब सब उदास हो बैठे. उनमेंसे एक बुद्धिशालीने कहा कि तुम सब नहा धोकर देवपूजन करना शुरु करो, मैं अग्नि उत्पन्न करके रसोइ तैयार कर लुंगा.' पीछे उन बुद्धिमानने जंगलकी अंदरसे अरणीका लकड़ा ढुंढ निकाला और उनके दो टुकड़े करके एक दूसरेके साथ घिसना शुरु किया तो फौरन अग्नि पैदा हुआ और उससे रसोइ पकाकर सबको भोजन कराया. उसी मुजब शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है, जैसे बुद्धिमानने बुद्धिवलसे अग्नि पैदा किया; लेकिन लकड़ेके टुकड़े करनेसे अबलमें अग्नि पैदा न हुआ और न नजर आया, उसी मुजब शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है; लेकिन ज्ञानवंत पुरुष ज्ञानवलसे जीवको देख सकता है.'

परदेशी राजाने प्रश्न किया—'यह दृष्टांत बतलाये, मगर जब प्रत्यक्षपनेसे जीवको हाथोंमें पकड़कर बतलाया जावे तब मैं सच्चा मानुं ?'

केशी महाराजने कहा—'यह दरखतके पत्ते किस सबबसे हिलते हैं ? कोई देव हिलाता है ?'

परदेशी राजाने कहा—'पवनसे हिलते हैं.'

तब केशी महाराजने कहा—'पवनको तू देख सकता है ?'

परदेशी राजाने कहा—'मैं नहीं देख सकता हूं.'

तब केशी गुरुने कहा—'पवन देखनेमें नहीं आता है तो भी पवनही हिलाता है ऐसा ज्यों माने लेता है त्योंही जीव नजर नहीं आता; मगर लक्षणसे मालूम होता है और केवलज्ञानी महाराज प्रत्यक्ष देख सकते हैं—दूसरे नहीं देख सकते हैं.'

इस तरह युक्तिवाले प्रश्नोत्तर होनेसे परदेशी राजाने नास्तिक मत छोड़कर जीव अजीवादि नौ तत्त्वकी श्रद्धा करके श्रावकके व्रत अंगिकार किये.

इस मुजब बहुत तरहसे नास्तिकवाद शास्त्रमें निराकरण किया हुआ नजर आता

है, उससे मनुमार्ग और आगमपर पूर्ण श्रद्धा-आस्ता हूँ है स्वप्न भी सशय नहीं होता वही आस्तिक्यता लक्षण ध्यानमें लैना

यह पाँचों लक्षण सम्यक्त्व दृष्टिवालेको होते हैं. उनको शोचना और जो न होवै तो इन्होंको प्रकट करनेके लिये योग्य उद्यम करना. मुराय उद्यम यह है कि—हर एक धर्मकी बातें सुनकर आत्मार्थ विचार करना कि मेरेमें यह गुण नहीं है वास्ते प्रकट करनेका उद्यम करु परंतु सम्यक् दृष्टिकी धर्म सुनकर दूसरेकी तर्फ नजर न जावै कि अमुक निगुणि है वो तो जिन जिन पुरुषमें गुण हावै वो ग्रहण करै अन्य दर्शनकी भी अच्छी रीतमात होवै तो उसकी निंदा न करै. उसपर महोपाध्यायजीने कहा है कि—‘ दर्शन सकलके नय ग्रहे ’ याने जो जो दर्शनवाले जो जो नयसे धर्म करते होवै वो वो नय विचारसे जान लेते हैं और आप अपने सातों नयके विचारमें रहते हैं फिर जैनदर्शनमें भी पचमकालके प्रभावसे कदापि क्रिया फेरफार मालूम होवै, तो भी मध्यस्थ दृष्टि रखनी. लेकिन एकांत खीचातानमें नही पढना. योग्य जीव होवै और कदापि क्रिया उनके गच्छाचार मुजब करते हो अथवा दूसरे आप अपने गच्छकी रीति मुजब करते होय उसकी निंदा न करते हो तो अपन भी उनसे साथ मध्यस्थ रहना, मगर खीचातान करनी नहीं खीचातानसे बहुत विकल्पमें पढनेका होता है और धर्म है सो निर्विकल्प दशाहीमें है, वास्ते जो जो काम करना उन उनमें निर्विकल्प दशा होवै वैसी क्रिया करनी सोनत करनी उनमें भी स्वगच्छी होवै और उनकी सोवत करनेस विकल्प होता होवै, और परगच्छी होवै मगर उसकी सोनतसे निर्विकल्पदशा होती हावै तो उनकी सोनत करनी दुरस्त है. हरेक रीतसे राग द्वेषनी प्रकृति कम हावै वैसाही करना गढ विवाद करनेसे स्हामनेवालेको गुण हावै अथवा जैनशासनका जय हो अँसा होवै तो करना, लेकिन नाहरू कठशोप होवै बेसा वाद करना वो वेमुनामिय है हरिभद्रसूरी-जीने अष्टरुर्जीमें जैसे वादका निषेध किया है, वास्ते जिसमें दूसरेको या अपने आत्माको गुण प्राप्त हो वैसा होवै तो वाद चर्चा या धर्मकथा करनी और ये गुण-वाणवाले युद्ध करै. आत्मयर्मका लाभ होवै उसमेंही काल निर्गमन करै ससारमें रहा है, मगर सांसारिक सुखको बेट (विगर पैसे और विन मरजीकी मजदूरी.) रूप जानता है, लेकिन उसमें प्रसन्न नहीं होता है जो जो ससारे काम करता है उसमें शोचना है

कि यह कृत्य मेरे करने लायक नहीं है; मगर गत जन्ममें कर्म बांधे हुये हैं उसीमें मैं इसीमें बंधा हुआ हूँ, इस उपाधीसें नहीं निकला जाता है; लेकिन जब रागद्वेषकी प्रकृतिसें मुक्त होकर यह संसारकी जालमेंसें निकलुंगा और मेरे देखने समझनेके स्वभावमें चलुंगा वही मेरा कार्य है. वही भी जो जो शुभ अशुभ कर्मके उदय होवै उसमें मेरे लीन होना वही मेरा स्वभाव नहीं है. मैं जहां तक संसारमें रहा हूँ वहांतक मुझे मेरे स्वभावमें रहकर उदय आइ हुई किया करनी है. सहजहीमें समकितके प्रभावसेंही आप लीन नहीं होते हैं, पुद्गलका तमाशा देखते हैं और आप अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमैही मग्न हो रहे हैं. ये गुणमैही आनंद मानते हैं. संसारी-आनंद तो अस्थिर है; वास्ते वो आनंदकी तो स्वप्नमेंभी इच्छा नहीं करते हैं. ऐसा समकितका प्रभाव है. यहांपर कोई शंका करेगा कि-श्रेणिकराजा क्षायक समकितकीथे; तथापि उन्होंने कुछभी व्रत क्यों न किया ? संसारसें ऐसी उदासीनता होनेपरभी क्यों व्रत न ग्रहण किये ? इसके समाधानमें यही कहेंगे कि-श्रेणिकराजाने समकितकी प्राप्तिके पेस्तर नरकका आयु बांध लियाथा उसीसें नरकमें जानेवालेये वीसी सबवसें त्यागभाव नहीं हुआ. मगर उन्होंके दिलमें तो त्यागभाव बना हुआही रहाथा और विरती तो पांचवे गुणठाणेसें होती है; वास्ते कुछभी व्रत नहीं करनेसें समकितमें दूषण नहीं; लेकिन सब जीवकों ऐसा नहीं होता है. क्यों कि मार्गानुसारीपना आता है वहांसेही विरतिके भावहो आते है. योग दृष्टिका स्वरूप कहा है, वहां पांचवी दृष्टि पाता है तब समकित पाता है और पहिलेसें चौथी दृष्टि तक मार्गानुसारीपना कहा है. उसमें पहिली दृष्टिमैही व्रत प्राप्त होवै ऐसा कहा है; वास्ते बहुतसे जीवकों तो यथाशक्ति विरतीके भाव होतेही है. किसी जीवकों अंतरायका उदय होवै तो व्रतकी अंदर वीर्य स्फुरा न सकै और जिसकों वीर्यतरायका क्षयोपशम हुआ है वै तो वीर्य स्फुरा या करै-जो जो पर वस्तुका त्याग बन सके उतना करै और श्रावकके गुणठाणरूप व्रत तो पांचवे गुणठाणमें करै.

पांचवा देशविरती गुणस्थानक जब प्रकट होवै तब अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभका नाश होता है. उन्होंके साथ दूसरी प्रकृतिये भी उदय बंधसें नाश होती है, वो कर्मग्रंथ देखनेसें मामलू होगा. इस गुणस्थानपर देशसें अव्रतका नाश होता है, उसीसें समकित गुणस्थान करते भी विशेष करके परभावकी इच्छा दूर हो जाती है. संसारसें भी ज्यादा उदास होते हैं. खान-पान-वस्त्र-धन-धान्यकी इच्छा

कम हो जाती है. मनमें तौ समयके भाव वर्त्तते हैं, मगर पूर्वकर्मके जोरसें प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभका उदय रहा है उससें समय नहां ले सकता है, लेकिन हृदयमेंसें समयकी भावना नागूढ नहीं हुई ससारी काम करता है सो वेठरूप करता है और विरतीमें भी आनदादिक श्रावकने उहुतही सरताइ की है, वो बात उपासक-दशा सूत्र देखोगे तो मालूम होवेगा अथ श्रावक किस मुजव विरति पाले ? उसका वयान करते हैं पहिले स्थूल प्राणानिपात व्रत लेवै, क्यों कि जो गृहस्थावासकी अदर आरभादिक कार्य क्रिये विगर निर्वाह नहीं हो सकता है, उससें सर्वथा या समस्त प्रकारसें दया पालनी वो नहीं बन सकता है वहां श्रावकको सवा वसेकी दया मुनिकी अपेक्षासें कही है सपूर्ण दया पालनी सो बीस वसेकी दया है, वो त्रस-हिलते चलते जीव, स्थावर-पृथिवि, अप, तेज, वाउ, वनस्पति-ये त्रस और स्थावर दो प्रकारके जीव हैं उन सबकी दया पाले तव २० वसेकी दया पलती है, परतु स्थावर तौ खाने पीनेके काममें आते हैं उसीसे उन्होंकी दया नही पल सकती है, वास्ते दस वसे चले गये. पीछे दस वसे त्रसकी दयाके रहै उसकी अदरसें भी अभि वगैर' के आरभादि करनेसें त्रस जीवका नाश होता है उससें वो भी न पल सके, वास्ते उनमेंसें भी पांच वसे चले गये उस बाद भी आरभके काम सिवा कोइ राजा प्रमुख है उनका गुन्हा किया है तौ अपराधीकी दया भी ससारमें रहेसें नही पल सकती है वास्ते पांचमेंसें ढाई चले जाते हैं, तव बाकीमें ढाई रहै उसमें भी सापेक्ष हिंसाका त्याग नहीं होता है, जैसें कि शरीरमें जीव पडे है किवा अपने स्वजन सज्जनादिकके शरीरमें जीव पडे है, अब वो जीवको दूर करनेके लिये उद्यम करनाही पडता है. तत्र वो जीवोंका नाश हो जाता है, उससें वो दयाभी नहीं पली जाती है, तौ ढाई मेंसे सवा गया तौ सवा बाकीमें रहा याने अनारभ अपराधसें निरपेक्ष त्रस जीव मारनेका त्याग करता है उस मुजव पहिला व्रत धारण करै

दूसरा मृषानाद व्रत वो किसी उत्तम पुरुषसें सर्वथा मृषावादका त्याग होवै तौ वैसा करै और वैसा न बन सके तो पाच बडे झूठ कहे हैं उनका त्याग कर देवै. याने कन्यालीक-कन्याका विवाह जोडनेमें झूठ न बोलना, क्यों कि जो उल्टा मृषा समुझाकरके सयोग जोड देवै उससें उनको जन्मभर दुःख सहन करना पडे, वास्ते उस काममें झूठ बोलनेका त्याग करना गोवालोके याने गाय-भेंश-बहेलके काममें

झूठ बोल अर्थात् किसी बहेलकी पांच कोश जानैकी ताकत है और दस कोश जा सकता है ऐसी प्रतीति देवै, उससे विचारेकों वो खरीदनेवाला पांच कोशके बदलेमें दस कोश चलाता है जिस्सें जानवरकों बड़ा दुःख होता है; वास्ते जैसे संबंधमें झूठ नहीं बोलना. भोमालीक याने जमीनके काममें झूठ बोलनेका त्याग करना—मतलबमें जो दो तस्र जमीनके बदलेमें ऐसी लडाइ होती है कि जिसके लिये हजारों रुपये कचहरी चडनेमें बरवाद किये जाते है; वास्ते उस संबंधमें बड़ा विकल्प होता है. ऐसा समुझकर शृषा बोलना नहीं. थापणमोसा अर्थात् किसीने विश्वाससें अपने वहां कुछ चीज रखी होवै और जब मालधनी मंगनेकों आवै उस वक्त उस चीजका इन्कार करना कि 'तूने मेरे वहां कब चीज रखबीथी ? क्या गले पडता है ? वाह !' ऐसा जवाब देना उसकों थापणमोसा कहा जाता है. उस विचारेकों वो रकम न मिलनेसें आजीवीकाका धंग होता है और उसी सबबसें बड़ाभारी दुःख होता है; वास्ते ऐसी बातमें झूठ नहीं बोलना. झूठी गवाह याने खोटी साक्षी पूरे, उनसें राजा दंड देवै, लोग गाली देवै और अपकीर्ति होवै, वास्ते जैसे काममें झूठ नहीं बोलना. ऐसी बातोंसें यह लोकमें धर्मिष्ठ मनुष्यकी बहुत लघुता होती है और आते भवमें महान् दुःख भुक्तने पडते हैं. इस मुजब दूसरा व्रत अंगिकार करै.

अदत्तादान याने पराइ वस्तु किंचित्भी न लेनी, वोभी सर्वथा पालना चाहिये; लेकिन सर्वथा न पल सकै तौ रस्तेमें किसीकों लुंठ लैना किसीकी घर फोडकर चोरी करना, दूसरी कुंजी—चाबी लगार माल निकाल लेना या किसेके खीसेकी—जेवकी अंदरसें कुछ निकाल लैना ऐसी चोरी अगर सरकारी दाणचोरी वगैरः का त्याग करना.

मैथुनव्रत अर्थात् स्त्रीसंभोग या पुरुषसंभोगका सर्वथा त्याग बन सकै तौ करना और न बन सकै तौ अपनी स्त्रीसें संतोष रखना और दूसरी स्त्रीओंके साथ विषय सेवनका त्याग करना.

परिग्रहव्रत अथात् जितना धन धान्य घर दुकान आभूषण स्त्री वगैरः होवै उतनेमेंही संतोष रखवै, और उनसें ज्यादा प्राप्त करनेका त्याग करै. या आपको जितनी इच्छा होवै उतनी छूट रखकर उनसें ज्यादा न रखनेका नियम कर लैवै. ऐसा करनेसें तृष्णा शान्त होती है. तृष्णा शान्त होवै तो बुरे काम करनेकी जरूरत

नहीं रहती है और धर्मसाधन करनेकाभी वक्त ज्यादा मिलता है, उससे आणदजी वगैरः धावकने आपके पास जो धन-द्रव्य था उतनेसेही सतोष किया था.

दिग्विरमणव्रत अर्थात् चारों दिशाओंमें तथा उर्द्ध, अधो-नीचे ऊपर जानेकी मर्यादा कर लेवै कि इतने योजन तक जाना येभी कब होता है कि अतिशय धन मिलानेकी, विविध पदार्थ देखनेकी, अनुभव करनेकी तृष्णा कम होती है तब बन सकता है फिर जितना योजन जानेका नियम किया है उस इदसे बहार जाकर हिंसा करनी, शूठ बोलना, चोरी करनी, मैगुन सेवना, व्यौपार करना, ये सब काम करनेका सर्वथा बध हो जाता है, उससे यह व्रत बहुत लाभकारक है.

भोगोपभोग व्रत अर्थात् एक वेर भोगवै सो भोग-खान पानकी चीज, और बेरबेर भोगवै सो उपभोग याने दार्गिने बस्त्र स्त्री वगैरः वस्तु जगतकी अदर हैं उन सबकी कुछ हमेशा जरूरत नहीं पडती है, क्यों कि जितनी वस्तुओंसे निर्वाह करना चाहें उतनी वस्तुओंसे हो सकता है. क्यों कि उनका चिचतो आत्मभावीसें हुवा है फक्त ससारमे कौरणसर रहा है, लेकिन उनमे लीनता नहीं है. वास्ते अपने खाने पीने पहनने अंठनेकी जितनी जरूरतकी चीजे होवै उतनीही रखकर बाकीकी चीजोंका त्याग कर देंवै. वो चौदह नियममे आता है उनकी मर्यादा कर लेवै पुनः व्यौपार करनेमेभी बहुत सावध व्यौपार जो पद्रह कर्मादान याने बहुत पाप करना पडै उससे कर्मका आगमन होवै सो कर्मादान कहा जाता है. उन कर्मादानोंका धन सकै तो सर्वथा त्याग करना और न बन सकै तो निर्वाहके योग कर, मगर उनके सित्रा न करै. वो पद्रह कर्मादान इस मुजब हैं:—

इगाली कर्म—अग्रिके आरभसें जो व्यौपार होवै सो-कुम्हारका निमाह, चूनेकी भट्टीयें, हलबाइ, लुहार, रगारे, अग्रिसें चलनेवाले साचेसें ताम करनेवाले, तथा कोलसे बनाके बेचनेवाले और दूसरे जैसेही व्यौपार करनेवाले होवै वसा व्यौपार बध कर देंवै

वन कर्मः—वृक्ष कटानेका धदा, उसमें खेतीका काम, बाग बगीचे बनानेका कामका समावेश हो जाता है.

साढी कर्मः—गाढे रथ बगीचे बनाकर बेचनेका धंदा-रोजगार करै

भाढी कर्म.—गाढे, ऊट, मकान वगैरः बनाकर भाडा पंदा करनेका व्यौपार करै. . .

फोडी कर्म:—जमीन फोडनेका काम—उसमें त्रस जीवोंका नाश होता है.

दांतका व्यौपार—न करै; क्यों कि हाथियोंके दांत निकलवानेमें हाथीको बड़ा दुःख होता है. पुनः वो दांतोंको काटकर उनके टुकड़े बनानेके वास्ते पानीमें डालने पडते हैं उसमेंभी बहुत जीवोंकी हिंसा होती हैं.

लाखका व्यौपार:—उसमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्यागने योग्य है.

रस:—धी तेल गुड सक्कर निमक वगैरः नरम पदार्थके व्यौपारमें भी जीवहिंसा होती है.

केश व्यापार:—ऊंन वेचनेका और मनुष्य वेचनेका व्यौपार नहीं करना.

विष व्यौपार:—अफीम, बल्लनाग संमल वगैरः झेरी चीजोका तथा शस्त्र—तलवार भाला छुरी कटार आदि हैं जिनसे दूसरे जीवका प्राण नाश होवै वो व्यौपार नहीं करना.

यंत्र व्यौपार:—चकी वगैरः यंत्र रखकर उससे काम कर देवै.

पीलन कर्म:—घाणी—तल एरंडी गंडे पीलनेकी किंवा कपास पीलनेका चरखा, रू वगैरः की गठडीयें बांधनेके सकंजे आदि कि जिस्से बहुतसे जीवोंका नाश होता है उसका त्याग करना.

निर्लेछन कर्म:—लडका लडकीके कान नाकमें छंद करावै, बहेलके वृषण कटावै, जानवरोंको डाम देवै उसको निर्लेछन कर्म कहा जाता है उसका त्याग करै, क्यों कि इस्से जीवोंको बड़ा दुःख होता है.

अग्नि मारफत लाह्य लगाना—दव लगाना, खेतोंको और जंगलोंको जला दैना उसमेंभी बहुतसे जीवका सत्यानाश निकल जाता है; वास्ते त्याग दैना.

सर याने सरोवर तालाव कुंवे टांकेके भीतरसे पानी निकालकर खाली करनेका धंदा नहीं करना; क्यों कि उससे पानीके जीवोंका निकंदन हो जाता है; वास्ते ये भी त्यागने योग्य है. मतलबमें ऊपर कहे गये पंद्रह फर्मादानोंका त्याग कर देवै.

यह व्रतवाला बाइस अभक्षकाभी त्याग कर देवै. वै बाइस अभक्ष कौनसे है ?

पीपलके फल, पीपलीके फल, गूलरके फल, बडके फल, कुठुंवरके फल, मांस, मदिरा, मस्का, सहत, रात्रिभोजन, विदल याने मुंग उडद मठ चिने, वगैरः के साथ छांश दुध दही खाना, शायद गरम किया जावै तौभी जोश आये बाद काममें लैना, तौ अभक्षका बाद नहीं लगता है. गरम न किये हुवे दही वगैरः के साथ मुंग उडद

चिने आदिका सयोग होता है उससे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होती है, वास्ते इसका त्याग करना सब जातिकी मिट्टी, सचित्त निमक, हिमालयमें जम जाता हुआ पानी-वरफ, अँले, जहर, वैगन कि जिसकी टोपीमें त्रसजीव रहते हैं, उसका नाश होनेके सबनसे उनका त्याग करनाही दुरस्त है, बहुवीज याने जिस फलके अंदर एक दूसरे बीजके बीच अंतर नहीं है वैसे फल, (अनारमें बहुतसे दाने होते हैं मगर एक एकसे अलग बीज रहते हैं-बीच परदह होता है. वास्ते वैसे फल बहुवीज नहीं गीने जाते हैं.) तुच्छ फल-वेर वगैर कि जिसमें खानेका भाग कम और फेरू देनेका भाग ज्यादा होवै वैसे फल, धूप दिखाये विगरका आचार, गत दिनकी बनाइ हुई रसोइ, अनजाने फल, अनतकाय (जो चीज भागनेसे समान दो टुकड़े हो जावै वैसी वस्तु) या बद्मूल-ये राइस अभक्ष याने न खाने लायक चीजें हैं-उसका श्रावक अवश्य त्याग कर देवै इस मुजब भोगोपभोग त्रतकी मर्यादा करै, सबव कि जो पुद्गल भावकी वांछना नहीं है, लेकिन आत्मभावकीही वांछना है, उससे जो निभ सकै उनके सिवाकी चीजोंका त्याग कर देवै निर्वाहकी चीजोंका त्याग न करै, तौभी मतलब जितनीही छूट रखे

अनर्थ दह अर्थात् आपके वास्ते अथवा स्वजन कुटुम्बके वास्ते जो करना सो अर्थ; मगर उस सिवा करना सो अनर्थदह गिना जाता है

अपध्यान सो आर्त्तरीद्र ध्यान करना आर्त्तध्यान उसे कहते हैं कि-इष्ट वस्तुके सयोगका चिंतवन करना, वा कनिष्ठ वस्तुके वियोगका चिंतवन करना, अग्रशोच याने भविष्यका चिंतवन करना, ओर रोगके त्रियोगका चिंतवन करना अथात् ' जैसे रोग दूर रहो-मत आओ ' ऐसा शोचना रीद्र ध्यान उसे कहते हैं कि-दुष्ट सकल्प करना. उसके चार प्रकार हैं अर्थात् हिंसानुवधी-हिंसा करनेका चिंतवन करना, मृपानुवधी-झूठ बोलनेका चिंतवन करना, चौर्यानुवधी-चोरी करनेका चिंतवन करना, परिग्रह रक्षणानुवधी-परिग्रहके रक्षणका चिंतवन करना ये चार प्रकारका रीद्रध्यान है ये रीद्र और प्रथम कहा गया सो आर्त्त यह दोनु छोह देनै ही लायक हैं

हिंसामदान अर्थात् हिंसाके उपकरण तैयार कर रखले और मागे उसको देवै

पापोपदेश याने पाप होवै वैसा त्रिना प्रयोजनसे उपदेश देवै, जैसे कि किसको कहै-तु मकान क्यों नहीं बनवाता है ? क्यों मरानको नहीं रगवाता है ? चूल्हा क्यों

नहीं सुलगाता है ? कपडे क्यों नहीं धुलाता है ? इस तरह अपने स्वजन कुटुंबके मनुष्य सिवा दूसरे मनुष्याकों कहा करै कि जिस्सें जीवहिंसा, झूठ, चोरी वगैरः काम करै; वास्ते अैसा कहना छोड देवै.

प्रमादा चरित—अर्थात् दिनकों सो जाना. दस शेर पानीसें स्नान किया जावै वैसा होवै तौभी ज्यादा पानी ढोला करै. फुरसद है तौभी ज्ञानाभ्यासमें आलस रखवै. राजकथा—राजाओंके संबंधी कथा करै, देशकथा—देशावरोंकी कथा करै, स्त्री कथा—स्त्रीये संबंधी बातें करै, भक्त कथा—भोजन संबंधी बातें कहा करै, मगर अैसी कथाओमें अच्छिउ दुरी विचारणा दर्शानेसें किसी वक्त बहुत नुकशान होता है, जैसे कि राजा वगैरः कि बात करता होवै और वो बात राजाके कानपर जा पहुंचे तौ राजा दंड देवै; वास्ते श्रावक अैसी विकथायें न करै; क्यों कि जो आत्माभावी है, अपने आत्मभावमैही रहता है, मात्र निरूपायसें संसारमै रहा है उसकों वैसी बातोंसें क्यां मुतलब है ? यदि फुरसद मिल जाय तौ अपना आत्मध्यान करै, वा शास्त्राभ्यास करै कि जिस्सें कल्याण होवै.

सामायिक व्रत—दो घडीका है, उसमै समता युक्त रहै, शास्त्राभ्यास करै, वा दो वक्त प्रतिक्रमण करै, और, उस व्रतमें जो जो पाप लगा होवै वो आलोये करै.

देशावगासिक व्रत—अर्थात् चारों दिशाओंकी मर्यादा छठे व्रतमें की है, उसमैसें संकोच करै. वारव्रतकाभी संकोच करै. चौद नियमकाभी संकोच करै. ये संकोच करनेसें दिशावगासिक व्रत अलग करता है वो दो घडीसें लगा कर चार घडी, पहेर, दिवस, महीने तकका करै उससें बाह्यका आरंभादिकका त्याग हो जाता है.

पोषध व्रत—अर्थात् पोसह उपवास व्रत हमेशां न बन सकै तो ठीक, नहीं तौ पर्वके दिन अवश्य करै कि जिस्से अहोरात्री संयम जैसी प्रवृत्ति होवै, आत्मा समभावमै रहै, रात्रिमै भूमिसंधारासें सो रहवै—इत्यादि करणोंसें शायद संयम लेनेकाभी भाव हो आवै तौ अैसी आदतसें सुगमता प्राप्त होवै. पुनः अैसी करणोंसें यहभी परीक्षा हो जाती है कि मरेसे संयम पल सकता है या नहीं ? वास्ते महीनमै दो अष्टमी, दो-चतुर्दशि तथा पूर्णिमा अमावास्या किंवा दो अष्टमी दो चतुर्दशि और पंचमी इन पांच पर्वोंके रोज अवश्य चार या अष्टपहेरका पोषध करै, और वोभी अहार पोषध सर्वथा करै तौ असर्ण—पकाइ हुइ वस्तु, पाणं—पाणी, खाइमं—मिठाइ मेवा,

साइमं-तांबूल या औषध गुटिका चूर्ण वगैरः चारों आहारका त्याग करै. किंवा देशसें पौषध करै तौ फासुक पानी सिवा तीन आहारका त्याग करै, वा आंघिल, नीवी, एकासन करै. खरतर गच्छधाले आहारका पौषध सर्वथाही करना चाहिये असा कहते हैं; मगर तत्त्वार्थकी टीकामें तथा श्रावक पत्राति सूत्रमें सामायिक सयुक्त देशसें आहार पौषध करनेका कहा है. तथा पचाशकजीमें पत्र ९, १० की अंदर आहार पौषधसें कहा है. दूसरा शरीरसत्कार पौषध तौ सर्वथाही करना, याने आभूषण जेवर वगैरः की शोभा कुछभी न करतें मुनिके समान बन जावै. श्रावकपत्रा-तिमें तथा तत्त्वार्थ वगैरः बहुतसे ग्रंथोंमें आभूषणका त्याग करके पौषध करना कहा है यहांपर कोइ शका करेगा कि क्या सौभाग्यवती स्त्री अपने हाथकी चूड़ी बगडी कडे वगैरः सोनेकी चीजे उतारकर पौषध करै ? इसके समाधानमें यही वचन है कि सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्यके चिन्हरूप जो जेवर होवै उसका कभी त्याग न करै-सौभाग्यचिन्हरूप दागीने या चूड़ी बगडी तौ वैधव्यदशा होवै तबही उतर सकती है वास्ते ऐसी चीजे उतारनेकी जरूरतही नहीं है; लेकिन सौभाग्यचिन्हरूप दागीनेसें ज्यादा दागीने पहनकर पौषध करनेकी मर्यादा नहीं है. परतु पुरुष तौ सर्वथा आभूषण त्यागके पौषध करै. कितनेक धनाढ्य गृहस्थ सामायिक लेनेके लिये गुरुजीके पास जाय तब बडे आडवरसें जाय; मगर गुरुके पास जाकर सामायिक लेवै तब सब आभूषण उतारकर अपने खीजमतदारकों दे दैवै और सामायिक पूर्ण हुवे बाद धारण कर लेवै-इस मुजब शरीरसत्कार पौषध करै ब्रह्मचर्य पौषधमें सर्वथा मैथुनका त्याग करना अर्थात् मनुष्य देव तिर्यचादि जातिकी स्त्रीका स्पर्श मात्रभी न करै अन्यवहार पौषध अर्थात् सर्वथा प्रकारसें सावध भ्रष्टिका त्याग करै याने हिंसा-शूठ-चोरी-मैथुन-परिग्रह ये पांचों सबधीकी भ्रष्टी सर्वथा प्रकारसें बध करै. हास्यादिककाभी त्याग करै. कुछभी पाप न लगे उस मुजब चारों प्रकारका त्याग करके पौषध करै. और उसमें दो वक्त वस्त्रकी पडिलेहणा करै, त्रिकाळ अष्टस्तुतियोंसें देवबदन करै, बाकीका वक्त स्वाध्याय ध्यानमें, काउस्सग ध्यानमें या धर्मध्यानमें गुजारै. किंचित्भी प्रमाद विक्रयोंमें काल न गुजारै और हरप्रकारसें रागद्वेषकी भ्रष्टी कम होवै वैसीही भावना भावै. ससारी भावनाका त्याग करै यहांपर कोइ शका करेगा कि भावना किस मुजब भावै ? तौ उसका खुलासा असा है कि —

श्रावक चार भावनाओं युक्त बना रहै अर्थात् मैत्रिभावना, प्रमोदभावना, मध्यस्थभावना और करुणाभावना इन चारोंमें सदैव लीन रहै. मैत्रिभावना उसमें कहते हैं कि एकद्विसें लगा कर पंचेंद्रि तकके सब जीवोंके ऊपर मित्र बुद्धि रखवे; क्यों कि सत्तामें सब जीव समान हैं; परंतु कर्मके वश या मन्वसों अलग अलग जातिके होने हैं, वास्ते किसी जीवके ऊपर द्वेषभाव नहीं है. सब जीव सुखके अभिलाषि हैं, उसमें तमाम जीवोंको सुखी करनेकी भावना-विचारणा अहोरात्र बनी रहै. अपनी शक्ति प्रमाणे सुख देवै, किसीके साथ वैर विरोध न रखवे, एक पक्षी वैरसेंभी जीवोंको बहोत भवतक दुःख भुक्तने पडते हैं; वास्ते किसीके साथ वैर न रखना. प्रमोदभावना उसमें कहते हैं कि-मुनिमहाराज, साध्वी, श्रावक, श्राविकाको देखतेही हर्षित चित्त हो जावै. जैसे पुरुषके संयोगकी सदा इच्छा करै. किसी वक्तभी वियोग न होवै ऐसीही भावना भावै. करुणाभावना उसमें कहते हैं कि-सब जीवपर दयाभाव रखवे. कोइ जीवोंको दुःखी देखै उसको सुखी करनेकी भावना रखवे और सुखी करै, परंतु बेदरकार न रहै; क्यों कि दुःख दूर करनेकी शक्ति है वास्ते दरकार रखवे. दया करनेमें अपने धर्मवाला या परधर्मवाला है ऐसीभी विचारणा न रखवे, कोइभी दुःखी हो उसमें सुखी करनेकी बुद्धि रखवे. मध्यस्थभावना उसमें कहते हैं कि-पापिष्ट जीवपर भी रागद्वेष न करै. राग करनेसें आते जन्यमें पापिष्टका संयोग प्राप्त होवै उससें धर्ममें विघ्न आ पडै. द्वेष करै तो वैरभावसें संयोग मिले और दुःख होवै; वास्ते पापिष्ट जीवोंको समझा सकै ऐसी शक्ति होवै तो समझा देवै और न समझे तोभी उसकेपर द्वेषभाव न ल्यावै,

पुनः वारह भावनायें है सो भावै. उसमें पहिली अनित्य भावना अर्थात् शरीर धन कुडुंब ये सब पदार्थ अनित्य-अस्थिर हैं. जहां तक ये वस्तु रहनेका संयोग बांधा है वहां तक रहेगा. ये वस्तु कायम रहनेकी नहीं है, तो जैसे अस्थिर पदार्थपर राग करना सो कर्मबंधनकाही कारण है. गत जन्मोंमें ये अनित्य पदार्थोंके ऊपर राग धारणा किया है उसी से अनेक जन्म मरणके शरण हुआ. वास्ते हे चेतन ! तूं सदैव नित्य है, तेरे स्वाभाविक गुणभी नित्य हैं, आत्माका सुखभी नित्य है, उसको छांडकर ये अनित्य पुद्गलमें क्यों निमग्न होता है ? जितने सांसारिक सुख हैं उसमें उनके साथही दुःख रहे हैं. फिर कालांतरमें नरकादि दुःख रहे हैं; वास्ते पुद्गलिक जडपदार्थका संयोग वियोगमें

तु तेरा स्वभाव उठकर रागद्वेष करता है सो योग्य नहीं है जहांतक अनित्य पदार्थकी अदरसें रागद्वेष दूर नहीं हुआ है वहांतक नित्य सुख प्राप्त होनेकाही नहीं वास्ते हे चेतन ! नित्य सुख प्राप्त होवै बेसा उद्यम कर इस भुजग अनित्य भावना भावै, दूसरी अशरण भावना इस तरह भाव कि—ससारमै कोई शरणभूत नहीं है जिन जिन कुटुम्बके वास्ते में पाप करता हु वो मेरे अग्लेहुही भुक्तना पड़ेगा दुःख भुक्तनेके वक्त कोईभी दुःखसें छुड़ानेहारो नहीं है इस जन्ममें रोगादिक उत्पन्न होता है सो मैं अकेलाही भुक्तता हु, उस वक्त कोई दुःख लेनेमें समर्थ नहीं होते हैं वैसेही परजन्ममेंभी दुःख पड़ेंगे उस वक्त कोई शरणभूत नहीं दायेंगे, वास्ते हे चेतन ! तु अज्ञानतासें कुटुम्बके लिये अनेक पापारभ करता है वो वेमुनासिव है तु तेरे आत्मभावका विचार कर ज्यों वन सक त्यों जडभावका त्याग कर बड़े राजाओं जैसेकोंभी दुःखसें कोई छुड़ानेवाला नहीं है नरककी अदर विचित्र दुःख भुक्तना पड़ेगा, असा शोच करकें सब पदार्थ ओनित्य है, लेकिन कोई शरणभूत नहीं है, यीं निश्चयकर मोहमें दिगमूढ न हो तीसरी ससारभावना सो ससारमै सगे सगधी जो मिले है वै सग सार्थिही मिले है जिसकों तु मेरा है यो मानता है वो तो उसका स्वार्थ पूरा होगा वहा तक प्यार रखेगा और जय स्वार्थ पूरा न होगा तब कोईभी तेरा होनेका नहीं तु मेरे मेरे करकें नाहरु कर्मभयन करता है, परतु वो दुःख तेरेही भुक्तने पड़ेगे. ससारी मुख है सो भ्रमित सुख है, वस्तुतासें कुछभी मुख नहीं है सुख तो समभावमेंही है, वास्ते हे आत्मा ! मोह करना युक्त नहीं है एकत्वभावना इस तरह भावै कि—आत्मा अकेलाही आया है और अकेलाही जायगा कुटुम्बादिक कोई सग नहीं ओनेनाहै जडपदार्थपर मोह करता है वो सग दुःखके साधन है जो जो दुःख पड़ते है वो पर पदार्थके विषे तुने मोगपणा मान लिया उसके फल है वास्ते हे चेतन ! एक आत्मन्वरूपके स्वभावमै रहना वोही मोग काम है, असी भावना भावकर परवस्तु परसें मेरेपणेका राग दूर करै अन्यत्वभावना उसें कहते है कि—छउ द्रव्य याने धर्मास्तिऋय, अधर्मास्तिऋय, आकाशास्तिऋय, पुद्गलास्तिऋय, काल और जीवास्तिऋय यह छउ द्रव्यमें जीवद्रव्य जो मेरा आत्मा उसका स्वभाव चेतन लक्षण है, वो लक्षण यह दूसरे पाच द्रव्यमें नहीं है, वास्ते मेरेसें ये न्यारे है ये आकाशास्तिऋय द्रव्य है सो समम्न द्रव्यका भाजन है उसमें मैं वाम करता हु, मगर उनका

स्वभाव अवकाश देनेका है वो देता है; परंतु मैं उससे न्यारा हूँ. पुनः धर्मास्तिकाय है उसका जीव पुद्गल पदार्थ चले उसे सहाय करनेका धर्म है सो करता है. जैसे मछलीयोंको तिरनेकी शक्ति है मगर पानी विगर न तिर सकती हैं, वैसे जीव पुद्गलको चलनेकी शक्ति है; लेकिन उसकी सहायता विघ्न न चल सकें वास्ते उनका सहाय करनेका धर्म है सो करता है. परंतु मैं ये धर्मास्तिकायसे भिन्न हूँ. अधर्मास्तिकायका स्थिर रहनेवालेको सहाय करनेका धर्म है वो करता है. उसमेंभी मेरा स्वभाव नहीं. कालका नई वस्तुको पुरानी करनेका स्वभाव है, उसमेंभी मेरा स्वभाव नहीं. पुद्गलका जड़स्वभाव है. सडना, पडना विध्वंसनताका स्वभाव है वास्ते ये भी मेरेसे भिन्न हैं वास्ते मैं ये पांचों द्रव्यसें अलग स्वभाववंत हूँ तौभी अनादिकाल मैंने अज्ञानतासें मेरापणा मान लिया उसे करके अनेक जन्म मरणके दुःख सहन किये और मेरा स्वभाव भूल गया. इस भ्रममें भाग्योदयसें जैनधर्म मिला उससें मैंने वस्तु धर्म पहिचाना; वास्ते हे चेतन ! अब तेरे ये द्रव्य अन्य सम्यक्कर उसमें लीन न होना—इस सुख भावै. अशुचिभावना इसे कहते हैं कि—यह शरीर मलमूत्रसें भरा हुआ है. यदि उपरसें चमड़ा मटा हुआ न होता तौ महा भयदायक मालूम होता. पुनः शरीरमेसें मलमूत्र वहन होता है वो मैं हमेशां देखता हूँ. यह शरीरके नव द्वार खुले हुवेही हैं उनमेंसें दुर्गंध निकल रही है. स्त्रीके शरीरमें बारह छिद्र हैं उनमेंसेंभी रातादिन अपवित्र वस्तु निकलतीही रहती है. जैसे अशुचिमय शरीरमें प्यार करना सो केवल कर्मबंधनकारी कारण है और वो कर्मबंधसें जैसे अशुचिमय स्थानमें पैदा होना होता है ऐसी अशुचि पिताका वीर्य और माताका रुधिर है और वोही शरीरोत्पत्तिका प्रथम बीज है. पीछेभी माता के शरीरमें दुर्गंधमय पुद्गल रहे हैं, उनमेंसें ग्रहण करके शरीर बढता है; वास्ते हे चेतन ! जैसे अशुचि शरीरके वास्ते क्यों मोह करता है ! तू तेरे आत्मिक सुखमें आनंद कर कि जिससें ऐसा अशुचि शरीर प्राप्त करना न पड़े ऐसी भावना भावे. आश्रवभावना उसे कहते हैं कि—मेरा आत्मा चिदानंद मय है; लेकिन मिथ्यात्त अत्रत कषायके योगसें करके प्रवर्त्तता है उससें समय समयमें नये कर्म आते हैं उसीसें मेरा आत्मा मलीन हुवा जाता है. जितने जितने संसारी संबंध है उतने आश्रव आनेके कारण हैं. समय समयमें पुद्गलिक पदार्थपर राग करता है उससें कर्म बांधता है. कर्म बांधनेके बीजभूत रागद्वेषकी प्रकृति है वो प्रकृति होनेके

कारणभूत शरीर, पुत्र, स्त्री, धन, मकान, अहंकार ममकार ये पदार्थ हैं; वास्ते हे चेतन ! ये तुझे करने लायक नहीं है. पुन. पुन यह मनुष्यजन्म मिलनेका नहीं है. भाग्योदयसे यह मनुष्यजन्म मिला है इस लिये ज्यों वन सकें त्यों आश्रवकी प्रकृति बध कर दे जिससे कर्मबध न होवै [यह मिथ्यादिकका विचार प्रश्न ५१ के जवाबमें है वास्ते वो पाठ देख लैना] सवर्गभाजना याने जो समय समयमें कर्म आते हैं वो समभाजसे रुक जाय वास्ते हे चेतन ! तु समभावमें रहै. समभावकों आनेके ५७ सवध हैं उन ५७ के सेवनसे सत्प्रभाव होवैगा. पांच समिति, तीन गुप्ति, चाइस परिसह, दस विध यतिवर्म, बाग्ह भाजना और पाच चारित्र यह ५७ के सेवनेसे आते हुवे कर्म रुक जाते हैं, वास्ते हे चेतन ! तु सत्प्रके कारण अगिकार कर ले कि जिम्से कर्म आ न सकें जत्र तक सवर्गभाजना नहि करेगा तब तक आत्माका कार्य सिद्ध होनेका नहीं है, और भवभ्रमणाभी मिटनेकी नहीं, इस लिये हरप्रकारसे सवर्गभाव कर इस मुजत्र सवर्गभावना भावे निर्जराभावना इस तरह भावे कि—पूर्वके कर्मोंकी निर्जरा करनेकी भारे अकाम निर्जरा तौ समय समयमें जो जो कार्य युक्त जाते हैं वो वो समयमें बनती है, मगर उसमें आत्मा निरावरण नहीं होता है, क्यों कि निरावरण आत्मा करनेकी इच्छा नहीं है स्वपर उपयोग नहीं है परभावमें आसक्तता ही उससे पीछे नये कर्म यधेजाते है, वास्ते हे चेतन ! तु कर्म क्षय करनेकों तत्पर हो, जो जो कर्म उदय होवै वो वा समभावसे भुक्त लै तौ सकाम निर्जरा होवै. पुन' उदय नहीं हुवे है उनको क्षय करनेके वास्ते वारह प्रकारसे इच्छा रोधरूप समभाव युक्त तप कर कि उससे कर्मक्षय हो जावै अनशन सो नवकारसी, पोरसी, साद पोरसी, पुरिमट्ट, अण्ड, एकासणा, बेसणा, नीरी, आयविल, उपवास, छद्म, अहम, आदि तपश्चर्या कर कि उससे मेरे कर्मकी निर्जरा होवै और आत्मा निर्मल होवै उनोदरी तप अर्थात् खानेको खुराक चाहिये उतना नहीं, मगर उससे कुछ कम खाना उसे उनोदरी तप कहा जाता है बन्नाभूषण कम बापरे उसे वृत्तिसक्षेप कहते हैं, वो मुनि अभिग्रह धाण करते हैं वैसे श्रावक चौदह नियम धारण करते हैं सो करना रसत्याग याने छउ विगयोंका त्याग करना, कायक्लेश अर्थात् शरीरकों कष्ट देना. मुनि लोच करते हैं. सूर्यका आतापना वगैर. लेते हैं, वो भावना भाव. सन्निता अर्थात् अगोपाग सकोच कर सोवै इद्रियें और कपायकों त्रर रखवे यह

छउं-वाह्य प्रकारके तप कहे जाते हैं, अब छ अभ्यंतर तपका संक्षेप स्वरूप बढते हैं। प्रायश्चित्त याने जो जो दूषण लगे हैं उमका गुरुके आगे प्रायश्चित्त लेना, विनय अर्थात् देव गुरु ज्ञानका विनय करना और उन्हींका वयावज्ञ करना, सज्जजाय अर्थात् याचना, पृच्छना, परावर्त्तना, अनुपेक्षा, धर्मकथा यह पांच प्रकारसे स्वाध्याय ध्यान करै, काउस्सगग याने क याका एक जगह रखकर हाथ पाउं हिलानेका बंधकर-स्थिर उपयोग करके जितगुणग्राम अंतरंगमें करना; और ध्यान अर्थात् धर्मेध्यान, शुक्लल ध्यावै-येह छ प्रकारके अभ्यंतर तप है; क्यों कि ये तप किन्हीके देवनेमें नहीं आते हैं जिसें आभ्यंतर कहे गये हैं, यह बारह प्रकारके तप समभावसे करुंगा तौ मेरे पूर्वके किये हुवे कर्मकी निर्जरा हो जायगी ऐसी भावना भावे, लोकस्वरूप भावना यानी चौदह राजलोक हैं, उसमें उर्द्ध-उचा, अधो-नीचा, तिच्छो-ये अपन रहते हैं वही ये तीन लोक रहे हैं उसमें सात राज हैं, उसके भीतर नारकीकेजावका रहनेका स्थानक है, और कितनेक जगह भुवनपति, व्यंतरके देव रहे है, तिच्छें लोकमें मनुष्य है, तथा तिर्यच और व्यंतरके स्थान हैं, ऊपरके सातराजमें ज्योतिषि तथा विमानवामी देव रहते हैं, उनके ऊपर सिद्ध महाराज हैं और ऊपर अलोक है, यह चौदराजलोक हैं, यह चौदराजलोक जैसें कोई मनुष्य जामा पहनकर दोनु हाथ दोनु बाजू कमरपर हाथ रखकर खडा रहा होवै उस आकृतिका चोडाइ लंबाईसें रहा है, और उसमें मेरा जीव अज्ञानपणेसें भ्रमण किये करता है वो अज्ञानताकेही फल हैं; वास्ते हे चेतन ! अब कुछ ज्ञानदशा प्रगट करके परवस्तु परसें मोह छोड दे कि जिसें तेरा स्वाभाविक गुण प्रकट होवै और सिद्धमें निवास होवै, इत्यादि विस्तारवंत स्वरूप शास्त्रमें कहा गया है सो भावै, बोधबीज-समाकित भावना अर्थात् जीव समाकित नहीं पाया उससें अनेक जन्ममरण पाया, वस्तुकों अवस्तुपणेसें मान ली, और अभी मनुष्य जन्म पाया है, वीतरागभाषित शास्त्रका योगभी भिला है; वास्ते वो गुरुमहाराजके द्वारा श्रद्धण करके यथार्थ वस्तुधर्म समुझकर-तत्त्वातत्त्वका विचार कर, जैसा जो पदार्थ है उसकी श्रद्धा कर कि सहजसें जडपदार्थपर जो तेरा प्यार बंधा हुवा रहा है वो उतर जावै और सहजसें आत्मस्वभावमें प्रीति होवै, आत्माकों आत्माकी रीतिसें जाने विगर अकेली व्यवहार-क्रिया जोवने वहोत वक्त की उससें पुद्गलिक सुख मिले; मगर आत्मिक सुख न मिला; वास्ते हे चेतन ! अब औसर प्राप्त हुवा है इस लिये बोधबीज-समाकित

प्राप्त कर कि जिस्स सब करणी गिनतीमै आवै और भवचक्रका भ्रमण दूर हो जावै, जैसा यत्न कर प्रथम ज्याँ बन सकै त्यों धनकी उपाधि छोड़ दै. इस मुजब बोधि-वीज भावना भावै वाहवी धर्म भावना इस तरह भावै कि वीतरागमथित धर्म मिलना दुर्लभ है रागीद्वेषीके कहे हुवे धर्मसँ आत्मकार्य हुवाही नहीं और होनेकाभी नहीं. तीर्थंकर देव हैं सो रागद्वेष रहित है, उनके कहे हुवे धर्मसँ वीतरागता जाहेर होती है, वास्ते जैसे वीतरागके धर्मकी योगसाइ मिलनी मुश्कील है वो भाग्योदयसँ मिली है तो अब प्रमाद छोड़कर जिस यत्नस रागद्वेषकी प्रकृति कमी होवै और आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट होवै वँसा यत्न कर अब्जलमै ज्याँ बन सकै त्यों उपाधि छोड़ दै, धनकी विषयकी वाडना छोड़कर निर्वाहके जितनी प्रवृत्ति कर कि तुजे अवकाशका वक्त हाथ लगै अवकाश मिलै उस वक्त एकांतमै बैठकर सब उपाधियोंसँ मनको दूर करके तेरे आत्माका विचार कर कि—'हे चेतन ! तेरा क्या स्वभाव है ? और रात दिन क्या प्रवृत्ति कर रहा है ? तु जडप्रवृत्ति करता है, वास्ते समय समययै नये कर्म आते हैं और जो जो जडप्रवृत्ति है वो मेरी नहीं, मेरा तो जाननेका स्वभाव है, तो जो जो क्रिया पुद्गल सगसँ होती है उससँ मुजको दुःख हुआ, सुख हुआ, जैसे विचार किसलिये किये करता है ? तेरा सुख तौ सहज स्वभाविक है कृत्रिम सुख हँ वो जाता रहेगा और स्वभाविक सुख प्रकट हुआ वो तो जानेका नहीं है. इत्यादि आत्माका तथा जडस्वरूपका विचार करेगा और उसमें स्थिर हो जावैगा तो आत्मामै अपूर्व ज्ञान प्रकट होयगा, और वो ज्ञानके प्रभावसँ आत्माको सुबका अनुभव होयगा. तो पीछे जडप्रवृत्तिपर हे चेतन ! तेरा राग है सो रहेनेका नहीं वास्ते हरएक प्रकारसँ निरुपाधिवत हुआ जावै जैसा उद्यम कर फिरसँ यह जोगवाइ मिलनेकी नहीं है.' इस मुजब धर्म भावना भावै

यह तरह भावनाका स्वरूप नाम मात्रस मैने मेरी अल्पशुद्धि मुजब लिखा है, विस्तारसँ पुर्याचार्योंन बहुत प्रकारसँ लिखा है और वर्तमान कालमेंभी आत्मारामजी महाराज उर्फ विजयानन्दसूरी महाराजने बहुत ग्रंथ और भावनाओंकी रचना की है जो देखकर या सुनकर भावनाका ढिल हो आवै उस लिये मैने किसी है चीजे श्रावक, पौषधमै जैसी भावनाए भावै जैसी भावनाओं भावै उससँ धर्म-ज्ञानमै भी आ जावै, वास्ते पौषध करके बन सकै तौ धर्म-ज्ञान करै परंतु वो नास्ति-श्रावक

र्चना न करें. तीर्थंकर अदत्त-परमात्माने जो जो आज्ञा दी है वो आज्ञासँ विरुद्ध आचरण करना उसँ तीर्थंकर अदत्त कहते हैं. वास्ते धर्मकों सहायकारी आहार वस्त्र पात्र रहेनेका मकान आदि जो जो निर्दोष वस्तु याने आपने न करवाइ है न श्री है और न गृहस्थनेँ मुनिके लिये करवाइ है अपने लियेही बनाइ है. और वो वस्तु वर्तमानमें अभक्ष नहीं है उससँ प्रभुजीनेँ लेनेकी आज्ञा की है वही वस्तु लेंवै. इस मुजब चार तरहका अदत्तदान विरमणव्रत मुनिँ पालै.

मैथुन विरमणव्रत सो देवकी स्त्री, मनुष्यकी स्त्री, तीर्थंचकी स्त्री अर्थात् इन्होंकी कोइभी स्त्रीके साथ मैथुन सेवनेका और स्त्रीकों छेनेकाभी त्याग करै.

परिग्रह विरमण व्रत याने धन, धान्य, जमीन, मकान, राछरछीला, चांदी सुना, कुप्यधातु, मनुष्य, जानवर यह नौ प्रकारकु परिग्रहका जिसने त्याग किया है, कोडी मात्रभी जिसकों नहीं रखनी है, इस मुजब सब तरहका परिग्रह छोड देवै. मात्र शरीर ढांकनेके वास्ते वस्त्र पात्र सिवा कुछभी आहार आते दिनके लिये रख छोडनेका नहीं है. इस तरह कोइभी वस्तुकी इच्छा नहीं है उससँ परिग्रहका त्याग करते हैं. परिग्रह पापकाही वाज है.

इस मुजब पांचों अत्रत, मन वचन कायासँ करकेँ सेवे नहीं, सेवरावेभी नहीं और सेवै उसकों अनुमोदेभी नहीं. इस तरह पांच अत्रतका त्याग करकेँ पंच महाव्रत उद्भूते हैं और सदाकाल ज्ञानका अभ्यास कर रहे हैं. यत्किंचित्भी विकथा आलस इद्रामे वकत नहीं गुजारते है. ज्ञानका अभ्यास करते है. वोभी मान महत्त्वताके लिये नहीं लोकेन अपना आत्मस्वरूप प्रकट करनेके वास्तेही फकत उद्यम करते हैं. हमेशाँ भावना तो समभावकीही बनी हुई रहती हैं. कोइभी पुद्गल भावमें मग्नता नहीं है. निरंतर आत्मभावना भावनेमैही मस्त रहे हैं. लेकिन पांच प्रमाद दूर नहीं हुवे हैं, उससँ प्रमाद गुणठाणा कहा जाता हैं. सातवा अप्रमाद गुणठाणा है. यह गुणठाणेसँ पांच प्रमादका नाश होता है. याने प्रमाद-मद्-मदिरा तथा अष्टमद् अर्थात् जातिका-मद्, कुलकामद्, बलकामद्, रूपकामद्, अधिकारकामद्, ठकुराइकामद्, तपकामद्, ज्ञानका मद् यह आठ मद्-गर्व हैं. विषय-पांच इंद्रियोंके तेश विषय हैं. अर्थात् स्पर्श-शरीरके आठ विषय है. हलका, भारी, रुखा, स्निग्ध, कोमल, खरसठ-कररा, ठंडा, गरम ये आठ हैं. हलका सो हलका वस्त्र वगैरः चीज मिलै; मगर नापसंद होवै तो

दिलगीर, और पसद हावै तौ रुश होना भारीम भारी चीज मिलनेसँ राजी या दिङगीर होना खखी वस्तुकी प्राप्तिसेँ राजी या दिलगीर होना स्निग्ध पदार्थमैभी राजी या दिलगीर होना. सुकोमल और अमुकोमल, ठडा तथा गरम ये पदार्थ पसद-गोकी मुजब मिलै तो राजी ओर नापसदगो मुजब मिलनेसँ नाराजी होना, ये स्पशै-दियके विषय हैं रसोद्रे-जीभ के पाच विषय है याने चरपरा, कटुक, कपायल, खट्टा और मीठा-ये पाच रस है खारा रस तो सत्र रसोकी अदर होताही है इस लिये अलग नही बतलाया गया है यह पाचों रसमें जो जो रस मिला उसमें मुनिराज दिलगीर नही होते हैं जिस वस्त जो रस मिला वो समभावसेँ खाते हैं और यह पाचों रसोंके स्वादमें जो अनुकूल होवै उसकी अदर राग-प्रिती ओर प्रतिकूलमें द्वेष वो विषय कडा है घ्राणोद्रेय-नाक उनके सुरभी गंध और दुरभिगंध ये दो विषय हैं. अच्छी सुगंधीसेँ प्रीति और दुर्गंधसेँ अप्रीति बतलानी चक्षुइद्रियके पांच विषय है अर्थात् सुरख, सफेद, पीला, हरा और काला ये पांच है उसमें जो रग अनुकूल होवै उसके मिलनेसेँ राग और प्रतिकूल मिलनेसेँ द्वेष करना सो विषय कहा जाता है श्रोत्र इद्रियके तीन विषय याने सचित्त शब्द अर्थात् स्त्री पुरुषका शब्द, अचित्त शब्द नगारे ढोल वगैर. का शब्द, और मिश्र शब्द-मृदगादिकका है, उसमें जिसका शब्द मिय होवै उसपर राग और अप्रियपर द्वेष करना सो विषय कहा जावै-इस तरह पाचों इद्रियोंके तेइस (२३) विषय है उसमेंसेँ जो अनुकूल मिलै उसमें मुनि वो वस्तुका वस्तुर्म जानते है और जिस वस्त जो मिला उससेँ अपने शरीरको आधार देते है, लेकिन उसमें यह अच्छा यह बुरा है असा मान कर रुश नही होते है और दिलगीरभी नही होते हैं मुनि महाराज तौ आप रुद कर्मका क्षय करनेके वास्ते तत्पर हुए है आपके पास कुछभी पैसा तो रख-तेही नही है उससेँ खरीद करना हैही नही और आपके हाथमें आहारादिक खाने भी नही है गृहस्थके वहासेँ जिस वस्त जो चीज मित्र जावै उससेँही सतोप मान कर आनंदम रहते है, मगर रुसी या दिलगीरी नही होते है इम तरह तेइमविषय त्याग कर दिये है, घासकपाय थे सो तो चले गये है और चाम जो सजलके रहे है वे भी पतले पद गये है चार तिकथायेभी त्याग दी है निद्रा कि जिसका स्वरूप मोदनी कर्ममें कहा गया है वो निद्रा निद्रा, प्रपला प्रपला, और धिगदी ये तीन् प्रपला जाती है

इस तरह पाँच प्रमादका नाश होनेसे अप्रमाद गुणगणना कही जाता है। यह गुणस्थानकमै आत्म विशुद्धि ज्यादा होती है। मगर छठे और सातवें गुणस्थानकका काल अंतर्मुहूर्त्तका है। सो फिर पिछे गिरकर छठे जाता है फिर सातवें आता है—ऐसे अध्वसायमै फेरफार हुए करता है और गुणस्थानमैभी इसी सबबसे फेरफार होता रहता है। उसमैभी सातवें गुणगणनेका अंतर्मुहूर्त्त लघु है और छठेका अंतर्मुहूर्त्त बड़ा है, इस सबबसे इतना अंतर पडता है। पूरे आयुष तकमै सातवें रहेका काल इकट्ठा कर लेवै तो दो घडीमै कुछ कम जितना काल होता है; लेकिन इससे ज्यादा काल नहीं और छठेका बाकी सब काल होता है। यह अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतिके २७२ पानेमै है। अप्रमाद गुणगणनेका ज्यादा अधिकार कर्मग्रंथसे समझ लैना। यह विशुद्ध भावका स्थानक है। इस गुणगणनेमै धर्म ध्यानकी अंदर ज्यादा काल व्यतीत होता है और वो धर्मध्यानके चार प्रकार है अर्थात् प्रथम पाद आज्ञाविचय पाने परमात्माकी आज्ञाका ध्यान करै। परमात्माकी आज्ञा कैसी है? अधिच्छिन्न है। फिर परमात्माके वचन कैसे हैं? निराबाध हैं! किसी प्रकारके दोष नहीं। आत्माकी सत्ता अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत चारित्रमय, अनंत तपमय और अनंत उपभोगमय है। ये आत्माकी सत्ता है वो स्वरूपमै रहना यह आज्ञा है। इस तरह प्रथम पादमै ध्यान करै। दूसरे अपायविचय पादमै ऐसा ध्यान करै कि जो अनंत ज्ञानमय, आत्मा सो मिथ्यात्व, अत्रत, कषाय, योग यह चारों कारणोंसे ढका गया है। वो यह जडमै जड जैसी प्रकृति कर रहा है; मगर चेतन! तेरा स्वभाव नहीं। धन स्त्री पुत्र परिवारकों देखकर मेरे मेरे कर रहा है, उनके संयोगसे राजी होता है और वियोगसे दिलगीर होता है। यह बुद्धि, अनादिके पुद्गलका संयोग बना हुआ है उनके प्रभावसे हुआ करती है; लेकिन चेतन! ये तेरे करने लायक नहीं है। आज तक तो अज्ञानता थी उससे मेरा क्या है? और पराया क्या है? वो ज्ञान न था। अब हे चेतन! भाग्योदयसे जैनशासन मिला है। जिसमै आत्माका स्वरूप अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र, अनंतवीर्य, अजर, अमर, अलक्ष्य, अविनाशी, अशरीरी, अगम, अक्रोधी, अमानी, अलोभी, अमायी, अवेदी, अभेदी, अछेदी, अइंद्री, अनाहारी, अकामी, आविषयी, अगंधी, अवर्णी, अरसी, अस्पर्शी, अगोचर, अनूपम, न संज्ञी, न असंज्ञी, न अपर्याप्ता, न पर्याप्ता, न रागी, न द्वेषी, न बाल, न युवान, न वृद्ध, न स्त्री, न पुरुष,

न नपुण्य, सच्चिदानन्दमय, और सहज सुखमय ऐसा आत्माका स्वरूप है; मगर परसगके सपवसें कुबुद्धि प्राप्त होनेसें जड वस्तुका रागी हो हे चेतन ! तुने अनेक दुःख सहन किये. वर्तमान कालमैभी चेतन ! जो जो सुख मानता है वो मुख कथन मात्रही है चेतन ! तु जो जो वस्तुके ससारी सुखको सुख मानता है, मगर वो काम तपास कर देखेगा तो मालूम हो जायगा कि क्या क्या दुःख है ? पुनः भवातरमें नरकादिकके दुःख यह शरीरकी संगतीसे बहुत सहन किये है, वास्ते अब हे चेतन ! तुं तेरा स्वरूप विचार कर तेरे आत्मिय सुखमै मग्न रहै, और परसगसें कर्म बांधे जाने है सो शोच. तीसरा पाद विपाकत्रिचय धर्मभ्यान है उसमै शोच करै कि जीवने परसगसें आठ कर्म बांधे उनकी १५८ प्रकृतियें हैं (और उनका स्वरूप आठ कर्मके स्वरूपमै लिखा गया है वास्ते वहासें पढकर माहितगारी मिला लें) उसका बध, जिस वक्त जैसे जैसे आवससाय होवै, वैसे कर्मका बांधना. उसका उदय, नहीं हुवा है वहांतरु रहेना सो सच्चा, पीछे उदय होवै तब सुख दुःख भुक्तनेम आवै सो उदय कहा जावै यह वध चार प्रकारका है याने प्रकृति बध-कर्मका शुभाशुभ स्वभाव, स्थितिवध-कर्म कितने माल तक भुक्तना पडेगा ? उसका मान, रसवध-कर्म तीव्र मद् जैसा भुक्तनेका होवै वैसा रस होवै, प्रदेश वध-कर्मके दलका मिलना. यह वध जीव कर्म बांधता है तो जिस वक्त जो आवससाय वर्त्तता हो वैसाही कर्म है उसका उदयकाल प्राप्त होता है, तब दुःख भुक्तने पडते हैं आत्माकी अनन्त है, मगर कर्मके योगसें आन्डादित हा गइ है, वास्ते हे चेतन ! जोरूठ दुःख आते हैं उसमै तु रागद्वेष मत कर रागद्वेष करनेसेही यह कर्म बांधे गय है और यह जन्म मरण रोगादिकके विचित्र दुःख भुक्तने पडते हैं इसलिये हे चेतन ! जो जो कर्मविपाक उदय आवे हैं वे वै कर्मके स्वभाव है वैसा बनता है. तेरा स्वभाव तो देखने जाननेका है सो जान ले, किंतु अज्ञानतासें अनादिकालका अभ्यास पडा है उससें मुझे दुःख होता है-पीडा होती है वैसा करता है सो अब तु मत कर अब तो तु तेरे स्वरूपका विचार कर और समभाससें रहै यही तेरा धर्म है तु समभावसें रहेगा उससें रागद्वेषमय प्रकृति नहीं बनेगी, इससें सहनमें यह कर्म क्षय हो जायगा आज दिन तरु तु तेरे स्वभावका नहीं जानता था अब तेरा स्वभाव तुने जान लिया है तौभी ये जडप्रकृतियें किमलिये सपडाता हैं ? वैसा यह तीसरे पादमै

ध्यान करै. चौथा संस्थानविचय धर्मध्यान है—उरमें चौद राजलोकका स्वरूप शोचै. चौदह राजलोकमें जो जो पदार्थ जिस मुजब रहे हैं उसको शोचै. पद द्रव्य रहे हैं उनकाभी शोच करै. पदद्रव्यका स्वरूप विचार लै, उस वाद आत्माके द्रव्य साथ दूसरे द्रव्यका स्वरूप विचारै कि जो जो गुण आत्मामें हैं वो दूसरे द्रव्यमें नहीं हैं, तो हे चेतन ! किस सववसें ये द्रव्यमें मेषापणा मानता है ? असा शोच कर अपने स्वरूपमें लीन होता है. मन वचन कायाभी वही स्वरूपमें स्थिर हो जाता है. अनुभवज्ञान स्वाभाविकतासें प्रकट होता है. यह ज्ञान प्रकट होवै वो अनुभवज्ञानका सुख जानै. ये सुख किसीसें कहा नहीं जाता है. अपने आत्मतत्त्वमें एकाग्रता होनेसें आनंद होता है. वो आनंदका सुख ध्यानसें चलायमान होता है; तभी कितनीक मुदत तक रहता है. वास्ते हे चेतन ! तुं तेरे स्वाभाविक सुखमें मग्न रहेवै तो तेरे रहनेका स्थान लोकाग्रमें सिद्ध स्थान है वहां होगा. इत्यादि चतुर्थपादमें ध्यान करै. यह चारों पादमें स्वरूप विचार लिखा है वो चिंतवन रूप है, और ध्यान तो मन वचनकी एकाग्रतासें अपूर्वज्ञान स्वाभाविक होवै वही कहा जाता है. असां कहे उसका समझना कि ध्यानमें श्रुतज्ञानके बलसें प्रथम तो चिंतवन करै और पीछे स्वाभाविक होवै वास्ते चिंतवन करनेसेंही ध्यान होता है. इस मुजब सातवे गुणठाणेमें ध्यानादिककी अंदर वर्तन रखे.

आठवा अपूर्व-गुणस्थानक है. यह गुणठाणेमें आगे नहीं आये हुवे भाव प्राप्त होते हैं. यह गुणठाणा उपशम भावसें होता है. उनकी प्रकृति उपशम पाती है और क्षायकभावसें ये गुणठाणा होता है. वो सत्ता बंध उदयसें क्षय किये जाते हैं. क्षायक भाववाले तो चढकर केवलज्ञानही पाते है और उपशमवाला तो एकादशवे गुणठाणे तक चढकर पीछे पड जाते हैं. पीछे पुनः क्षायकभाव प्रगटे ओर चडै वो पडै नहीं. ये आठवे गुणठाणे समकित मोहनीका उदय न होवै; सबब कि सातवे गुणठाणेके अंत तक उसका नाश हो जाता है तब यह गुणठाणा प्रगट होता है. ये गुणठाणेमें शुक्ल ध्यान प्रकट होता है; अव्वलमें तो शुक्लध्यानके बलसें विचार करता है; मगर पीछे स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता है, उससें करकै ध्यान करै. भेदज्ञान प्रकट कहैता है. यह गुणस्थानमें अनुभवज्ञान प्रकट होता है सो सूर्य उदय होनेके पेस्तर जैसे अरुणोदय हो उद्योत होता है, वैसे केवलज्ञान रूप उद्योत होनेका है उसका

अन्वली प्रकाश होता है यह गुणठाणेमें केवल सहज ध्यान है कृत्रिम दृष्टादिक ध्यान नहीं है ये गुणठाणेका सुख तथा ज्ञान जिसका होता है वोही जाने महा अद्भुत विशुद्धि है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अतराय ये कर्मउदय रहे हैं, मगर उनके रस नास होते जाते हैं मोहनीकर्मकी १३ प्रकृतिये रही हुई होती है, लेकिन ये उहुतही रसरहित हो गई होती है अति विशुद्ध अभ्यवसाय हुये हैं जब चेतनका केवल विभाग करते हुये चले जाते हैं शुद्ध ध्यानका प्रथम पाठ पृथक्त्ववितर्क सम्प्रिचार नामक ध्यानमें ध्याते हैं

नवम अनुवृत्ति चादर गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें अतिशय विशुद्ध अध्यवसाय होते हैं आठवेके अतमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुःख आ, यह छउ प्रकृतियोंका अंत हो जाता है. यह गुणठाणेमें ये छउ प्रकृतियोंका उदय नहीं है यहांपर शका होगी कि आठवा गुणठाणा पाया वहा उसकी प्रकृतिथी उस विषयमें यह समाधान है कि लोकाधी रीतिके तो छोड़े गुणठाणेसे निकल गये हैं, लेकिन आत्माके गुणस्वाभाविक प्रकट होते हैं वो देखकर हर्ष होता है, वो रूप हास्य तथा रति है. तथा अरति परभाव पर है भयभी अपने भाव चलायमान होवै उसका है शोकभी कर्मसे आत्मा मलीन हुवा उसका है दुःखभी स्वाभाविक परपरिणती की है यह पद स्वाभाविक हैं. इसका ज्यादा विस्तारपूर्वक स्वरूप विचारसारकी टीकामें किया गया है यह नवम गुणस्थानके अतमें सज्वलन क्रोध, मान, माया, और स्वधेद-सुरुपवेद-नपुपकवेद-इन्होंका अंत होता है, तत्र दशम गुणस्थानक प्राप्त होता है

दशवा मृक्षमसपराय नामक गुणस्थान है यह गुणस्थानमें सूक्ष्म लोभका उदय रहा है, सो अति विशुद्ध भावसे दशवेके अतमें उस लोभका क्षय हो जाता है अब जो उपशम भावसे श्रेणी मड दी हावै वो एकादशवे गुणस्थानमें जावै, क्यों कि जो गुणस्थानक उपशम भवता है; क्षायक भावका गुणस्थान नहीं है, उससे क्षायक भावचाले वारहवे गुणस्थान जाते हैं

ग्यारहवा उपशात मोह गुणस्थान है ये गुणस्थानमें मोहनी कर्मका उदय तो नहीं होता है, मगर सत्तासे रहता है, उसके जोरसे परिणाम पीछे हट जाते हैं उस समय से यह गुणठाणेसे चढ़ते नहीं लेकिन गिरजाते हैं कदापि आयुष् आ रहा होवै और मरण आ जावै तो सर्वार्थ सिद्धि विमानमें जाता है वहासे मनुष्य गतिमें आ करके मोक्ष प्राप्त करता है

वारहवा क्षीणमोह गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें वीतरागपद प्राप्त होता है. यह गुणठाणेमें अभेदज्ञान है, एकत्ववितर्क अप्रविचार नामक ध्यान अभेद ज्ञान है उसका दूसरा पाद वर्त्तता है; उससें अति विशुद्ध भाव होता है. उसी सबबसें यह गुणठाणेके अंतमें ज्ञानावर्णी कर्मकी पांच प्रकृति, दर्शनावणीकी छः प्रकृति शेष रही हुईया, वो और अंतराय कर्मकी पांच प्रकृतिका उदय बंध सत्ता सब प्रकारसें नाश होकर तेरहवा गुणठाणा प्राप्त होता है.

तेरहवा सयोगी गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें केवलज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है. लोकालोकके ज्ञाता होते हैं, गया हुआ अनंतकाल और आनेवाला अनंतकाल है उसमें जो जो पदार्थ हो गये और होनेवाले हैं वो सबका ज्ञान है. कुछभी वस्तु ज्ञात होनेमें अज्ञात नहीं ऐसा संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, तब तीर्थंकर महाराजजीकी वैमानिक, ज्योतिषी, भवनपति और व्यंतर यह चारों जातिके देवोंके इंद्र भक्ति करनेको आते हैं, और समवसरणकी रचना करते हैं, उसमें प्रकट कोट-गढ चांदीका, दूसरा गढ सोनेका और तीसरा गढ रत्नका बनाते हैं. उस रत्नके गढ भीतर प्रभुका सिंहासन रत्नमय बनाते हैं. उसपर प्रभु विराजमान होकर देवध्वनि पूरित देशना देते हैं. वो प्रभुका ऐसा प्रभाव है कि-चारों तर्फ बैठे हुवे लोग प्रभु अपने सन्मुखही हैं ऐसा देखते हैं-सबब यह कि तीनू दिशाओंमें प्रभुके प्रतिबिंब होते है. प्रभुके मस्तक पर अर्द्धर तीन छत्र रहते हैं. देवता चंवर वीजते हैं. प्रभुके पीछे तेजपुंजरूप भामंडल होता है, उसका तेज सूर्यसेंभी वारह गुना होता है. उपर अशोकवृक्ष होता है, उसकी ऐसी शीतल छांउं होती है कि वहां बैठे हुवे समस्त जीवोंका शोक संताप नाश होता है. आकाशमें दुंदभी वजे, उसमें ऐसी शब्दध्वनि होवै कि 'यही देवकों भजो.' फिर त्रिगढके चारों और जानु प्रमाण सुगंधित पंचवर्णी पुष्पोंकी वृष्टि देवोंकी तर्फसें होती है. इत्यादि रचना देव रचते हैं. वहां प्रभुजी बैठकर धर्मदेशना देते हैं, उससें बड़े प्रकृ जीव प्रतिबोध पाते हैं; सबब कि केवलज्ञानद्वारा सब वस्तुको जानते हैं. याविकेसीको कोइ विषयमें कुछ शंका हो आवे तौ वहभी जान लेते हैं. उससें पृथक् कुणस्थान जरूरत नहीं रहती है. भगवान आपसेंही सब शंकाका समाधानरूप उत्तर लगेदय हो सबबसें किसीको शंका नही रहती है. इस मजबूत जवतक आयुष्य कायम पृथिवी पर फिरकर भव्य जीवोंको प्रतिबोध करते हैं. इस प्रकार तेरहवे

गुणठाणमें वर्तते हैं इस गुणठाणमें चार अघाति कर्म रहे हुये होते है. अघाति कह-
नेका यही मतलब है कि आत्माके गुणोंको ये कर्म घात नहीं करते है. और गुण भ्रष्ट
करनेमें अटकायत नहीं करते है उससे अघाति कर्म कहा जाता है.

चतुर्दशवा अयोगी गुणठाणा है यह गुणठाणा जीदगीके अंतका अ-इ-उ-ए-
लृ-यह पांच अक्षर बोलनेके वक्त जितना घबत धाकी रहा हाने तब प्राप्त होता है.
ये गुणठाणमें योग यानी मन धचन और काया इन्होंका रोष होता है और चारों कर्म
नाश हो जाते हैं तथा सब कर्मोंसे रहित होता है. धरम शरीरका त्याग होता है.
एक समयमें सिद्धमें विराजमान होते हैं वहां सदैव अवस्थित रहते हैं. फिर रीसारमें
आनेका नहीं रहता है, क्यों कि ससारमें परिभ्रमणका कारणरूप कर्म है, उसका नाश
होता है उससे पुनः जन्ममरण होताही नहीं. सपूर्ण आत्मिकगुण भग्न हुआ है और
पूर्ण सुखको प्राप्त करते है

यहापर कोई शका करेगा कि जो लोकके अंतमें जाते है वे अलोकमें क्यों नहीं
जाते है? इसकी समाधानीमें यह है कि अलोकमें धर्मास्तिकाय नहीं है. लोकके अंत
तकही धर्मास्तिकाय है. जीव ओर पुद्गल धर्मास्तिकायकी साहायता बिगर नहीं चल
सकते हैं उससे आगे नहीं जा सकते हैं यदि कहेगा कि यहाँसे यहाँ तक भारवाता
जानेका क्या सत्र है? उसका उत्तर यही है कि उर्द्ध जानेका स्वभावही है गिरा
बहाठी जाते हैं इस मुजब चौदह गुणस्थानरूप धर्म है उनमेंस गितात यन राके धतना
धर्म करे उसी मुजब शुद्ध होता है

५५ प्रश्न.—इस मुजबका धर्म जैनवालेही कर सकते है या दूसरेभी कोई कर शके ?

उत्तर:—बहुत करके जैनवालेही कर सकते है। सबन कि-जितका यस्तु धर्मका
ज्ञान नहीं होता है, वहाँतक यस्तुका यस्तुपणेत मानना नहीं यन राकना है,
उसीसे स्वभाव विभाव नहीं जाना जाता है. और विपरीत जात-जर्म
क्योंकर मुक्ति होवे? किसी जीवको स्वाभाविक सहजहीत यस्तु धर्मका
ज्ञान हाने, तो आपके स्वभावमें रहकर परभावका त्याग कर देवे तो
गुणस्थानमय धर्म प्राप्त होवे. जैसे कोई मनुष्यका मार्गमें गच्छे थापती
पाँच जमीनमें घुम जाय और रागमें द्रव्य प्राप्त होनमें धनवान हो जाय
है, वैसे स्वभाविक बोध हो जावे भग्न या गाँठ नीयोंकाही श्रमा य।

आता है, बहुतसें जीवोंको ऐसा होना बहुतही मुश्किल है. पूरेपूरा उद्यम करनेसें तो बहुतसे मनुष्य द्रव्य पैदा करते हैं, तैसे जर्नमार्गसें निकट मुक्ति है. अन्य भावसेंभी जैनधर्मके मर्यादावत्, आत्मिकधर्म आजवै तभी मुक्ति पाते हैं.

५६ प्रश्न:—असा समझकर जैनधर्मके उपर राग-प्यार रखे और दूसरे धर्मपर द्वेष रखे तो युक्त है या नहीं ?

उत्तर:—जिसने जैनधर्म पाया होवै उसको मुनासिब है कि किसी धर्मके उपर वा किसी मनुष्यके उपर द्वेष न रखे; क्यों कि जैनाचार्योंने तो कहा है कि—‘सकल दर्शनके नय ग्रहे, आप रहे निज भावेरे’—इसका परमार्थ यह है कि, जिनधर्मवालाओंने मार्ग दर्शाया है उसमें सारभूत क्या है ? वो सारभूत जिस पक्षसें होवै सो पक्ष जान लेवै और अच्छे पक्षकी व्याख्या करै, विरुद्ध पक्षकी और लक्ष न देवै. आप रहे निज भावे—यानी जैनशासनमें सप्त नयसें मार्गका निर्णय है वही भावमें स्थिर रहेवै; लेकिन किसी जीव पर द्वेष न करै. निंदा न करै—निंदा करनी संसारमें दुरस्त नहीं है. और वादविवादमेंभी दूसरे जीवों या अपने जीवोंको लाभ-फायदा होवै ऐसी प्रतीति होवै तो वाद कर. मगर अपने अहंकार ममकार के लिये मत कर. अष्टकर्जाभै पत्र (५२) वारहवे अष्टकमे हरिभद्रसूरि महाराजने धर्मविवाद करना कहा है; लेकिन शुष्कवाद-कंठशोषरूप-कुछभी फायदा न होवै वैसा वाद करनेका निषेध किया है. फिर जिसको आत्मधर्म प्रकट करना है तो ज्यों वन सकै त्यों वे पुद्गल भावकी प्रवृत्तिसें मुक्त होनेका उद्यम कर रहे हैं. वे दूसरोंको पंचातमें क्यों पडै ? जिसको व्यवहार करणी करनी है वै ऐसी करै कि जिसमें आत्म विशुद्धि होवै. और रागद्वेषकी परिणती कम होवै वैसा उद्यम करै. वैसे जीव किसीपर द्वेष रखेही नहीं, वो तो हम्मेशां भावदया कर रहते हैं. वास्ते आपको फुरसद मिले जब धर्मोपदेश देवै; उसमेंभी किसीके छिद्र जाहेर होवै वैसा न करै. लेकिन सुन्नेवालोंको जिस प्रकार समता बढ़ै उस प्रकार उपदेश देवै.

५७ प्रश्न.—अधमि जीवोंके ऊपर द्वेष करै किंवा नहीं करै ?

उत्तर.—अधमि जीवोंके ऊपर मध्यस्थ रहवै यानी रागभी न ल्यावै और द्वेषभी न करै राग करनेसे अधर्मकी प्रशंसा होवै तो आपकों कर्मबन्धन होवै, और स्वप्रशंसा देखकर दूसरे जीव अधर्म सेवन करै तो उनका कारणीक बने और द्वेष करनेसे वो जीवके साथ वैर बधन होवै तो वो कर्म भ्रतना पड़े, वास्ते समभावसे रहेवे अधर्मकी प्रशंसा करनेसे श्रावककों भवभ्रमण करना पडा है वो कथा अर्बदीपिकाँमे छपी हुइ किताबके पत्र ७७ मै है. वास्ते अधमिका बहु मानभी न करै

५८ प्रश्न.—अन्य धर्मवाले धर्मकरणी करते है वो निष्फळ जाती है या नहीं ?

उत्तर.—अन्य दर्शनीर्मभी कितनेक जीव केवल अपने आत्माकों कर्मसे मुक्त करनके लिये जीवदया पालते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते है, मैथुन नहीं सेवते है, परिग्रह नहीं रखते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पतले पडे हुबेकों ज्यादा पतले करनेका उद्यम करतेही रहते है किस्की धर्मपर द्वेष नहीं ल्यावै येभी कर्मसे चढती दशाका निशान है जिस्से हरीभद्रमूरी महाराजने योगदृष्टिसमुच्चयमे पातजलीकों मार्गानुसारीमें गिन लिये है कितनेक जीव सत्य जैनधर्मपर द्वेष कर रहे हैं और अहकार ममकार कर रहे है, हिंसा करके धर्म मानते है जैसे जो अन्य धर्मवाले होवै उनका कार्य सिद्ध कैसे होवै ? रागद्वेष है सोही ससारका बीज है और वो तो रातडिन कर रहे है, तब उसका लाभ तो सब धर्मवाले फह गये ह कि ससार फळ-भवभ्रमणही मिलता है उनका दूसरा फळ कहासे प्राप्त होवै ?

५९ प्रश्न.—जैनमेंभी उहुतसे गच्छ है वे सभी शुद्ध हैं या नहीं ?

उत्तर.—जैनमें शुद्ध आचार्य महागजका गच्छ तो एक आचार्यका परिवार हो उनसे गच्छ कह गये है, उसी मुजब अलग अलग आचार्योंके परिवारकों अलग अलग गच्छ रहेवै तो उनमें कुछ एक दूसरेको दृढवाद नहीं है जैसे जो जो गच्छ हैं उन सभीमें धर्मसाधन समान है—सभी मुक्तिकी उच्छा रखनेवाले हैं कर्मा कुत्र समझकी तफावतस किमी किमी ज्ञानमे

एक दूसरे आचार्यके विचारमें तफावत आता है; तौभी एक दूसरेके ऊपर द्वेष नहीं होता है. दोनू मुक्तिके कामी हैं. उससे उनके पीछेकेभी आचार्य ऐसा कहते है कि जिनभद्रक्षमाश्रमणजी यौ कहते हैं और सिद्धसेनदिवाकरजी यौ कहते हैं असे मध्यस्थ रहते हैं; लेकिन किसीको ज्यादा कम नहीं कहते है. वैसे अपनकोभी मध्यस्थ रहना चाहीए. जैसे कि खरतरगच्छवाले सामायिकके आग्रमें करेमिभंतेही कहते हैं और पीछे इरियावही पडिकमते हैं. इस मुजब आवश्यकजीकी टीकामें हरिभद्रमुरि महाराजने कहा है. और तपगच्छमें प्रथम इरियावही पडिकमते है, उस पीछे करेमिभंते कहते हैं. इस विषयके बारेमें श्रीमहानिसित्थमूत्रकी अंदर कहा है कि इरियावही कहे विगर कुछभी काम नहीं करना. इन आधार परसे तपगच्छवाले वैसेही करते हैं. अब दोनू गच्छवाले दोनू शास्त्रको कबूल करते हैं, तब दुरस्त है कि दोनू गच्छवालोंको मध्यस्थ रहना चाहिये. जैसे पूर्वाचार्य दोनू आचार्यके दोनू मत दर्शाते है मगर किसीका निरादर नहीं करते है, तैसे अपनकोभी कबूल करना चाहिये कि यह गच्छवाले इस ग्रंथके आधारसे क्रिया करते हैं, और ये गच्छवाले इस ग्रंथके आधारसे करते हैं. ऐसा कहकर मध्यस्थ रहना. मगर एकके शास्त्रको सच्चा और दूसरेके शास्त्रको झूठा कहकर रागद्वेषमें गिरना वो आत्माको दुःख दायक है. जो प्रवृत्ति पूर्वाचार्यकी नहीं है तौ वो अपनी मतिकल्पनाकीही गिनी जाती है, और शास्त्रसेभी विरुद्ध है. उसमेभी वो शांतपणसे समझ सकै तौ समझाना चाहिये; लेकिन रागद्वेष करना तौ बेमुनासिव है. अपने आत्माको गुण प्राप्त होवै वैसे प्रवृत्ति करनी; क्यौ कि ठाणांगजीमें चौभंगी है कि-परगच्छी है और योग्य जीव है उसको अपने गच्छके हठसे ज्ञान नहीं देते है वो भगवंतकी आज्ञाका उलंघन करते हैं. इस्से समझा जाता है कि जो गुणवंत होवै और परगच्छी होवै तौभी उनका अनादर नहीं करना; सबव कि गुणवंत होवै वो सम परिणतिवंत होते हैं, उसके साथ परिचय करनेसे गच्छकी तकरार आनेही नहीं पाती है. एक दूसरेकी भूल होवै सो सुधर जाती है; वास्ते गच्छका हठ करके तकरारमें

नहीं छूक जाना शास्त्र तर्क दृष्टि देकर विचारना दोनू शास्त्रों दो बातें अलग होवै वो कुछ दोनू ग्रहण होती नहीं ओर दोनूमैं एकभी बात असत्य होतीही नहीं, लेकिन वे दोनूके हेतु अलग अलग होते हैं, वो गीतार्थ जान सकते हैं. आधुनिक कालमें जैसे गीतार्थका वियोग है. भगवतीजीकी टीकामें अभयदेवमूर्ति महाराजभी गीतार्थका विरह कहते हैं, चास्ते अपनी अल्पमतिसें मुकरर नहीं हो सकता है इसलिये मध्यस्थ रहकर प्रवृत्ति करनी और जिस मुजब कर्गनेसे हठ कदाग्रह न होवै उस मुजब चलना कि जिस्से आत्माकी परिणति न विगडनेपावै ठाणागजीके चौथे ठाणें छपी हुइ मतके पत्र २८२ के दूसरे पृष्ठमें इस मुजब लेख है कि — पुरुष चार प्रकारके हैं—१ साधुधर्म सो जिनाज्ञा उसकों छोड देवै, और गण-गच्छकी स्थिति यानी गच्छकी मर्यादा नहीं छोडता है. किसी आचार्यनें ऐसी मर्यादा कहीं हे कि दूसरे गच्छके यति साधुकों सिद्धांत न देना. अत्र दूसरे गच्छके यतिकों श्रुत न देवै, न पढावै, वो धर्म जिनाज्ञा छोडता है, मगर गच्छकी स्थिति नहीं छोडता है जिनाज्ञा ऐसी है कि—‘जो योग्य हावै उन सभीकों श्रुत देनाही योग्य है.’ यह पहले पुरुषकी रीति है और दूसरा पुरुष गच्छकी आज्ञा छोडकर दूसरे गच्छके यतिकि जो योग्य होवै उसकों श्रुत देता है वो पुरुष जिनाज्ञारूप धर्म नहीं छोडता, मगर गच्छ स्थितिका उल्लघन करता है तीमरा पुरुष जो अयोग्य अन्य गच्छवाले यतिकों श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और गच्छ ये दोनूका उल्लघन करता है और चौथा पुरुष, दूसरेके शिष्य हैं, लेकिन वे श्रुत रखनेके योग्य हैं इसमें अपने शिष्य बनाकर श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और स्थिति इन दोनूकी मर्यादा पालन करता है इस मुजब ठाणागजीमें अधिकार है उस पर लक्ष देकर कदाग्रहमें न गिरते स्हाम-नेवालेकों या अपने आत्माकों लाभ होवै सोही प्रवृत्ति रानी ये चौभ-गोमें ऐसी शक्ता होगी कि ‘आचार्योंने गच्छकी स्थिति कैसी बनाइ है?’ उसके लिये उसी टीकामें कहा है कि—मशुके उपदेश रहित आज्ञा वधी गई है सबव कि मशुका उपदेश समस्त योग्य जनोंनें मान देना ऐसा

है. इस मुजब टीकामै है. फिर चौथे भांगेवालेके लिये गाथा रचखी गई है कि—ये पूजनीक है. उससे विदित होता है कि ये गच्छकी खांटी रीति परसे चित्तकी रुचि कम हुई मालूम होती है. तत्त्व केवली गम्य है.

६० प्रश्न:—इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके विवादमें आगे कह बतलाये है, उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं?

उत्तर:—चार कारणसे देवता आते हैं. यह अधिकार टाणांगजीमें चौथे टाणेमें छपी हुई प्रतके पत्र २८६ के पहले पृष्ठसे संबंध चला है. चार स्थानकमें अभीका पैदा हुवा देवता देवलोकमें रहा हुवा चाहता है और मनुष्यलोकमें आनेके वास्ते समर्थ होता है यानी तुरतका उत्पन्न हुवा देवता देवलोकमें दिव्य काम भोगनेके विषे मूर्छित न हुवा होवै वो देव अनित्यता ध्यानमें लेकर यावत् अत्यंत आसक्त मन न हुवा होनेसे चिंतवन करता है कि—मेरे मनुष्य भव संबंधवाले आचार्य, प्रतिबोधक, वा उपाध्याय, सूत्रदाता, प्रवर्त्तक (जो साधुजनको आचारमें प्रवर्त्तावै), वा स्थविर वा गणीगच्छके स्वामी, गणधर [गच्छके धरनेवाले], वा गणावच्छेदक [गच्छकी सार करनेवाले] ऐसे महाशय कि जिनके प्रभावसे यह प्रत्यक्ष देवसंपत्ति—देवताका शरीर तथा कांति प्राप्त हुई. जन्मांतरमें उपार्जन की हुई पुण्यलक्ष्मी सन्मुख खडी हुई; वास्ते में वहां जाउं और वो उपकारी भगवंतका वंदन करूं यावत् उन्हींकी सेवा करूं. यह पहिला सबब. दूसरा सबब यह होता है कि—तुरतका उत्पन्न हुवा देवता जयतक विषयमें अत्यंतासक्तिको प्राप्त न हुवा होवै तब तक वो देवता चाहता है कि मेरे; मनुष्यजन्म संबंधी माता पिता भार्या भाइ भगिनी पुत्र पुत्री हैं उनको मिलनेके वास्ते वहां जाउं. उन्हींकी पास जाकर प्रकट हो खडा रहूं. वे सब मेरी दिव्य देव संबंधी विमान वगैर: की संपत्ति, रत्न प्रमुखका दिव्य देवकांति आदि प्राप्त हुई है वो देखें; यह दूसरा सबब है तीसरा सबब यह है कि—तुरंतका उत्पन्न हुवा देवता शोचता है कि मनुष्य भवमें ज्ञानी श्रुतज्ञानादिक सहित हैं, वा बडे तपस्वि हैं, वा अति दुष्कर करणीके करनेवाले हैं उन्हको वंदन निमित्त यावत् सेवा भक्ति निमित्त वहां जाउं. ये तीसरा कारण है. और

चोथा सबब यह है कि—नवीन उत्पन्न हुवा देव मनमें शोचता है कि—मेरे मनुष्य भवके मित्र स्नेही सहचारी या सगतिरू—परिचयवन है उन्हींके साथ मनुष्यजन्ममें था उस वक्त परस्पर संकेत कीआया या देवतामें संकेत किया था कि देवताकी अदरस प्रथम न्यवन हा मानवमें जावे तब उन्हकों प्रतिबोध देना, ये चार सबब हैं इस मुजब टाणागिजीकी अदर अधिकार है, वास्ते देव यहापर नहीं आता है असाभी एकातसे न समझना चाडिये फिर वीरस्वामीके निर्वाण पथात् बहुतसे आचार्य महाराजकी सेवामें देवता आये हैं. देवकी मददसें श्रीसीमरस्वामीजीके पास शक्राकी समाधानीके स्वालोंके खुलासे मगवाये हैं, लेकिन अत्यंत गुणवत होंवे उनकी सेवामें देव आता है हीराविजयसूरीजी तकके आचार्योंने देवकी सहाय्यतासे शासनकी बहुतसी प्रभावना की है. फिर आनदविमलसूरीके वक्तमें श्रावकने देवाराधन कियाथा और उस देवकों पुछाथा कि—‘अभी युगप्रधान कौन हैं?’ तब देवने युगप्रधानकी पहिचान होनेके लक्षण कह बतलायेथे उससें श्रावकने तजवीज की तो आनदविमलसूरीजीको युगप्रधान मुन्नर कीये थे. यह अधिकार हीराविजयसूरीके पासमें है. वास्ते न आवे असा निश्चय नहीं है (शठ अनूपचटजी लिखते हैं कि—) मुझेभी मुनिसुत्रतस्वामी जीके प्रभावसें कुछ अनुभव हुवा है फिर व्यवहार सूत्रकी भाष्यमें कहा है कि—किसी मुनिको गुरुमहाराजका योग न होवे और प्रायश्चित लेना होवे तो अहमका तप करके भरुचमें मुनिसुत्रतस्वामीजीका आराधन करना, उससें उन प्रभुके अधिष्ठायक आकर प्रायश्चित देवेंगे, सबब कि मुनिमुद्रतस्वामी जीने और उन्हीके गणधरोंने बहुतसें प्रायश्चित दीये हैं जो उन्ह अधिष्ठा-यक देवोंने मुने हुवे है उस समयसें वे देवेंगे कदापि वे देव दूसरी गतिमें चले गये होवेंगे तो उन्हीके दूसरे अधिष्ठायक देव श्रीसीमरस्वामीजीको पुछ करकेभी खुलासा देंगे, इस्सेभी समझा जाता है कि देव यहा आने हैं यह अधिकार व्यवहारमुद्रती भाष्यकी टीकावागी मत जो मेरे पास है उसमें पत्र २०६ के दूसरे पृष्ठ में पहिला उद्देशाशी समाप्तिमें भागमें है

६१ प्रश्नः—मूत्र, निर्पृक्ति, भाष्य, चूणा और टीका यह पाचों अंग तुल्य माननमें आते है और फोर नहींभी मानते है, तो उसमें व्याजकी क्या है?

उत्तर:—ये पांचों अंग समान मानने चाहियें; सबव कि सूत्रमें दश पूर्वधरके वचन तो सूत्र तुल्य कहे हैं. अब भद्रबाहुस्वामी चोदह पूर्वधर दृष्ट, उन्होंने निर्युक्ति रची है, तौ उसमें तफावतकी भावना ल्यानी वो अज्ञानता है. फिर समवायांग सूत्रमें असा पाठ पत्र २२८ में छपी हुई प्रथम है कि—
 'कल्पस्स समासरणणेयं'—इसका अर्थ किया गया है सो कल्पकी भाष्यसे समवसरणका अधिकार जान लेना. और छपी हुई भगवतीजीमें पत्र ९१८ में कहा है वो सिद्धगंडिआसें जान लेना.

यहां पर कौड शंका करेगा कि समवायांगजी तौ गणधर महाराजने गुंथन किया है, और भाष्य पीछेसे रचा गया है, तैसेही सिद्धगंडिआभी पीछेसे रचा गया है, तौ उसमें वो अधिकार कहाँमें आया? उसके उत्तरमें यह समाधान है कि जिस वक्त देवर्द्धिगणिसमाश्रमणजीने शास्त्र लीखे उस वक्त ज्यादा लिखान न बढ जावै उनके लिये एक दूसरे शास्त्रकी भलामण की. जैसे कि भगवतीजीमें पन्नवणाजीकी और जीवाभिगमजी वंगरः की भलामण है. अब पन्नवणाजी शामाचार्य महाराजने बनाया है तौ वो भलामण भगवतीजीमें कहाँसे आवै? मगर लिखनेके वक्त एक बात ज्यादा जगह लिखनी न पडे उससे उपांग पयन्ना भाष्यकी ये भलामणें करके संकोच किया. इसपरसें शोचनेका है कि देवर्द्धिगणिसमाश्रमणजीकों जो ज्ञान था उसमें सूत्रनिर्युक्ति भाष्य वंगरः यादीमें था सो लिखा. तब जो सूत्रमें और निर्युक्ति भाष्यमें शंका होती तौ क्यों लिखते? उन्होंने तो अपने पर परमोपकार बुद्धि लाकर सूत्रादि लिखाये. वास्ते इसमें कुछ शंका या फेरफार माननेका वेगुनासिव है. फिर आर्यसुरक्षितसूरीजीने सूत्रका संक्षेप किया, वो अधिकार हरिभद्रसूरीजीकी रची हुई आवश्यककी टीकामें है. वोभी मानवगणकों शंका हो आवैगी कि उनमेंभी कुछ फेरफार किया होगा; लेकिन आर्यसुरक्षितसूरीजीके पाटपर दुर्वलीपुष्प हुवे. उनके वक्तमें गोष्ठामाहिल हुवे. उस समय देवताके द्वारा पुंछवा लिया था कि—
 'आर्यदुर्वलीपुष्प कहते हैं वो सच्चा है या गोष्ठामहिल कहते हैं वो सच्चा है?' श्रीसीमंधरस्वामी महाराजजीने देवताकों कहा कि—'आर्यदुर्वलीपुष्पका कथन सत्य है. गोष्ठामहिल निन्हव है.' यह अधिकार उत्तराध्ययनजीकी टीकामें है. इससें सबूत होता है कि आर्यसुरक्षितसूरीके पाटपर आर्यदुर्वलीपुष्प हुवे है तौ वै आर्यसुरक्षितसूरीके वचन

मानते थे, वै वचनोंकी प्रतीति श्रीसीमधरस्वामीजीने दी, तौ यह वार्त्ताभी सिद्ध हुई. उस पीछे जिनभद्रगणीक्षमाश्रमणजी हुवे, उन्होंने भाष्य रचना की, और चूर्णी आ-
द्याचार्यने बनाइ. और उनमेंसे कितनीक टीका हरिभद्रमूरीजीने बनाइ वैसेही दूसरे
आचार्यकी बनाइ हुईभी उन्होंने प्रमाण रखली. उन हरिभद्रमूरीजीको शासनदेवने
१४४४ ग्रथ रचनेका कहा अब शोचिये कि पांच अगमै विरुद्ध होता तौ हरिभद्रमू-
रीजीकी श्रद्धाभी विरुद्ध ठहरती, तो शासनदेव रचनेका क्यों कहे ? मगर शासनदेवने
शुद्ध पुरुष जानकर हरिभद्रमूरीजीका मान्य किया—सच्चा माना तौ १४४४ ग्रथ रचनेके
लिये कहा वास्ते ये पांच अग शासनदेवताने योग्य जान लिये थे, इस प्रमाणसे
इसमें कुछभी विपमवाट गिनना नहीं और गिने तौ वो सरस्व भगवतकी आज्ञाका
लोपनेजालाही ठहरे. फिर अभयदेवमूरीजीने टीकायें बनाइ तौ उन्होंनेभी शासनदेवके
कहनेसेही टीकायें बनाइथी इस तरह बहुत प्रकारकी ये पांचों अगोंको छाप है. फिर
दूसरी तरह शोचो कि सूत्र तौ सूचकमात्र है और सबका खुलासा तो पचांगीसेही
मिल सकता है, जो लोग पचांगीको नहीं मानते हैं वैभी गुप्त रीतिसें टीकायें देख कर
शोचते हैं तभीही अर्थ हाथ लगता है, वास्ते पचांगी प्रमाण करनेसे यथार्थ बोध होता है

६२ प्रश्न.—उनसठवे प्रश्नमें कहा गया है कि—दश पूर्वधरके वचन प्रमाण करना
ऐसा शास्त्रमें कहा है, और देवद्विगणिक्षमाश्रमणजी तौ दश पूर्वधरभी
न थे तब वो कथन किस तरहसे प्रमाण कीआ जावे ?

उत्तर:—देवद्विगणिक्षमाश्रमणजीने कुछ नइ रचना नहीं की है गणधर महारा-
जकी पाट परपरामै जो पुरुष चले आये उनकी पाससे आपने धारणा
कीथी उस मुजब लिखा, वास्ते उसमें कुछ पूर्वकी न्यूनताके बारेमें शंका
ल्यानेकी जरूरतही नहीं है.

६३ प्रश्न:—ग्राह वा अभ्यतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवै कि पुण्य बधा जाता है ?

उत्तर.—जो पुरुष स्वसत्ता परसत्ताका ज्ञान पा चुके है वै पुरुष गरीरको जट
करके जानते हैं फिर जानते है कि जो जो कर्म उदीरणा करके उदय
होता है ओर समभावसे भुक्तनेसे नये कर्म बधाते नहीं पूर्वके पापे हुवेभी
एक कर्मके साथ दुसरेभी शिथिल कर्म रहे है तब समभाव आनेम गि-
थिल कर्म ती प्रत्येकसे भुक्ते जाते है, तब जो पुरुष कर्म खपानेके लिये

उदीरणा करै उसकों तौ अवश्य समभावही होवै, चास्ते वो प्रदेश उदयके कर्मकी निर्जरा होती है, दूसरे कर्म जो निकालिन होवै तौभी शिथिल होवै, मात्र एक उत्कृष्ट स्थानवर्ति निकालिन कर्म है वो मुक्ते विगर अलग होने ही नहीं, और मध्यम स्थान वर्ति तौ ज्ञानसहित तपसें नाश होती है, यह अधिकार विज्ञेपावश्यकै है, तप करनेमें अशाताभी होवै तौ उसकीभी निर्जरा होती है, फिर शुभ योग रहे है उसमें पुण्यभी बंधा जाता है; परंतु पुद्गलिक सुखकी इच्छा नहीं है उसमें वो पुण्यभी मुक्तिकों सहाय्यकारी होवै; लेकिन मुक्तिकों रोकनेवाला नहीं है, वास्ते तपश्चर्या करनेमें मुख्य पणे निर्जराही होती है, निर्जराके वारह भेद वही तपके वारह भेद कहे हैं, फिर तिर्यंकर महाराजजी और दूसरे मुनि महाराजभी बहुत तपश्चर्या करके कर्मक्षय कर तद्भव मुक्तिमंदिरमें पधारै हैं, वास्ते जो तपश्चर्यासें पुण्यबंध हो अटक जाता तो वै पुरुषोंकोभी रुकावट होती वो नहीं हुई है, उससे समझा जाता है कि निर्जराही मुख्यपणे होती है.

६४ प्रश्न:—आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवै उसकों तपश्चर्या करनेसें क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—आत्मज्ञान नहीं होता; मगर आत्मज्ञानी पुरुषकी निश्चिंसे रहकर वर्तते है वै पुरुषभी कर्म क्षय कर सकते हैं, जैसे कि मासतुस मुनिकों एक चरणभी मुँहपर याद नहीं हो सकता था; मगर गुरुकी आज्ञामै रहकर एक चरणका अभ्यास जारी रख्वा तौ केवलज्ञान प्राप्त हुवा; सबब कि गुरुमहाराज निश्चय—व्यवहार—उत्सर्ग—अपवाद—द्रव्य—भाव ये सभीके ज्ञाता है; वास्ते शिष्यकों थोडा बोध होवै तौभी मुख्य मुख्य वाचत गुरु समझा देवै, उससे उनके आत्माका कार्य सहजहीमें हो जाता है, दूसरे मनुष्य साथ वादविवाद न कर सके; मगर स्वात्माका काम कर सकता है; वास्ते जैसे पुरुषका तप सफल है, गीतार्थ और गीतार्थकी निश्चा यह दो प्रकारका मार्गही कहा है.

६५ प्रश्न:—गीतार्थकी निश्चा नहीं और स्वच्छंदतासें करै उसकों कुछ लाभ—फायदा होवै या नहीं

उत्तर.—भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६९८ में चौभगी है, उममें कहा है कि— जो ध्रुतसें करके रहित अज्ञानी घालतपस्वी गीतार्थ अनिश्चितदेग आगधरु कहा है, फिर ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ३४६ में मेघकुमारका अधिकार है मेघकुमारने पिछले हाथीके भवमें समेकी दया कीथी उससें उस जगह कहा है कि ससारका अत लाया विपाकमृजमै—मुखविपाकमै पत्र २६२ सें राहु तथा सुनाहुकुमारके पिछले भवका अधिकार है उन्होंने मुनिकों प्रतिलाभे थे उस वक्त कुछ समकित नहा था तथापि वहां कहा कि ससार परित किया उससें अत आया; वास्ते गीतार्थकी अनिश्रासें मोक्षकी कामना युक्त धर्मकरणी करता है बोभी सफल होती है परपरासें लाभ मिलता है, लेकिन अपने अहकारके लिये गीतार्थकी निश्रा छोड देता है और दिलमै उन्माड करता है कि गुरु क्या करनेवाले हैं ? गुरु जो करनेका कहेंगे वो तो मैं करता हु जैसे अभिप्रायसें करनेवालोंको तो फायदा होनेका सभव नहीं है, गुरुकी योगवाइ न मिलती तोभी चित्तकी भावना वर्त्तती है कि—कव मुझ गुरुका योग मिलेगा ? फिर मिलनेसें उन्हींकी आज्ञा मुजब चलुगा—असें जीवकों लाभ होता है इस वृत्ति सियायके अहकारी प्रमुखकों लाभ नहीं मगर लुकसान तो बेशक होता है.

६६ प्रश्न —यह लोकके उपर लोककी वाछना रहगइ है और तप वर्ग करै उसकों लाभ किस प्रकार होवै ? फिर उपदशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवै वास्ते उसका क्या गुलासा है ?

उत्तर —मुख्य वृत्तिसें यह लोक परलोककी वांछास तप-व्यां वगैर करनेसें संसार ध दावे; मगर प्रथम तो यह लोककी वाडासें करे, तथापि उत्तम पुरुषकी मग ति होवै तो उससें किसीकोंभीलाभ होता है जैसे कि समतिराजाक जीवने पिछले भवमें आजीवीकाके वास्ते समय ग्रहण कीया था; तांभी धौ काल कर (मरन के शरन होकर) के राजा हुवा. वहाभी आर्यसुदृष्टिसृगीजीको देखकरके जातिम्मरण ज्ञान हुवा और समकित पाया इत्यादि बहुतसें गुण हुये यह अधिकार परिशिष्टपर्वणिमें पत्र २७७ की अद्ग छपी हुई किता वमें है वास्ते एतान येभी निश्रय नहा ह, लेकिन उर्या धने त्र्या यह

लोककी और परलोककी वांछना कम होवे वही उद्यम करना दुरुस्त है. मगर कितनेक जीव लालचमें कर्ने होवें उमका तपश्रय्यादिकका उद्यम छुटाना नहीं. उनकों उपदेश देकर यह लोक परलोककी वांछना छुटा देनी चाहिये जैसे कि उपाश्रय्यमें बनासे श्रीफलकी प्रभावना होती है.—अब वो लेनेकों आया, लेकिन वंछनेकी देन है और दरम्यान धर्मश्रवण किया, वो अच्छा लगा और रुचि छूट. तो पीछे आत्माका दिनभी होवै; चाभे धर्मकरणी करनेमें किर्माकों रुकावट नहीं करनी. और वन गके ता परभावकी जो वांछना है वो छुटा देनी ये अच्छा है. दग्धिद्रगूरिजी अष्ट-कर्जाके आठवे अष्टकमें मेरी पास जो मत हैं उनके पत्र; ४१ में लिखते है—कि—जो ये लोक परलोककी वांछनामें तप करना है; मगर अग्निहंतर्जाके भक्तिफलमें मुजकों लाभ मिलेगा ऐसी भावना है, उद्यम अग्निहंतर्जाके ऊपर राग है वो परंपरासे जोडनेवाला हैं—इस गुजब ल्याये है. फीर पंचाश-कजीमेंभी इसी मुजब पत्र १९४ में तपका अधिकार है, उसमेंभी यह बात परंपरासे लाभकारक बतलाइ गइ है. फिर नंदीर्जाकी टीकामें (छपी हुई प्रतके पत्र २४ (१) में.) सबमें कम गृहस्थालिंगसे सिद्ध और अन्य-लिंगसे असंख्यात गुणे सिद्ध होवै, उससे साधुलिंगसे जन के वै असंख्यात गुणे सिद्ध होवें. फिर सिद्ध पंचाशिकर्ममें एक समयमें गृहस्थालिंगमें चार सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है; और अन्य तापसलिंग दश सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है. अब शोच ल्यो कि गृहस्थालिंगमें श्रावक सम्यग्दृष्टि सब आगये तोभी चार सिद्धि प्राप्त करते है. और तापस्यादिककों कुछ समाकित मुहल शुरूसेही नहीं, परभी दश सिद्धि प्राप्त करै. उसका सबब इतनाही है कि जो समाकित दृष्टि श्रावकने आत्माका और परका स्वरूप और ससार अस्थिर जान लिया है; लेकिन पूर्व कर्मके योगसे संसारमेंसे नहो निकल सकता है, इस सबबसे विघेप विशुद्ध न होनेके लिये कम जन सिद्धिकों प्राप्त करते हैं. तापस वगैरःका अज्ञानतासेभी वैराग्य प्राप्ति होनेसे संसार छोड दिया; मगर यथार्थ बोध नहीं हुवा उससे अन्यदर्शनमें पड रहे है; तोभी भवितव्यताके जोरसे सहजसे खोटे दर्शनका मार्ग

देखनेसें वो खोटा मालूम हुआ, और जो वस्तु सर्वज्ञ महाराजजीनें जैसी बताई है वैसी दिलमें सची मालूम हुई उससे खोटी वस्तुके ऊपरसें दिल हट गया सच्चे पदार्थ जो नव तत्त्व वे ज्यों हैं त्योंही उपयोगमें आये, देवका स्वरूप उपयोगमें आया उसी मुजब ध्यानादिकमें कुशल हुवे, द्रव्यसें ससार खोटा जान कर त्याग कर दियाथा वो अब भावसेंही खोटा समझनेमें आया अपने आत्मिक सहज भावमें रहना वही भिय हुआ—इस मुजब ध्यान करना सुगम पढा, उससें गृहस्थसें अन्य लिंग प्यादे सिद्ध होते हैं सापसोंने अज्ञानपनेसें ससार न त्याग किया होता तो गृहस्थकी तरहसें उनकोभी मुश्किली उठानी पडती इसपरसें ख्याल करनेका है कि अन्य लिंगमेंभी त्यागभावसें गुण होता है, तो जैनकी तप-श्रय्याका अभ्यास है वै अनुक्रमसें क्यों गुणकी न जोड दे ? वास्ते धर्मकी अभिलाषा है वही गुणदायक है, मगर कितनेके ऐसी क्रिया करके अहंकार करै कि अपन तो बराबरही करते हैं, बहुत पढकर क्या करना है ? थोड़ेही ज्ञानसें बस है फिर कोई समझाता है कि ज्ञानाभ्यासका उद्यम करनेका कहता है पर ज्ञानाभ्यास नहीं करता है प्रभुकी आज्ञा आराधनेकी बुद्धि नहीं—जो जो वस्तुको घोध नहीं ह उसको मीलानेकी उच्छा नहीं—फक्त जनरजनार्थके लियेही करता है—उनके वास्ते तो उपदेश मालामै, कहा है उसीही तरह तप निष्फल होवे. यह लोककी बाछावाले बहुत करके देवलोकादिक मिलनेसें देवके सुखोंका अभिलाष है उसमें लुब्ध हो जावे उससें धर्म करना दुर्लभ हो पँड वास्ते ज्या उन सकै त्यों बाछा तो धम करनी, लेकिन त्यागभावसें विमुख नहीं बनाना निकट साधन तो प्रभु आज्ञासें चलना और बोधी ज्ञान सहित चलना कदाचित् ऐसा न बन सकै तो ज्ञानसहित आज्ञा सहित करनेकी अभिलाषा रखकर चलै वही उत्तम पुरुषका नाम है, जेनकी जो जो क्रियाए है उनका अभ्यास करनेसें शुद्ध होता है, उस लिये पचासके पत्र ८ वमें सामादिकका अदर उनके अतिचारमेंभी आमा कहा है । कि मन स्थिर है वो अभ्यास करनेसें स्थिर होता है, वास्ते अच्छा अभ्यास करना और ज्ञानारायण लक्ष र-

खना जो जो प्रभु आज्ञाकी वदार् होता है यानी आज्ञा विरुद्ध होता है उसके वास्ते ऐसी भावना रखनी कि—जो भगवंतजीकी आज्ञा है उस मुजब कब चलुंगा ? अैसे भावनालेकों कार्यमिद्धि समीप है.

१७ प्रश्नः—यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा—लाभ है ? जहां अपन रहते है वहांभी भगवंतजी तो होतेही है तो तीर्थभूमिकी यात्रा करनेसे क्या विशेषता है ?

उत्तरः—यात्रा जानेका लाभ, समाकित निर्मल होता है अैसे आवश्यक नियुक्तिमें भद्रबाहुस्वामी कि जो चौदह पूर्वधर थे उन्होने कहा है. (वो प्रन हाजिर न होनेमें पत्रांक नहीं दिया गया है.) फिर उपदेशमालामै धर्मदास गणि महाराजनं ३३६ वी गाथामें कहा है कि—श्रावक भगवंतके पांचों कल्याणककी जगह यात्रा करनेको जावै. अब जानेसे क्या फायदा होता है ? उसका खियाल करो कि—घरके आगे व्यौपारकी, संसारकी, कुटुंबकी, अैसे अनेक पीढाये—उपाधिये होती है उनके विकल्प करके धर्मसाधन पूर्णतासे नहीं हो सकता है; लेकिन गाँव घर छोडकर तीर्थयात्राको जावै जब वे सभी दूर हो जाते हैं, सोबतमें सब धर्माणु भ्राताये होते है उसमें बुद्धिभी शुद्ध होती है और शास्त्रका ज्ञान होता है. फिर मार्गमें गाँव आवै वहांभी कितनेक उत्तम मुनि महाराज तथा श्रावकोंका योग मिलै, उनकी पाससेभी नवीन ज्ञान प्राप्त होवै. और तीर्थोंमेंभी वैसेही उत्तम पुरुषोंकी भेट होवै, उन्हांके समीप रहनेसेभी ज्ञानका बोध होवै तथा वैराग्य हो आवै—यही लाभ होने है. यहां पर कोइ प्रश्न करेगा कि—घर घरभी अैसे पुरुषोंकी भेट हो सकती है. तो उसके उत्तरमें यही खुलासा है कि घरपर अैसे पुरुष कभी कभी आ जावै तो लाभ होता है मगर तीर्थस्थलमें वैसे उत्तम महान्मा बहुत प्राप्त हो सकते हैं, वास्ते ज्यादा लाभ होता है. और तीर्थस्थलमें तीर्थकर महाराज, गणधर महाराज तथा मुनि महाराज जहां जहां निर्वाण पद पाये है वहां वहां जानेसे वै महान् पुरुष याद आते है और उन्हांके गुणानुवादका गान किया जाता है, उससे बुद्धिकी शुद्धि होती है. फिर वै महान् पुरुष जिस प्रकारसे गुणवंत हुवे वो जागेपर वहन करनेकी

अभिलाषा होती है और ससारम उदासीनता होवे तथा आत्मतरव खोज
 नेकी इच्छा हाती है परभाव रमण दूर होवे, अपने आत्माना गुण प्रकट
 करनेका उद्यम लब्ध होवे जैसी जैसी विशुद्धि होवे वसा वसा उद्यम
 करे अतिशय विशुद्धिवाले जन पहाडमै गुफाओं में वहा एकातमे बैठकर
 अपने आत्माकी जडके विभाग करे भेदज्ञान करे धर्मध्यान शुक्लध्याना-
 दिक ध्यावे और उदा लाभ उपार्जन करे औरभी बुद्धि शुद्ध होनेका
 सबब है कि—उत्तम पुरुषोंके अगमै जो पुद्गल [रजकण—परमाणु] इकठे
 हुवे ह वे बहुत उत्तमही पुरुष हुवे हे जैसे कि क्षपकथाणि माडनेकी इच्छा
 हावे तौ वस्त्ररूपभनाराच सघयण चाहिये—उस सघयण बिगर उत्तम
 ध्यान न कर सकै तव पुद्गलकीभी सहायता चाहिये तथा उत्तम पुरुष
 यानी जिसकी मुक्ति होनेकी है जैसे पुरुषके शरीरमै जो ध्यानमै वृद्धि
 हावे वैसे पुद्गल एकत्र हुवे है, वे पुरुष तीर्थस्थलमै निवाण प्राप्त हुवे है
 उससे वहा वै पुद्गल निखरे हुवे है, वास्ते वहा अच्छे पुद्गलोंका बहुत
 घडा हिस्सा होता है वो अपनमै टाखिल होता है. यदि बहुतसा काल हो
 गया है, तदपि वे सब उत्तम पुद्गल कुछ नाश नहीं हो जाते है, उससे
 तीर्थस्थलपर भाग्यवत जीवकों श्रेष्ठ पुद्गलोंका स्पर्श होता है ओर उसास
 बुद्धि शुद्ध होती है उनमेंभी जिस पुरुषकों विशेष अच्छे पुद्गलोंका स्पर्श
 होता है उनकी विशेषतामें बुद्धि विशुद्ध होती है कबचित् भाग्यही न को
 अच्छे पुद्गलोंकी स्पर्शना नहींभी होती है, घुरे पुद्गलोंकाही स्पर्श ह ता
 है वा उनके कर्मकी विचित्रता है, परंतु ब्रह्म्यता तौ वहां अच्छ पुद्गलों
 कीही है, उसी लिये क्रमसे ज्यादा लाभ होनेनाही कारण तीर्थयात्रा है
 अपने गाँवमै जिन मंत्र होवे, मगर ये कारण सभी नहीं प्राप्त होते हैं
 वास्ते शास्त्रकारोंने यात्रा जानेमें लाभ बतलाया है उसी सबबसे यात्रा
 करके असै साधन माध्य करे कि जिस्से बहुतही फायदा होवे

६८ प्रश्न — सामायिक पौषध और प्रतिक्रमणक अत्र आभूषण रख्ये जाँय या नहीं ?

उत्तर — पचासकजामें सामायिक प्रताधिकार पत्र १८ वै म है, वहा आभूषण
 उतार टालनेका वहा है, ओर पोषणभिकार पत्र १९-२० मभी आभू

पण उतार डालनेकी आज्ञा दी है. फिर भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १,७७ में शंखजीका अधिकार है, वहांभी आभूषण उतारकर पौषध लिया है. फिर दूसरी तरह भी समझनेका है कि सामायिक संयुक्त जो पौषध करता है उसमें आहारका पौषध देशसे तथा सर्वसे है, और शरीर सत्कारादिक पौषध सर्वथा करनेका कहा है तो फिर आभूषण क्योंकर रखे जाय ? फिर तत्त्वार्थमें भी पत्र २४३ में आभूषण पहरेकर सामायिक पौषध करना योग्य नहीं ऐसा कहा है. सौभाग्यवती स्त्रियों जो अहिवा-तन-सधवाचिन्ह रूप शृंगार पहरेती हैं और किसी समयभी जो शृंगार परित्याग करने योग्यही नहीं वैसे भूषण रखे जावे; मगर उस शिवा-यके भूषण स्त्रियोंभी पौषधादिकमें त्याग कर देवे ऐसी आज्ञा है.

६९ प्रश्न:—कोई मुनी संयमसे भ्रष्ट हुवे हैं वे प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो उनके मुखसे धर्म श्रवण करना या नहीं ?

उत्तर:—शुद्ध प्ररूपक गुण उपदेशमात्रामै बहुत प्रशंसनीय कहा है. ऐसे पुरुषोंको शास्त्रमें संवेगपक्षी कहे हैं. शुद्ध प्ररूपकपणा प्राप्त होना बड़ा कठिन है, और जिनको वो गुण प्राप्त हुवा होवे तो उनकी पास धर्म श्रवण करना चाहिये. उन्होंका विनयभी करना उचित है. कितनेक कहते है कि जैसे तैसेके पास जावे सही मगर उन्को वंदना न करे. ऐसा कहना अयोग्य है; सबव कि जिनके पास श्रवण करना है और ज्ञान लेना है, तो बेशक वंदनाभी करनी चाहिये. और वंदना करनी योग्य नहीं तो श्रवण कर-नाभी योग्य नहीं. लेकिन संवेगपक्षीकी मुख्य परीक्षा इतनीही है कि दूसरे त्यागी पुरुष हैं, अच्छी तरहसे संयम पालन करते हैं वो पुरुषकी निंदा नहि करैगे, मगर उनका बहु मान करैगे, उनको सेवा भक्तिकी प्रेरणा करैगे; क्यों कि आपसे संयम पलता नहीं, मगर समकितगुण आपमै रहा है, उस्से वे अपने आपके दूषणकी निंदा करैगे. और आपसे अधिक संयम पालते है उन्का अवश्य बहुमान करैगे. गुणवतका ऐसा स्वाभाविक धर्म है, और ऐसे पुरुष है वै श्रावकको सेवा करनेही योग्य हैं. वर्तमान समयमै बहुशकुशल संयमभी है; वास्ते अल्प दूषण देखकर

गुणिपणों निषेधनेमें बड़ा भारी दूषण होता है, इसलिये शुद्ध प्ररूपक पर बहुत लक्ष रखना गुणीकी निंदा हाथे तौ फिर दूसरे मरतये गुणिना योग मिलना दुर्लभ हो जावे निर्गुणिकी साथ राग-प्रीति हो जावे तौ गुणिजनपर द्वेष हो आवे, तौ पुन धर्मकी भाँति दुर्लभ हो जाती है वास्ते अपने आपके आत्माकी हिफाजत रखकर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तौ वै अग्रय्य सेवा करनेके लायक हैं

७० मश्र —साधुजी महाराजके पास कोई शस्त्र दीक्षा लेनेकों आवै तो उन शस्त्रके माता पिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं अँसा निश्चय कर पीछे दीक्षा दवे या उस बिनाभी देवे ?

उत्तर:—माता पिताकी आज्ञा मिल चुके वाट दीक्षा लेनेकी मर्यादा है, मगर वो मर्यादा अष्टजर्म हरिभद्रमूर्गी महाराजने दर्शाई है उनका रहस्य निम्न लख मुजब है.—

दीक्षा लेनेवाला अपने मा बापकों समझाकर आज्ञा मागे, और मायाप आज्ञा देवे वो उत्तम है, लेकिन मातादिय आज्ञा न देवे तौ आप शुद्ध साधुका बेय पदरकर घरमें रहवे और रजा माँगे. अँसे कितनेके दिन घरमें रहवे तथापि रजा न मिले तौ उस पीछेसे घरमेंसे चल धरे और गुम्बे पास जाकर सयम अर्गाकार कर लें. इस विपर्यये बड़ा अेसाभी तर्क क्रिया हे कि—'इम तरह घरमें चला जाय तब घरमें रहे हुब मानतातादिक दु खी होवे उनका दोष दीक्षा लेनेवालाकों लगे ?' इसका जवाब अँसा दीया है कि—'किसीने माता पिता रोगी हैं और वे किसी गोरना जाते होवे तथा इम वक्त उनका पुत्रभी साथ हावे और उस मुताफकी दरम्यान बड़ी भारी बीमारी प्राप्त हो जानेमें पुत्र ओषध लेनेकों बड़ी चला जाय और कटावित पीछेमें माता पितादिमेंमें किसीका मरण हो जावे तौ उमका दोष पुत्रकों नहीं लगता है इसी तरह माता पितादिकों समजानेपरभी आज्ञा न देवे, तौ वो दीक्षा लेनेवालाकों दोष नहीं लगता है जँमें पुत्र औषधी लेनेकों गया और पीछेसे मातादि मरण पावे तौ उमकों दोष नहीं, तैसेही ये पुत्रभी जान किंम दीक्षा लेना और ज्ञानरत होकर पीछे माना पिताके मनोगत अज्ञानजनित रोग मिटनेका शोध करगा अँसी भावनासे जावे और पीछेमे मायाप दिक्का मरण हो जावे तौ उनकों दोष नहीं होता है अँगा अधिना अष्टजर्म पर

१२ मै पच्चीशवे अष्टकजीमें है. वैसेही पंचवस्तुमेंभी दीक्षाका अधिकार बहुत लिखा गया है, वहांभी बहुतसे तर्क किये है कि—‘मातापिता वृद्ध हैं और पुत्र दीक्षा लेवै तौ उस पुत्रके दयाके परिणाम किस तरह कायम रहे?’ उनका जवाब असा दिया है कि दीक्षा लेनेवालेको जगतमें जितने जीव हैं वे सबके साथ अनन्ताकाल व्यतीत हुवा, उससे मातापिताका संबन्ध हुआ है, तब एक मातापिताकी दया पालन करे कि भवोभयके मातापिताकी दया पालन करे? उनके चित्तमें तौ चौदहराजलोकके जीवकी दया है, उनमें मातापिताकीभी दया करनेको तैयार है; लेकिन उसके कहने मुजब वे नहीं करते है तौ फिर किस तरहसे दया पालन करै? नहीं तो उसके भाव तौ दया-केही हैं. जैसे जैसे कितनेक प्रश्न कहे हैं वो पहेले हिस्सेमेंही पांच वस्तुयें हैं. (वो प्रत हाजिर न होनेसे पत्रांक नहीं लिखा है.) यह अधिकार तर्फ निगाह करनेसे गुरुको मातापितादिक दीक्षा लेनेवालेको रजा देवै तभीही दीक्षा देवै असा संभव नहीं है. लेकिन दीक्षा लेनेवालेकी परीक्षा तौ वेशक करनी चाहिये. उसके वारेमें पंचाशकजीके पत्र ३३ मै दीक्षा लेनेवाला समवसरणकी रचना करै वहां प्रथम जगह शुद्ध करनेके लिये काजा निकालै, पीछे गंधोदकसे छंटकाव करै, पीछे समवसरणमें प्रभुजीकी स्थापना करै, तथा पर्षदाकीभी समवसरणमेंही रचना करै. पीछे दीक्षा लेनेवालेकी आंख पर पाटा बांधकर हाथोंमें पुष्प देवै, वे पुष्प तीन दफे समवसरणमें डाल देवै उसमेंसे एक दफेभी पुष्प अंदर गिरे तौ दीक्षा देवै और तीनू दफे पुष्प बहार—समवसरणकी मर्यादा के बहार गिर जावै तौ दीक्षा न देवै. असा अधिकार पंचाशकजीके पत्र ३४ मै है, तथा पत्र ११७ मै दूसरा अधिकार है—उनमें दीक्षा लेनेवाला श्रावककी पडिमा बहन करै; सबव कि पडिमा बहन की होवै तौ उनको दीक्षा पालनी कुछ मुश्किल नहीं पडती. फिर इसमें काल विलंब होवै उसके वास्ते गुरुको निगाहमें आवै तौ छः महिने तक अपने साथ फिरावै, उस पीछे योग्य मालूम होवै तौ दीक्षा देवै. और जीव विशेष योग्य होवै तो तरत शिष्यको दीक्षा देवै, असीभी प्रणालिका है; वास्ते दीक्षा देनेका काम गुरुकी आधीनतामें है. गुरुमहाराजको जैसे योग्य लगै वैसे कर लेवै. मगर श्रावक बिना विचारसे दीक्षा देनेवालेकी निंदा करै तौ वो उससे महा दूषण उपार्जन करता है. गुरुनिंदाका बडा भारी दूषण है. गुरुकी भक्ति करनेमें सहज

गुरुके शरीरकी मलीनता लगनेसे अग रहित जीव हुवे हैं यह अधिकार वासुपूज्यजिके चरित्रमें है। वास्ते जैसे वन सके तैसें गुरुमहाराजका अवर्णवाद नहीं बोलना गुरु-छाभालाभ देखकर काम कर लें, वो अपनी समझमें नहीं आ सकता है

७१ प्रश्न—श्रावण प्रतिक्रमण करता है व हरएक वेस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं ?

उत्तर:—प्रतिक्रमणहेतुगर्भित ग्रथ कि जो जयचन्द्रमूगीजी कृत है, उनके और क्षमाकल्याण मुनीने हेतु दर्शाए हैं उनके आधारसे लिखता हू कि—गुरु-महाराज होवें तो गुरु समीपमें प्रतिक्रमण करना, और न होवें तो स्थापनाचार्यजीकी समझ करना। वे स्थापना दश प्रकारसें कही है उनमेंसे जिस स्थापनाका योग मिल जावे उसकी स्थापना करके नवकार मंत्रका उच्चार करै, क्या कि नवकार मागलिकरूप है सब प्रकारके मांगलमें नवकार मुख्य मंगल है, वास्ते प्रथम नवकार पढकर पीछे पंचिंटियका पाठ पढ़ें सब कि पंचिंटियमें आचार्यमहाराजके गुणोंका वर्णन है वैसे आचार्यकी स्थापना की है, इस हेतुसें पढ़ें। बाद इरियावही पढिके, क्यों कि हरएक धर्मकरणी शुद्ध होकर करनी चाहिये उस इरियावहीमें पापकी आलोचना होनेसें शुद्ध हो सकता है फिर जो पाप आलोचनासें शुद्ध न होवें वो कायोत्सर्गसें शुद्ध होवें उस वास्ते काउस्सग करनेका है, मगर वो काउस्सगके आगार रखने चाहिये, उस वास्ते तैस्सउत्तरी अन्न-त्यउससीएण कहेना। पीछे एक लोगस्सका काउस्सग करना उसका सबब यही है कि एक लोगस्समें चदेसुनिम्मलयरा तक पचीस श्वासो-श्वास होते हैं वे नहीं गिने जावें, वास्ते लोगस्स गिनेसें प्रभुका ध्यान होवें और वो वक्तभी पूर्ण हो सके काउस्सग पूर्ण कर पीछे पूर्ण लो-गस्स कहेना उसका सबब कि सामायिकके अदर प्रथम देववदना करनी चाहिये वो लोगस्समें हो जाती है। वाद मुहपत्ति पढिलेहनेका आदेश गुरुके पाससें माग लें और मुहपत्ति पढिलेहवै, उसका सबब कि गुरुको वदना करनेमें पचाग एरुहे होवें, उसमें किसी जीवकी विराधना हो जावे वास्ते मुहपत्ति पढिलेहनी कि जिसे जीव होवें सो दूर हो जावे—उस वास्ते मुहपत्ति पढिलेहवें बाद सामायिक मन्त्रिसाहु ? यानी . . .

आदेश दो. पीछे गुरुजी आदेश देंगे. फिर दूसरी दफे गुरुजीको कहेंगे कि सामायिक ठाउं ? तब गुरु आदेश देंगे. पश्चात् मंगलार्थ नवकार पढकर इच्छकारी भगवन् पसाय करी सामायिक दंडक उच्चरावोजी, पीछे गुरुजी उच्चरावें. गुरुके पास व्रतका उच्चार करना उससे गुरुका विनय होता है, पीछे गुरु न होवै तो श्रावकमें जो वृद्ध-ज्ञानवृद्ध होवें वो करेमिभंतेका पाठ उच्चरावें. अब सामायिक लेनेकी तथा प्रतिक्रमण करनेकी रीति खडे खडेही है. बैठे बैठे हुवे प्रतिक्रमण करनेका प्रायश्चित एक आंघिलका श्राद्धजितकल्पमें कहा है: वास्ते शक्ति होवै वहां तक बैठे हुवे प्रतिक्रमण करना योग्य नहीं है. फजरका प्रतिक्रमणभी खडे खडेही करनेका है. पढिक्रमणाहेतुगर्भित देखोगे तो मालूम होगा कि सामायिक लिये वाद खमासमण देकर बेसणसेसंदिसाहु ? यानी मैं बैठुं ? तब गुरु आदेश देते हैं. उस पीछे पुनः खमासमण देकर बेराणंठाउं ? यानी आदेश होनेसे बैठता हुं. इससेभी सावीत होता है कि बैठे हुवे प्रतिक्रमण करनेका होता तो ऐसा आदेश लेनेकी कुछभी जरूरत न रहती; लेकिन खडा रहाथा उससे बैठनेकी रजा मांगनी पडी. अब बैठकर सज्जाय ध्यान करना, उस वास्ते सज्जाय संदिसाहु ? यानी सज्जाय करुं ? गुरु कहेंगे कि करो. तब फिर ज्यादा विनय बतलानेके लिये कहे के 'करुं ?' तब फिर गुरु कहेंगे उस वाद तीन नवकार पढकर सज्जाय ध्यान करना. नवकार पढनेका मतलब यही है कि हरएक कार्य मांगलिक पाठ, सहित करना दुरस्त है. अब जिसको प्रतिक्रमण करना हो तो वो प्रतिक्रमणमें छट्टा पञ्चख्खाणका अंतिम आवश्यक आता है उस वक्त प्रत्याख्यानका काल-वक्त व्यतीत हो गया होता है. वास्ते मुहपत्तिका आदेश मांगकर मुहपत्ति पडिलेहवै और शरीरकी उससे शुद्धि कर लेवै. मुहपत्ति पडिलेहनेकी वक्त खमासमण दे आदेश मांगकर मुहपत्ति पडिलेहवै ऐसा सेजप्रश्नमें कहा है. पीछे द्वादश बंदन करै; क्यौ कि पञ्चख्खाण गुरुके पास करना है वास्ते उन्होंका विनय करनाही मुनासिब है, वो विनय करके गुरुमुखसे पञ्चख्खाण करै. वाद चार थुड सहित देवबंदन करै; सबव कि हरेक कार्यमें प्रथम देवबंदन करनाही चाहिये. देवबंदनमें प्रथम स्तुति अरिहंतजीकी भाक्तिकी पढै,

दूसरी स्तुतिमें समस्त अरिहतजीकी भक्ति होनी है, तीसरी स्तुतिमें ज्ञानकी स्तुति हाती है, और चौथी स्तुतिमें समस्त दृष्टि देव ग्रामनरसक है उनकी यादोंके निमित्त पढ़ै-इस मुजब चार स्तुतिका हेतु है- नमुठ्युण पढ़कर चार खमासमण देकर चार पुरुषका वचन करते हैं यानी प्रथम भगवान् हु ये भगवत तथा किम्भी जगह धर्माचार्यजिनके द्वारा धर्म प्राप्त हुआ है उनमेंभी भगवान् वचनमें वदना करनी वास्ते भगवान्को वदना करनेके वस्तु भगवान् वा धर्माचार्यको उपयोगमें लेवै, आचार्य तथा उपाध्याय और साधु ये चारोंको वदना करै, पीछे इच्छकारी भगवन् पसाय करी समस्त आरुकों वदना करु ? श्रावकों वदनेके निमित्त पढिक्रमणाहेतुगभित्तै तथा धर्मसग्रहमें तथा ज्ञानविमलसूरीकी पनाड हुइ प्रतिक्रमणविधिकीसञ्चार्यमेंभी हैं, सो सञ्चार्यमालाकी चुकके पत्र २०४ में है और प्रकृतिभां कितनेक ठोग पर है इस मुजब वदना कर रहे वाद देवसी पढिक्रमणे ठाउ ? यानी अत्र देवसी प्रतिक्रमण शुरु करता हु, द्विके पापका सामान्यपणसे मिच्छामिदुक्कट देना, देवसिअदुचितिअ कहे वाद करेमिभते कहनेसे प्रथम आवश्यक गुरु हुआ पहेला सामायिक आवश्यक कहा जाना है, ऐसा बारबार कहनेकी मतलब इतनीही है कि प्रतिक्रमण करना सो समता पारिणाममें रहकरके करना, पुन पुन करे-मिभते कहनेमें समताकी वृद्धि होती है वाद देवसि अइयारोअओ कहकर तस्सउत्तरी पढ पीछे आठ गाथाका वाउस्सग्ग करना उसका सयव यह है कि आगे पाप ओलोचना है सो काउस्सग्गमें रहकर वाद कर लेनी है, उस वास्ते वायोत्सर्ग करना पीछे लोगस्स कहना यह दूसरा आवश्यक है चौविसव्या नामअ यह आवश्यकमें चौविज जिनेश्वरजीके गुणग्राम करनेके है वाद मुहपत्ति पढिलेहवै तत्पश्चात् गुरुके आगे पाप ओलोचना है वास्ते उन गुरुको वदना करनी चाहिये; वास्ते द्वादशग्रत वदन करना- यह तीसरा आवश्यक है पीछे देवसी ओठाउ कहकर सामान्य प्रकारसे ओलोचनारूप देवसि अइ-आगेरुओ कहकर गमणागमण अठागह पाप-स्यानअ आलोच लेवै वाद वादि ... प्रारभमें भगवार्थ नवकार

कहकर समभावकी वृद्धि निमित्त करोमिभंते और सामान्य आलोचनारूप देवसि अइराओकओ कहकर विस्तारसे पाप आलोचनके वास्ते वंदितु केहवै. यह चौथा आवश्यक है. समता परिणाममें स्थिरतायुक्त वंदितु कहना और जो जो अतिचार आर्यि उनके दूषण लगे होवै तौ उनकी निंदा करै. महान् वैगम्यभाव ल्याकर पापको आलोच लेवै. वंदितु पूर्ण हुए बाद जैसे राजाके आगे अर्ज किये बाद नमन करनाही योग्य है, तैसे पाप ओलये बाद गुरुजीको नमन करनाही लाजिम है; वास्ते वंदन कर अभुष्टिओ अभ्यंतर खमाना दुरस्त है. उसमें जो गुरुजीको खमाये बाद पाप आलोचना शुद्ध न होवै वो काउस्सगसे शुद्ध होवै वास्ते काउस्सग करना. गुरुवंदना करके समस्त जीवोंको खमानेके लिये आयरिय उवजझाये कह कर समभाव की वृद्धिके वास्ते करोमिभंते केहवै, बाद जोभेदेवसिओ अइआरोकओ कहकर पाप निंदके काउस्सगके आगारादिक हितार्थ तस्सउत्तरी पढकर चारित्राचारकी विशुद्धिके लिये दो लोगस्सका काउस्सग करना, यह पांचवा आवश्यक है. काउस्सग पूर्ण हुवे बाद प्रभुस्तवनाके निमित्त प्रकट लोगस्स केहना. सब्व-लोए कहकर समकित शुद्धि होनेके वास्ते एक लोगस्सका काउस्सग करना. बाद पुष्करवरदी कहकर ज्ञानकी शुद्धिके वास्ते एक लोगस्सका काउस्सग करना. यहांपर कोइ शंका करेगा कि—चारित्र शुद्धिका काउस्सग दो लोगस्सका क्यों है ? उसके समाधानमें यही जवाब है कि चारित्राचारमें ज्यादे दूषण लगते है वास्ते ज्ञानी माहाराजने दो लोगस्सका काउस्सग कहा है. तदनन्तर सिद्धाणंबुद्धाणं कहकर श्रुतदेवता धाराधनके वास्ते एक नवकारका काउस्सग करना, उसका सबव यही है कि श्रुतज्ञानसे समस्त धर्म मालूम होते है और अमलमें लिये जाते है. तौ श्रुत देवकी साह्यता मिलनेसे श्रुतधर्मकी वृद्धि होवै. मल्लवादिजीको कोइभी गुरुका योग नहीं था; मगर श्रुतदेवका आराधन किया था उससे श्रुतदेव प्रसन्न हुवे और बौद्धकी साथ जय मिलाया. बौद्धलोगोंको देश बहार निकाल दिये, वास्ते श्रुतदेवताका काउस्सग करके स्तुति कहनी. तत्पश्चात्

क्षेत्रदेव आराधनार्थ एक नवकारका काउस्सग्न करना, सबव कि जिसके क्षेत्रम रहना उस क्षेत्रका देव प्रतिहूल होवै तो धर्मारोधनम विप्र हो वं वा ते निविघ्नतासँ धर्मारोधन होनेके लिये अंक काउस्सग्न और स्तुति करना चाहिये यह अधिकार आवश्यकमूनकी काउस्सग्न निर्युक्तिमें कहा है फिर भक्तपञ्चरखाणपयन्नामै कहा है कि-मुनि सथारा करै उस वक्त कुल सत्र क्षेत्रदेवताका काउस्सग्न करै, सबव कि अनशन करनेवाले मुनिकों कोइ देव उपसर्ग न करै उरी मुजव यहापरभी ज्ञानदर्शनचारित्रद्वारा मोक्षमार्ग साधक पुरुषके दुरित हरनेके लिये कहना है, सो अँसे मुनिकी भक्ति है, वास्ते करनेके योग्य है वाद मगलार्थ नव-कार पढ मुहपत्ति पडिलेहवै, और छठा आवश्यकमै पञ्चरखाण करना है उस वास्ते गुरुकों वदना करै अवसर हो जानेके सबथसँ पञ्चरखाण प्रथम करालिया गया है उस्सँ पुनः नहीं करना मगर छउ आवश्यककी सख्या वतानेकी मर्यादा है छउ आवश्यक पूर्ण हुए उस्की प्रसन्नता प्रद-शित करनेके लिये देवकी स्तुतिरूप नमोस्तु वर्धमानाय, नमुध्थुण स्तवन कहना बाद १७० जिन वदनरूप वरकनक केहवै स्त्रीयोंको उक्त पाठ पढ-नेकी मना वै वास्ते वे ससारदावाकी स्तुति पढे तदनन्तर भगवन् प्रमुख वदन कर अढाइद्वीपके सगस्त मुनियोंको नमन करनेके वास्ते अढाइज्जेसु कहकर उस बाद कुछ दिवस सबधी पाप रह गया होवै उनके लिये दे-वसिमाधितका चार लोगस्सका काउस्सग्न करना पीछे लोगस्स कह कर सज्ज्यायका आदेश लेकर सज्ज्याय ध्यान करना यहातकके हेतु वहाँ वत-लाये गये है वो दाखेल किगे गये है

राइपडिकमणै प्रथम कुसुमिण दुसुमिण उडुवाणिय राइय पायच्छित्तविसोहणत्थका चार लोगस्सका काउस्सग्न करना शुरू होता है. उनका हेतु यही है कि स्वमी सबधी दोष निवारणके वास्ते करना अगर जो निद्रामै-स्वममै चतुर्थव्रत-ब्रह्मचर्यादिकमें दूषण लग गया होवै तो १०८ श्वासोश्वासका काउस्सग्न करनेका फरमान है, वास्ते सागरवरगभीरा तक लोगस्स पाठका काउस्सग्नमै उपयोग करना. बाद भरहेसरकी सज्ज्याय केहवै-क्यों कि उत्तम पुरुषके नाम-स्मरण होवै वाद एक लोगस्सका काउ-स्सग्न चारित्रविशुद्धिके वास्ते रात्रिमै कचित् दूषण लगे होवै उस वास्ते करना वाद

दर्शनविशुद्धि निमित्त एक लोगस्सका तथा जानकी विशुद्धि निमित्त अष्ट गाथाओंका काउस्सग करना और उसमें जिस व्रतमें दूषण लगा होवै उसको वाद करना. यह काउस्सग वंदितु कहनेके अव्वल करनेके आते है उसका मन्व इतनाही है कि प्रथम यह क्रिया होवै तो निद्रा ज्यादा मुक्त हो जावै और उसके पाप पूर्णपणेसे ओल्लोये जावै; वास्ते राडप्रतिक्रमणमै पेस्तर आते हैं. वंदितु वाद कायोन्मर्ग करना है उसमें तप सम्मंभी भावना भावै कि—हे चेतन ! तूं तपश्चर्या कर. भगवंदश्रीजीने छमासी तप करके बहुतसे कर्मनाश कीए हैं वैसै तूंभी छमासी तप कर. वो न बन सकै तो एक उपवास उससे कम कर. यौंभी न बन सकै तो दो या तीन उपवास कम कर, अैसें उनतीस उपवास कम करने तक भावना भावै. तदनंतर पांचमासी, चौमासी, त्रिमासी, द्विमासी, एकमासी तपकी उक्त संकल्प गुजब न्यूनोपवास करते करते जो बन सकै उसकी भावना भावै. पुनः हे चेतन ! अैसाभी न बन सकै तो चौतीसभक्त अगर वत्तीस, अट्ठाइस, छब्बीस और चौवीस भक्तका त्याग कर. और अैसाभी न हो सकै तो दो दो भक्त कम करते करते अंतमै चौथभक्त तकभी त्याग कर. और येभी न हो सकै तो आयांघिल, नीवी, एकासना, वैसना, पुरियट्ट, साठपोरिसि, पोरिसि, नौकारसी—मतलबमै जो यथाशक्ति बन सकै वो तप कर; मगर विगर पञ्चखाणसे मत रहा कर. अैसा चिंतवन करै. तदनंतर काउस्सग पूर्ण कर प्रकट लोगस्स कहकर मुहपत्ति पडिलेहवै. वंदन कर तीर्थवंदना करके पञ्चख्खाण कर लेकर विगाललोचनका पाठ प्रमोदार्थ पढकर चार स्तुतिसे देववंदना करनी. पीछे भगवान् प्रमुखकों वंदन कर अट्ठाइजेसु खामै. यदि पाँषथ पेस्तर लिया होवै तो बहुबेल प्रमुखका आदेश लेवै. इस मुजब हेतु मेरी समजमें आये हुवे है सो लिखे हैं. क्षमा माँगनेके वक्त हाथ नीचे रखकर खामनेका हेतु यही है कि गुरुके चरन पर रखता हुं अैसा संकल्प सिद्ध करना. स्थापना करनेके वक्त हाथ स्थापनाजीके स्हामने रखते है उसका हेतु यही है कि ये स्थापनाचार्यजीकी स्थापना करता हुं. वंदना करनेके वक्त मुँहपत्तिकों दोन् हाथोंकी दशों अंगुलिये लगाकर मस्तकसें स्पर्श करना; क्यों कि गुरुके चरनकी धूरी सिरपर चढाता हुं अैसा वतलानेका है वास्ते वैसे करना चाहिये. ये सभी विनयकों निशांनी है, और वीतरागदेवका धर्म विनयमय है; वास्ते ज्यों बन सकै त्यौं बडेका विनय करनाही उचित है. विनयसें करके ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी वृद्धि होती है.

७० प्रश्न—प्रतिक्रमण कौनसे वस्तु करना मुनासिब है ?

उत्तर—दोस्तु प्रतिक्रमण सध्यामेही करने चाहिये यानी सध्याका प्रतिक्रमण (देवसि) अर्द्ध मूर्य वहार होय उस वस्तु वदितु कहना चाहिये उस करते मोडा अगर जल्दी करनेका प्रायश्चित ज्ञानविमलमूरीजीकी वनाइ हुइ स्वाध्यायमे कहा है रुदाचित् किसी समयके लिये अपरादसें असीभी आज्ञा है कि—देवसि प्रतिक्रमण जल्दी करलेने की आवश्यकताही होवै तो दुपहरके बारह बजे बाद और मॉडा करे तो रात्रिके बारह बजे तक किया जावै जोर राइ प्रतिक्रमण जल्दी करना हो तो रात्रिके बारह बजे पेस्तर किया जावै इस मुजब प्रतिक्रमणहेतुगाभितम कहा है, उसका सवय यही है कि कुछ जरूरी कार्यमे फंस गया होवै और विल्कुल वक्त न मिल सका हो तो प्रतिक्रमण करनेका नियम भंग न हो जावै उस लिये ये फरमान किया गया है क्यों कि जीवकी असीही आदत होती है कि एक दिन कामका क्रम छोड दिया जावै तो फिर हमेशा वैसाही प्रमाद हो जाता है वास्ते अपरादसें यह समयका फरमान किया गया है, लेकिन बनते तक गुरुरीर वक्तपरही करना योग्य है कुछभी उपाय समय हाथ करनेका न रहा होवै तभी अपरादका फरमान उपयोगमे लेना चाहिये, क्योंकि हरिभद्रमूरीजीन रुहा ह कि—समयपर लेती करनेसँ सफल होती ह, मगर वे मोसममे करे तो निष्फलता हाथ आती हे, वास्ते अकालमे क्रिया करनेसेंभी वैसीही निष्फलता मिलती ह, इस लिये जो जो कर्मकिया करना हो वो गुरुरीर किये गये वक्तमे करे कि जिम्से फल प्राप्त होवै

७१ प्रश्न—प्रतिक्रमणके भीतर पद आवश्यक है उसमे कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ?

उत्तर:—सामायिक आवश्यक वा प्रतिक्रमण आवश्यक और काङ्गसंग आवश्यक सें चाग्निआचारकी विशुद्धि होती है, क्योंकि सामायिक लेनेसें सावध यानी पाप उसका त्याग होता है उससें चाग्निकी विशुद्धि होती है प्रतिक्रमण पापकी निन्दा गद्दी करामें अतिचाग्नीक विशुद्धि होनी है उससें चाग्निकी

विशुद्धि होती है. काउस्सग करनेसे कायाका वोसिराना होता है, एक आत्माकी अंदर उपयोग स्थापित होता है उससे समभाव वृद्धि पाता है. नभुके गुणमें एकाग्रता होती है वही चारित्र्य है: वास्ते चारित्र्याचारकी शुद्धि होती है. चउविंसथ्या यानी लोगस्ससे दर्शनाचारकी विशुद्धि होती है. पञ्चख्वाण आवश्यकसे तपाचारकी विशुद्धि होती है और वंदन आवश्यकसे ज्ञानाचारकी विशुद्धि होती है; सबव कि गुरुजीका विनय करना ये ज्ञानका आचार है और छउं आवश्यकमें वीर्य स्फुरायमान करना है वास्ते विर्याचारकी शुद्धि होती है. हम्मेशां संसारमें वीर्य स्फुरायमान कर रहा है वो बलवीर्य है. धर्ममें वीर्य श्रावकको स्फुरायमान करना है वो श्रावकको बालपंडित वीर्य कहा है और मुनि आराधकपणेसे प्रवर्तते हैं वे पंडित वीर्य है. इस मुजब छउं आवश्यकसे पांचों आचारकी विशुद्धि होती है.

७४ प्रश्न:—ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वांचनेसे क्या लाभ होता है ?

उत्तर:—ज्ञान दो प्रकारका है यानी एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर. उसमें जो बाह्य ज्ञान वो संसारके व्यौपार रोजगार धन पैदा करना, कला कौशल्यता, विषयसेवन इत्यादि वावतका जो ज्ञान है वो आत्माका हित करनेवाला नहीं है; मगर भवभ्रमणा वढानेका कारणभूत है. और स्वर्ग नरकका स्वरूप जानना उससे वस्तुबोध होता है, तथा उत्तम पुरुषोंके चरित्र श्रवण करना और श्रावक, मुनिके बाह्यके व्रताधिकार जानना वोभी बाह्य ज्ञान है; मगर अंतरमें गुण होनेका कारणभूत है; क्यों कि उत्तम पुरुषोंने जो जो मार्गसे अंतरंग ज्ञान मिलाकर आत्मा निर्मल किया वैसे करनेका आलंबन है, और अंतरंगविशुद्धिके कारण है. बाह्यसे त्याग हुइ भइ वस्तुका अभ्यास पढनेसे उनके पर इच्छा नहीं जाती है. ये सुहजके अनुभव गम्य है. ऐसा होनेसे उन चीजोंके संबंधी विकल्प नाश हो जाते हैं, तो आत्माकी निर्विकल्पदशा जाग्रत होती है. फिर व्रतोंसे संसार संबंध छूट जाता है, तो उस संबंधी कारण नाश हो जाते हैं, उससे उनके विकल्पभी नाश होते हैं. पुनः हिंसा असत्य भाषण प्रमुखका त्याग होता

है, तब किमी जीवके साथ क्लेश विकल्पभी नहीं टोवें, वांस्ते ये वाङ्मन-
नसें प्रतादिक अच्छी तरहसें पालन करै तो जैसे अतरग गुणका कारण
होवें अत्र दूमरा अतरज्ञान उससें आत्मा क्या पदार्थ है? यह शरीर
मालूम होता है वह क्या पदार्थ है? ये शरीरादिककी प्राप्ति काहेसें होती
है? ये वर्तना होती है वो स्वाभाविक है या विभाविक है? आत्मा नित्य
है या अनित्य है? छड द्रव्यके भावके क्या धर्म है? छड द्रव्यके क्या
क्या गुणपर्याय है? निश्चय स्वरूप क्या है? व्यवहार स्वरूप क्या है?
और विभाविक आनंद वो क्या? इत्यादि स्वपर स्वरूपका बोध यह बोध
होनेस ह्यै वाट एकात्म वैठकर अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर चित्तकर
वागप्रवृत्ति उद्योग हठाकर एक आमानमै लीनता करै पेस्तर श्रुतज्ञानके
जोरसें अपने आत्माके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव शोचै कि द्रव्यसें आत्मा
द्रव्य एक पदार्थ है द्रव्य किसका कहवै? जिनका तीनों कालमै विनाश
नहा जो विनाशी द्रव्य है वो उपचरित द्रव्य है फिर द्रव्य किसको क-
हवै? गुणपर्यायसें युक्त सो द्रव्य कहा जाव वो आत्मद्रव्य क्षेत्रसें अ-
सख्यात प्रदेशमय है सूक्ष्मजतुमें सूक्ष्मजतु जितने क्षेपे रहते है सो
जुगलियोंके तीन गाउ प्रमाण शरीर है, उसमें उन प्रमाणमें विन्तारयुक्त
रहते है पुन केवलज्ञानी महाराज नेत्रलिसमुद्र्यात रगते है तन कुल
चौदह राजलोकमें आत्म प्रदेश फेलाते है, तव अखिललोक प्रमाणसें क्षेत्र
है कालसे अनादिका । है वो काट दिन अत होनेका नहीं, उससें
अनत है भावस अन । अनतदर्शन, अनतचारित्र्य, अनतवीर्य, अ-
व्यावाधसुखमय, अगम, अगोचर, अलक्ष्य यह यादि आतगुण वो
आत्माका भाव है असा भाव जानकर आत्मा परभाषमेंस चि नव हठा-
कर भावे कि-भन कुडुनादिन जो पदार्थ है व मरे नहीं है, तार्थकाररि है
वोभी मेरा नहीं है, सबन कि जो मेरी वस्तु है वो नाश नरूप ऐती, मे
रेसें अलग नहीं होवै और यह शरीर तो नाश होता है मेरप-आइसका
स्वभाव अलग है ये शरीर सो पुद्गल पदार्थ है, पुद्गलजोव अ क्षेत्र,
काल, भाव न्यागे है पुद्गल द्रव्य सो परमाणु है और । विचारमै पर-

माणु मिलकर जो पदार्थ हुवा है उनको स्कंध कहा जाता है, उनका ये शरीर बना है. जैसेही स्कंध विखरकर पीछे परमाणु हो जाते हैं. फिर इसमें जडता स्वभाव है उससे मेरे द्रव्य और शरीरके द्रव्य न्यारे हैं. पुनः क्षेत्र जितना बड़ा शरीर वा स्कंध है उतना क्षेत्र अवकाश कररहते हैं. परमाणु है सो एक आकाश प्रदेश अवगाहकर रहते हैं; वास्ते आत्मा और पुद्गलका क्षेत्र भिन्न है. कालसे परमाणु अनादि अनंत है, शरीरादि स्कंधसादि सांत है. यानी आदिभी है और अंतभी है. भावसे अचेतन यानी जडभाव वर्ण गंध रस स्पर्शमय है तौ भावसेभी आत्माके गुणसे शरीर जो पुद्गल द्रव्य उसका भाव भिन्न है. इस तरह पुद्गल द्रव्यका स्वरूप जानता है. आप जडभावसे भिन्न होता है. जैसेही चारों निक्षेपसे शोचै. नामसे जीव वा आत्मा ऐसा नाम है. जीव और स्थापना निक्षेपा सो जीव जैसे अक्षर लिखना, वा मूर्ति बनानी. द्रव्य निक्षेपा सो असंख्यात प्रदेशमय—ये तीन निक्षेपे तो व्यवहार हैं. भाव निक्षेपसे आत्माका अरूपि स्वरूप, अव्यावाधस्वरूप, अक्षयस्वरूप, सभी वस्तु जानने देखनेका स्वभाव ऐसा आत्माका स्वभाव जानता है. जो जो पुद्गलदशाकी अदृष्टि मनका चितवन बन रहा है वो मेरे स्वभावका नहीं. ऐसा निश्चय होनेसे जो जो जडप्रवृत्ति उसकेपर उदासीन वृत्ति होवै. यहांपर कोई शंका करेगा कि—'उदासीन वृत्ति और वैराग्य भिन्न है?' इसके समाधानमें यही उत्तर है कि शास्त्रमें वैराग्य किसको कहते है? जो परवस्तुपर भाव जाता है उनको पीछे हठाकर अपने मनको दूर हठा लेता है, उसको उदासीन वृत्ति होवै तो कुछ चितवन नहीं करना पडता है; क्यों कि जो जो वस्तुसे उदासवृत्ति हुई है उसके पर दिल नही जाने पाता है वास्ते भिन्न है. जैसे विचार कर आत्मस्वरूप अनुभवगम्य है उससे सहजसेही उसकी बाह्यदशापर चित्तप्रवृत्ति नही जाती है. मात्र अपने स्वरूपमें मग्न होती है, सुख दुःख समान मानता है, बोहकी वोही वस्तु मानताही नहीं. सुख दुःख भुक्तनेकी तौ चित्तवृत्ति होतीही है; क्यों कि अपने स्वभावमेंही मग्न हो रहे हैं. विषयकी तौ स्वप्नमेंभी इच्छा नहीं. ये

स्तुक.

संबंध

संबंध

संबंध

संबंध

संबंध

कर्मसंयोग यह शरीरमें रहा है उसके आधारसे चाहिये वो निरवयव चीज औसरपर मिल गइ तौभी आनद है और न मिलगइ तौभी आनद है जैसे कि ऋषभदेवजीको वर्षादिन तक शुद्धमान आहार न मिला तौभी उनको विकल्प न था और समभावसे वक्त व्यतीत किया वैसेही उदासीन वृत्तिवत होते हैं वो तो अपने स्वरूपको अपनी वस्तु मानते हैं, उन्में जितनी कसर है उतनी उतनी पुद्गलभावकी प्रवृत्ति करते हैं, मगर उनमें कोईभी परभावकी इच्छा नहीं होती, अगर हो आवै तो वहासे वैराग्य लाकर मनको पीछा लोटाते हैं यों करनेसे ज्यादे विशुद्धि होती है तब उस वस्तुपरसे उदासीनता भाव होता है एनः अपनको कितनी ब्रह्म प्राप्त हुइ है वो देवनेके वाग्दे परमात्माने सप्त नयसे स्वरूप घतला दिया है और सप्त नयके ज्ञानसे बाह्यप्रवृत्तिका अतरग वृत्तिका ज्ञान होता है उससे अपना स्वरूप शोचता है उनमेंभी अपना स्वरूप भासन होता है वो अनुयोगद्वार सूत्रकी छपी हुइ मतके पत्र ६२८-१२८-४१ में है वहांसे देख लैना. यहांपर मात्र उनके नाम लिखता हु सप्त नय-नैगमनय, सग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय, एवभूतनय, ये सप्तनय हैं उसमें एक एक नयका त्रिपय विशुद्ध है नैगमसे सग्रह, सग्रहसे व्यवहार, व्यवहारसे ऋजुसूत्र, ऋजुसूत्रसे शब्द, शब्दसे समभिरूढ और उससे एवभूतनय है, सो पूर्ण वस्तुको माननेवाला है, तैसे आत्माकी प्रवृत्ति सपूर्ण गुण प्रकट होवै तब एवभूतनय धर्म मानै वहांतक जो जो आपकी कसर है उससे मुक्त हो आत्माका शुद्ध स्वरूप प्राप्त करनेकी भावना भावै ज्याँ ज्यौँ अतरगमें स्थिरता करनेका अभ्यास करै त्याँ त्याँ क्षयोपशमभाव वृद्धि होवै और ज्ञान विशुद्धि होवै, नवतत्वका स्वरूप शोचै उसमें त्याग करने और आदरनेके योग्य पदार्थका स्वरूप विचारै. आठों कर्मका विचार करै उनके सत्ता यह उदय उदिरणाका स्वरूप शोचै. नी अनुयोगसे आत्माका स्वरूप शोचै सप्तपय-आत्मपद है वो हयान है, वो कृतम नहीं है द्रव्य प्रमाणमें शोचै कि जीव अनत है वै सत्तामें तुल्य है अपने अपने स्वभावसे न्यारे है क्षेत्र विचारमें जहां

तक शरीरमें रहा है वहां तक शरीर प्रमाणसे है. जब शरीरसे न्यारा होता है तब जो अवगाठना होवे उस मुजब-उसका तीजा हिस्सा संकोचन कर सिद्धमें रहता है, उस मुजब आकाश प्रदेशकी सज्जा कुछ अधिक है. कालसे अनादिकालका है और जो जो सिद्धि पाता है. तब संसारका अंत होता है और हमेशा सिद्धमें रहता है, अभवि जीव-अनादि अनंत संसारमेंही रहता है. अंतरंगसे शोचते मालूम होता है कि जीवका अजीव होनेका नहीं. और पुद्गल भंगमें रहा है वहां तलक पुद्गलके रूप अनेक बनते हैं; मगर वस्तुपणसे रूप बदल जाता नहीं. भाग-हिस्से शोचनेसे समस्त जीव अनंत है, उसके अनंतवै हिस्से मैं हूं. भाव विचारनेसे पांच भाव है, उसमें उदयिक भावके इक्कीस भेद हैं, सो कर्मसंयोगसे है उसके नामः—अज्ञानपणा है जिस्से अपने आत्मा स्वरूपसे भूलपर जो पुद्गलिक पदार्थपर मेरेपणका ममत्वभाव बन गया है, ये पहला भेद. दूसरा भेद असिद्धता—सो आत्मा सत्तासे सिद्ध स्वभाव है सो अवराने के सबवसे असिद्धता हुई है, तीसरा भेद जो असमयपणा—आत्म स्वभावमें समभावमय रहना सो छोडकर विषयादिकके अंदर राग द्वेषकी परिणती हुई उससे धन शरीरमें, कुडुंवादिकमें मूर्छितपणा बन गया है सो छउं लेश्या के छ भेद उसमें प्रथम कृष्णलेश्या कही जाती है. नील-वेश्या सो कर्म संयोगसे बुरे परिणामका होना; जैसे कि छउं लेश्यावाले जामनके फल खानेको गये, उसमें कृष्णलेश्या वालेने कहा कि ये वृक्ष काट डालो और पीछे उनके फल खाओ. जैसे दुष्ट परिणाम सो कृष्णलेश्या वालेने कहा कि इस दरखतकी डालीयें काट डालो. जैसे परिणाम होवे वो नीललेश्या. कापोतलेश्यावालेने कहा कि जिन जिन डालीयें जामन लगे हुवे हैं उन उन डालियोंको काट डालो. ऐसा शोचै सो कापोतलेश्या. तेजोलेश्यावालेने कहा कि डालियें काटनेकी कुछ जरूरत नहीं, फकत जामन लगे हुवे होवै वही पतली डाली नीच ल्यो, सो तेजोलेश्या पद्मलेश्यावालेने कहा कि फकत जामन जामन चुन ल्यो—ऐसे परिणाम होवै सो पद्मलेश्या. और शुक्ललेश्यावालेने कहा कि जामन पककर नीचे

गिर गये है उनकोही गीनकर खाओ. झाड़को छुनेकीभी क्या जरूरत है ?
 जैसे परिणाम होने सो शुक्रलेइया इस मुत्र छड जातके परिणाम कर्म
 सयोगसे होते है सो छड भेद कपाय सो क्रोध-मान-माया-लोभ
 चारा गति सो मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी तीनवेद सो-पुरुषवेद,
 स्त्रीवेद और नपुंसकवेद. और मि.यात्व सो विपरीत बुद्धि-स्वरूपको
 भूलकर विपरीत परसुखमै लीनता ये इकीस भेद कर्म उदयसे मनेते हैं
 असा मानकर जो जो वस्तु अपनी मान चित्त बदला देता है और ये
 स्वरूपको परस्वरूप जाने इस रीतिसे ये भाव शोचे-विचारै दूसरा प्रणा-
 मिकभाव उसके तीन भेद है-भव्यपणा, अभव्यपणा और जीवितव्यपणा
 है तीनभेदमै जीवितव्यपणा है तथा भव्यपणा अभव्यपणाके प्रणाम
 विचारै और जो हाथ लगै सो भावै तीसरे उपशम भावके दो भेद है-
 उपशम चारित्र सो उपशम श्रेणिमै प्राप्त होवै तथा उपशम भावका समकित
 उस श्रेणिमैभी होवै और उस विनाभी होवै सो हे या नहीं वो विचारै
 क्षायक भाव, उसके ना भेद है सो क्षायक समकित, यथाख्यात चारित्र,
 केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनतदान, अनतलाभ, अनतभोग, अनतउपभोग
 और अनतवीर्य ये ना भेद क्षायकभावके हैं सो प्राप्त करनेका भावै क्षयो-
 पशमभावके अठारह भेद है सो चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन,
 टान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षयोपशमसमकित, देशविरती और सर्व
 विरती-यह अठारह भेदमैसँ जो जो भाव क्षयोपशमभावसे प्राप्त होते हैं सो क्षो-
 यकभावसे करनेका भावै ये भाव विचारके अल्प बहुत्व विचारै कि आत्मा
 पदरह भेदस सिद्धि प्राप्त करता है उसमै कौनसे भेदसे बहुतसे जीव सिद्धि प्रा-
 प्त करते हैं ? वो आगमसे जान लेवै कि मुनिपणसे १०८ अंक समयमें सिद्धि
 प्राप्त करते हे दूसरे सब लिंगसे कर्मसिद्धि प्राप्त करते हैं, वास्ते मुनिपणमें प्रव-
 र्तनेका भावै मुनिभावमै जो जो कसर-भ्यूनता है वो प्राप्त करनेका भावै.
 सम भावकी वृद्धि करै फिर पढ स्थानको ध्यानमै लेवै अर्थात् प्रथम स्था-
 नर चेतन लक्षण सो ध्यानमै लेवै कि आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य,
 तप, उपयोग ये छड लक्षणमय है दूसरा स्थानक यही है कि-आत्मा

नित्य है, अविनाशि है. जन्म मरण पुद्गल संयोगसे बनता है वो मेरा स्वभाव नहीं है. तीसरा स्थानक शोच कि—आत्मा अपने स्वभावका कर्त्ता है और कर्म संयोगसे पुद्गलिक भावका कर्त्ता बन गया है, वहाँसे उपयोग बदल डालै. चौथा स्थानक भोक्तापणा शोच कि निश्चयनयसे अपने स्वभावका भोगी है, परभावका भोगीपणा पर संयोगसे है. पांचवा स्थानक ध्यानमै लेवै परमपदका विचार करै कि आत्माका पद और सिद्धका परमपद समान है, कर्मके संयोगसे भेद पड गया है, वो भेदसे रहित आपका परमपद है. उस मुजब रहनेका भावै. छठे स्थानकमै शोचै कि ये परमपद प्राप्त होनेके कारण संयम और ज्ञान ये दो हैं; वास्ते दोनू वस्तुओंमें वर्त्तना करै. इम तरह भावनाओं भावनेका ज्ञान सो ज्ञान श्रवण करनेसे होता है और जैसे भावसे स्वाभाविक अनुभव ज्ञान प्रकट हुवे बाद ज्यों ज्यों स्वभावकी अंदर स्वरं होवै त्यों त्यों आत्माकी निर्मलता अनुभव ज्ञानकी शुद्धि और निज तत्व प्रकट होवै; वास्ते हर हमेशा सुंदर भावनाओंका उद्यम करना. पुनः हेमाचार्यजीने ध्यानकी बहुतसी रीतियें योगशास्त्रमै बतला दीहैं, वहाँसे देखकर ये उद्यम विशेष प्रकारसे करना. अंतिम उद्यम यही है वास्ते आत्मार्थि पुरुष जो जो निवृत्तिका वक्त हाथ लगै वो वो वक्त पर ध्यानका अभ्यास करै यही श्रेय है.

७५ प्रश्नः—किसी गच्छवाले कहते हैं कि छउं पर्व और कल्याणक दिवस सिवा पौषध नहि करना उसके संबंधमै सत्य क्या है ?

उत्तरः—ये बात न्यायसे और शास्त्रसे विरुद्ध मालूम होती है; सबके कि परमात्मा श्रीका तो यही उपदेश है कि—‘समय मात्र प्रमाद नहि करना.’ वो उपदेश आत्मार्थि जनोंके दिलमै रमण कर रहा है. हर हमेशा भावना तो अप्रमादकीही वर्त्तती हैं; मगर कर्मके संयोगसे—पूर्व कर्मके जोरसे उन प्रकारकी विशुद्धि नहीं हो सकती है उससे संयम अंगीकार नहीं करते तो भी पर्वके दिन पौषध तो अवश्य करते हैं, और पर्वके दिन सिवा दूसरे दिनोंमैभी वक्त हाथ लगै तो वो वक्त प्रमादमै क्यों गुजारै ? उस दिनभी अवश्य पौषध व्रत धारण करै. शास्त्रमै तो

जहाँ जहाँ अधिकार होवै वहाँ वहाँ पर्वके दिनकाही होता है, सबब कि गृहस्थ सप्ताहके प्रथम फसा हुवाही होता है यदि फसा हुवा न होता तो समयही अंगीकार करता' लेकिन फसा हुवा होनेकेही सबबसे समय अंगीकार नहीं करता है, उस वास्ते हमेशा न वन सकै बोही हेतुसे पर्व दिन अवश्य पाँपध करै. इसी लिये तिथियोंका दर्शाव किया है असा आशय तत्त्वार्थके पत्र २४३ में है कि—“सपाँपधोपवासकोत्रयपक्षयोरष्ट-म्यादि तिथिमभिष्टब्ध निश्चित्य बुध्यान्यतमाचिंते प्रतिपदादि, तिथि मनेन-वान्वासु तिथिषु अनियम दर्शयति नावश्यतयान्यासु कर्त्तव्यः” इस मुजब तत्त्वार्थकी टीकामें है—यानी अष्टमी प्रमुखके दिन अवश्य (पाँपध) करना-वास्ते अष्टमीदर्शाई है, और दूसरी प्रतिपदादितिथिके दिन अवश्य कर्त्तव्य नहीं इससे कुछ निषेध किया है असा नाहि कहा जाता है—मतलबमें अव-काश मिलै तो बेशक पाँपध और तिथियोंमेंभी करै. अगर जो शख्स इस बातका निषेध करते है उनका तो इलाजही क्या है—उनकी बुद्धिकीही वि-चित्रता है आत्मारथियोंको तो जिस बन्त मोका हाथ लगै उसी बक्त धर्म प्रवर्ति करनी वही श्रेय है पुन' प्रतिक्रमणमेंभी तपचितवनका काउ-स्सग आता है उसमें छ मासी तपसे न्यूनक्रमसे चितवन किया जाता है. बोभी तिथि विगरेके दिनोंमें चितवन नहीं करना चाहिये; सबब कि उप-वास आहार पोषध है और पर्व तिथि विगरेके दिनोंमें नहीं करना है तो चितवन किस वास्ते करना चाहिये ? लेकिन ज्ञानीका मार्ग तो हर हमेशा धर्मकरणीकाही है. ज्ञानियोंने शास्त्रकी अदर तप चितवन करनेका कहा है तप चितवनका अधिकार योगशास्त्रमें तथा प्रवचनसारोद्धारकी छपी हुइ किताबके पृष्ठ १७ में है इस सिनाभी बहुतसे शास्त्रोंमें है, वास्ते बक्त मिल जावै उसी वन पोषध करना यही दुरस्त है पुन वही प्रवचन सारोद्धारके पत्र ४० में अनागत तप पंचरखाणका स्वरूप कहा है कि—अगात पर्युषणादिक पर्वके दिन किसी सत्रके लिये तप वन सकै बेसा योगे नहीं है तो तसे पीछेसे करै. याँ तो अतित तप यानी पेस्तरभी करै तोभी कुछ हरकत नहीं. इस अधिकारसे समझा जाता है, कि पर्वके पंत्तर

या पीछेभी तप करै तो कुछ हरकत नहीं है. तप है सो आहार पोषध है वास्ते पर्वके दिन सिंवाभी पोषध करनेमें कोई तुकगान नहीं किन्तु व्याभही है. फिर ये पक्षवाले योंभी कहते हैं कि—‘हम्मेशां उपवासका पचखाण करना; मगर ज्यादा एकदम पचखाण करना नाहि. ये बातभी शास्त्रसँ भिन्नता धराती है; सबव कि येही तप चिंतवनेमें जितने भक्तका अभी एकदम पचखाण किये जाते है वितनेही भक्तका चिंतवन है. दूसरा चिंतवन दूसरी तरहसँ है. फिर पचखाण भाग्यमें और अवचनसारोद्धार आदि बहुतसी जगे पचखाणके अधिकार है, वहां चौथ भक्तादि पचखाण करनेके कहे हैं. ये आदि शब्दसँ उपवाससँ अधिक पचखाण मिद्ध होते हैं. वास्ते अधिक पचखाण चौबीस भक्त तक करनेमें हरकत नहीं है, और जो हरकत होवै तो ये चिंतवन जूठा हो जाता है. क्यों कि वन सकै वहां रुक जानेका कहा है और वहां तक ही चिंतवन करनेका कहा है. पीछे काउस्सग पूर्ण करके पचखाण करनेका है; वास्ते वन सकै उतनाही पचखाण करना वही रीति अच्छी है.

७६ प्रश्न:—पजुसणमें कल्पमूत्र ही वांचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सबव है ?

उत्तर:—कल्पमूत्रमें मुख्यत्वतासँ साधुका आचार है, वो वर्ष वर्ष दिन पर सुनेमें आवै तो समस्त मुनि महाराजोंका उपयोग रगृत रहवै. फिर जबसँ सभाकी अंदर वंचाया जाता है तवसँ श्रावक प्रमुखको प्रभुके अद्भुत चरित्र यानी कठिन तपश्चर्या, कठिन आचार, कठिन दुःख ग्रसित होने परभी अपने उपशांतपणेमें रहे हुवे, कठिन दुःख देनेवाले परभी समताभाव—किंचित्भी द्वेष नहीं, अतिशय ज्ञानशक्ति ऐसी दशा श्रवण करनेसँ प्रभुपर आस्तिकता वृद्धि होवै; क्यों कि पुरुषकों देव मानै उनके आश्चर्यकारक चरित्र सुनेसँ अवश्य रागकी वृद्धि होवै और भगवान् गणधर मुनिमहाराजादिक ऊपर राग बढे और आज्ञा आराधे वही सम्यक्त निर्मल होनेका सबव है. जैसे सबवसँ उपकारी पुनपोने हम्मेश कल्पमूत्र वांचनेका रीवाज रखवा मालूम होता है.

७७ प्रश्न—अजनशलाका कौन कर शकें ?

उत्तर:—प्रभुकी अजनशलाका आचार्य महाराज करें-अैसी षोऽश्रमीम हरिभद्रसूरी-जीने कहा है और दूसरे भी प्रतिष्ठाकल्पोंमें मुख्यपणसें वैसाही कहा है. फिर कुलप्रभसूरीजीके शिष्य नरेश्वरसूरीजीने समाचारी रची है उसमें आचार्य करै सो सूत्रिमंत्रसें करै और आचार्यके अभावमें उपाध्यायादिक वर्द्धमान पिढासें करै जैसी रीति है एक प्रतिष्ठा कल्पकी पुरानी मत मेंने देखीथी उसमें श्रावक करै अैसाभी कहा है, और वो मंत्रभी अलग घताया है अब यहाँपर कोइ शक़ा करैगा कि-‘हीरविजयसूरिजीने हीर-प्रश्नमें श्रावक प्रतिष्ठित प्रतिमाजीकों अपूजनीय कही है उसका क्या सबब ?’ इसके समाधानमें यही है कि अैसी प्रतिष्ठित हुइ प्रतिमाजों म्नि-के वासक्षेपसें पूजनीय होती है. उससें जाना जाता है कि जिस प्रतिष्ठा कल्पमें श्रावकका मंत्र घतलाया है उसका यही सबब होगा कि आचार्य, उपाध्याय जीका योग न बन अैसा होवै और प्रभुभक्ति करनेकी जरूरत है तो खुद श्रावक प्रतिष्ठा कर लेंव और जत्र आचार्यजी वगैर’का योग मिल जावै तत्र उन्होंकी पाससें वासक्षेप करा लेंव. इस तरह वो वार्त्ता बज्द भरी मालूम होती है कोइ कोइ कहते है कि आचार्यजी वासक्षेप करैही नहीं, श्रावकही करै, मगर ये अयोग्य वार्त्ता है, सबब कि त्रेसठ शलाक पुरुषके चरित्रमें कापेल केवलीजीने प्रतिष्ठा की है उसके पीछेभी बहुतसें आचार्योंने की है ये वार्त्ता त्रिभविदित है; वास्ते मुख्य दृष्टिसें तो छत्तीस गुण युक्त विराजित आचार्य महाराजही योग्य हैं

७८ प्रश्न:—इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें कितनेक दु खी मालूम होते हैं और अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते है उसका सबब क्या ?

उत्तर —अधर्मि जीव हैं उनकों पिछले जन्मकी प्राय. अधर्मकी सज़ा चली आती है उससें अधर्मकी बुद्धि होती है, पिछले जन्ममें अधर्म सेवन किया है, वो कुछ मनुष्यमेंसें बहुत करे मनुष्य नहीं होवै. अधर्मि प्राय’ नरक तिर्यचर्म जावै, तत्र उन भवके पाप नरक तिर्यचर्म भुक्तकर मनुष्य होवै तत्र उसकों कितनेक दु.ख कमती होते हैं, लेकिन वो मुख पानेसें फिरके

पापकर्म करता है उससे नरक तिर्यचकी दुर्गति पावे. वहां दुःख भुक्ते जैसे जीवोंको मनुष्य भवमें सुख है, वैसे भी आगत कालमें दुःखके हेतु है; वास्ते अधर्मिकों सुखी देखकर मनमें सुख शोचनेकी जरूरत नहीं है और धर्मिष्ठ जीव तौ मनुष्य किंवा देवगतिमेंसे आता है, वहां धर्म तो किया हुआ है; मगर कितनेक हिंसादिक पाप किये होवें वै यहां भुक्तता है उससे दुःखी मालूम होता है; लेकिन वो जीवोंको धर्मके परिणाम है उससे वो समभावसे भुक्तता है उसी सबबसे वो निर्जरा करके अति विशुद्ध होकर मुक्ति वा सद्गति पाता है; वास्ते गुणीको देखनेमें दुःख है सो सुखका हेतु है और निर्गुणिका सुख है सो उसको दुःखका हेतु है. ऐसा जनकर धर्ममें प्रवर्तना तथा दुःख आनेसे समभाव रखना वही आत्माको हितकारी है.

७९ प्रश्न:—श्रावक आराधक होवै तौ कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करै ?

उत्तर:—आयुरपञ्चखाण पयन्नामें कहा है कि संधारा कर सब वस्तु बोसीराके सब जीवके साथ खमतखामणे करके आराधना किये बाद काल करै तौ उत्कृष्टे सात भव होवै. इस्से अधिक भव नहीं होवै; वास्ते अवश्य आराधक होनेकी भावना हमेशा करना और आराधना करनेका अंत वक्तमें उद्यम करना.

८० प्रश्न:—भगवंतजी विचरै तव मार्गमें क्या क्या वस्तुयें साथ होती हैं ?

उत्तर:—उवाइजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ५९ में नीचे लिखी हुई वस्तुयें आकाशमें साथ चलती हैं:—

धर्मचक्र आगे चलता है, मस्तकपर तीन छत्र साथ चलते हैं, दोनु तर्फ चम्मर धरे हुएही रहते हैं, सिंहासन पादपीठ सहित साथ चलता है, और धर्मध्वज आगे चलता है. ये वस्तुयें साथ चलती हैं. तथा चौतीस अतिशय और पैंतीस वाणीके गुणोंमें विराजमान होते हैं. पुनः देवभी साथ बहुत रहते हैं. इस तरहसे विचरते हैं.

८१ प्रश्न:—गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो किसतरह बढ़ता है ?

उत्तर—इस बातका अधिकार तन्दुलविआली पयन्नेम है, वो शुस्वातमेंही चला है स्त्रीकी नाभिके नीचे दो नाडीयें है उनकी आकृति नाडी सहित कमल फूलके सदृश होती है उसके नीचे स्त्रीकी योनि है जीव उत्पन्न होनेका स्थान अधोमुख कमलके आकार होता है नीचे आम्रकी मजरी जैसी मासकी मजरीयें है वै ऋतुमालके वरुत खिलनेसे तब रक्तश्राव होता है, उसका नाम ऋतु कहता है. वो ऋतु आये बाद पुरुषके सयोगसे वीर्य श्रवता है वो वीर्य तथा स्त्रीका रुधिर ये दोनुका अधोमुख कमलमें सयोग मिलता है तब उसमे जीव उत्पन्न होता है वो जीव प्रथम समयमें वीर्य तथा रुधिरका आहार करता है तदनतर काल दरकाल व्यतीत होनेसे बढ़ता है सात दिन तक चावलके जल समान होता है, बाद सात दिनमें पानीके बुदबुदेकी समान होता है तत्पश्चात् सात दिनके बाद मास पेशी वत् एक मासमें आम्रमज्जासादृश होता है दूसरे महिनेमें विशेष बढ़कर मज्जृत पशी-ग्रथीयत् होता है. तीसरे महिने उस्सेभी ज्यादा बढ़ता है और माताको ढोहले-मनोरथ उत्पन्न कराता है पुन्यवत गर्भ होवै तो अच्छे धर्मके नाम करने-करवानेकी तथा अच्छे पदार्थ खाने पीनेकी इच्छायें होती हैं और पापिष्ट गर्भ होता है तो अधर्म और अयोग्य वस्तुयें खाने पीनेकी इच्छायें उत्पन्न कराता है चौथे महिने गर्भ बढ़नेसे माताके अगोपागभी बढ़ते हैं पाचवे महिने गर्भके पिंडमेंसे पाच अकूर फटते हैं यानी दोनु हाथ, दो पाँव और एक मस्तरु ये पाच वस्तुयें होती हैं. यह देखकर अज्ञानी जीव कहते हैं कि पाचवे महिने गर्भमें जीव सचरता है, लेकिन जैसे अज्ञानोंको सोचना चाहिये कि पाच महिने तब जीव कहाँ रहा था ? जीव न था तो आकृति कैसे हुई और किस समयसे गर्भ बढ़ता था ? वास्ते जीव तो अव्यलसेही उत्पन्न होता है और उस पाछे उपर वत श्राये मुजब बढ़ता है छठे महिने पित्त और रुधिर उपजता है. सातवे महिने सातसो नाडियें, पाचसो मांस स्थान और नौ उठी धर्मनी नाडीयें ये तैयार होते है आठवे महिनेमें सब अगोपागकी पूर्णता पनती है यह अधिकार भगवान् श्री बौग्वामीर्जाने कहा कि तुम्हें गुरुभक्त गौतमस्वामि-

मीजीने पूंछा कि—“ भगवान् ! गर्भमें रहा जीव निहार करता है ? या नहीं ? ” भगवंतश्रीने कहा “ नहीं. ” तब फिर प्रश्न किया कि—“ कवल आहार करता है ? ” तबभी प्रभुश्रीने कहा “ नहीं. ” रोम आहार आदि करता है वो माताकी रसहरकी—रसवाहिनीं नाडी कि जो नाभिके नीचे होती हे सो गर्भके बालककी नाभिके साथ लगी हुई रहती है, उस द्वारा बालकों आहार मिलता है और सब शरीरमें फैलता है. माताके रुधिरका भाग उत्पत्तिके वक्त यदि ज्यादा होवे तो पुत्री होती है और पिताके वीर्यका हिस्सा ज्यादा होता है तो पुत्र होता है; लेकिन रुधिर और वीर्य दोनु समान होवै तो नपुंसक पैदा होता है. बालकके शरीरमें मांस, लोही, मस्तककी अंदरका भेजा ये माताके रक्तसेही होता है. इस लिये ये माताके अंग कहे हैं, और हड्डियें, हड्डिके अंदरकी मिंजी तथा रोम ये पिताके वीर्यसे उत्पन्न होते हैं; वास्ते ये पिताके अंग कहे हैं. इस मुजब उन ग्रंथमें बहुतसा स्वरूप दर्शाया है तथा योगशास्त्रमें हेमाचार्यजीने ओर भवभावना ग्रंथ कि जो मल्लधारी हेमचंद्र आचार्यका किया हुवा है उसमेंभी बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन है सो वहांसे देख लैना.

८२ प्रश्न:—वासुदेव नरकमें जाता है उसका सबब क्या ?

उत्तर:—वासुदेव पुद्गलिक सुखका नियाणा करता है, उससे संयम धर्मकी आराधना नहीं हो सकती है. कृष्णवासुदेवने श्री नोमिनाथजीसे पूंछा कि—‘ मुजकों दीक्षा लेनेका दिल क्यों नहीं होता है ? ’ तब भगवंतश्रीने फरमाया कि—‘ पिछले भवमें तुने नियाणा किया है वास्ते इस भवमें संयम उदय नहीं आयगा; मगर तूं नरकसे निकलकर तीर्थकर हो मोक्षमें जायगा. ’ इस मुजब अंतगडदशांगजीकी लिखी हुई प्रतके पत्र २३ में अधिकार है. वासुदेवहिंडमेंभी पांच भव कहे हैं. तत्त्व केवली गम्य है.

८३ प्रश्न:—पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ?

उत्तर:—योग्यशास्त्रमें हेमाचार्यजीने बहुत प्रकारसे बतलाया है उनमेंसे दो रीति लिखता हुं. अरिहंतजीका ‘ अ ’ नाभिके विषे सिद्ध महाराजकी ‘ सि ’ मस्तकके विषे, आचार्यजीका ‘ आ ’ मुखपर, उपाध्यायजीका ‘ उ ’ हृद-

यमै और साधुजीका 'सा' कठमै स्थापन करना इस तरह पाँचों हुकूम स्थापन कर एकाग्रतासे उन्होंका ध्यान करना ये १०८ वक्त ध्यान करना, उससे एक चौबभक्तका फल मिलता है, दूसरी तरहसे पत्र १८८ मै चिंतन करनेका कहा है सो पिंडस्थ ध्यान है वो पिंडस्थ ध्यानकी पाच प्रकारसे धारणा कही है पृथिवी, अग्नि, वायु, वारुणी और तत्त्वम्बु ये पाच धारणा करनी यानी प्रथम जितना तछीलोक है वैसा क्षीरसमुद्र ध्यावै मतलब कि चारों तरफ जल है असा ध्यावै और वो जलके बीच बनूदीप है उतना सुवर्णका सहस्र दलमय कमल चितवै, वो कमलके बीचमै सुवर्णमय मेरुपर्वत कर्णिकारूप चितवै, वो कर्णिकारके ऊपर श्वेत सिंहासनपर अष्टरुम छेदन करनेको उद्यमयत असा मै वहा बेठाहु असा चितवै इस प्रकार एकाग्रतासे चितवन करै सा पृथिवी धारणा कही जाती है पीछे अपना नाभि कमलमै सोला पाखडीका कमल चितवै ये सोला पाखडीके कमलकी मध्य कर्णिकारके मध्यभागमै महामन्त्र सिद्धचक्र बीज 'अहं' एसा मन्त्र स्मरण करै बाट कमलकी सोला पाखडीयोंपै अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, औ, औ, अ, अ' एक एक एकस्व स्थापन कर उन्होंका स्मरण करै पीछे 'अहं' असा महामन्त्र बिंदुकला सहित रेफ एसा अक्षर है, वो रेफ अक्षरमैसे थोडा थोडा पहार निकलता हुवा धुन्नशिखा-धुन्न, चितवै ओर उसीका स्मरण करै पीछे धुन्न निरुलती हुड अग्निकी चिनगीका समूह निकलता हुवा ध्यावै, पीछे अग्निकी ज्वाला दिशि विदिशि आकाश व्यापित महाज्वाला स्मर लेवै और ज्वालाने समूहसे अष्टरुमरूप अधोमुख कमल कि जो अष्ट पाखडीयोंका है उसकी हर एक पापडीपै एक एक कर्म स्थापन करके उनके रहनेका स्थान हृदयकमल उसको जला देवै यानी इस मनके ध्यानसे ध्यानरूप सबल अग्नि प्राप्त हुइ है वै अग्नि दहन करती है उससे वे कर्म जलते हैं असा ५१, ५२ तदनंतर देहसे पहार दूर प्रकाशयत अग्नित्रिकोण है उस्का ध्यावै वो त्रिकोणके तीनु कौनैमै एक एक स्वस्तिरु स्मरण कर वो त्रिकोण अग्निरेफ स्मरण करके पीछे अतशरीरमै महामन्त्रसे उत्पन्न हुवा जो आग्नि वो अ-

गिकी ज्वाला जालज्वलमान है उसमें देह और अष्टदल कर्म, स्थापित किये गये कर्मको जलाकर वाक कर देवै, जिम्में आत्मा शान्त होवै अर्थात् ध्यावै, वो अग्निधारणा कहलाती है. अब वायुका स्मरण करे यानी वायु कैसा है ? तीन गुवन-स्वर्ग-मृत्यु-पानालको पृथित कर रहा है, पर्वतको भी उन्मूलन करता है, समुद्रकोभी क्षोभ करता है, गर्योदा मुक्त करता है. असा अग्नि प्रचंड वायुमें करके अंगकी धारणामें देह तथा अष्ट कर्म रूप कमलको जलाकर वाक क्रिया है, उम भस्मको ध्यानरूप वायुमें उढाये पीछे वायु स्मरण शान्त कर देवै. ये वायु धारणा कहलाती है. बाद जल धारणाको अमृत रूपिणी अग्नि बहल वर्गयंत दृष्टि करती हूइ मेघमाला परिपूर्ण आकाशमें स्मरण करे. वो कल्याविद् सहित वरुणांकित मंडल वारुण बीज स्मरण करे. बाद वरुणबीजमें पैदा हुवे अमृतरूप जल प्रवाहसे आकाश भर देवै, अग्निधारणामें अग्निपूरमें देह तथा कर्म जल गये है उनकी भस्मको ध्यानरूप जलकी दृष्टिसे प्रक्षालन करना सो वारुणीसे स्मरण करे. ये वारुणी धारणा कहलाती है. अब पांचवी तत्त्व धारणा सो सप्त धातुसे रहित, निष्कलंक, निर्मल, चंद्रविच समान उज्वल असा भवज्ञ सब वस्तुके ज्ञाता उद समान अपने आत्मापनको भावै बहुत तेज मय अज्ञानतिमिरसे रहित मणिमय सिंहासनपर बैठे हुवे देव दानव गांधर्व सिद्ध चारणादिकसे सेवित अनेक आतिशय करके शोभायमान सब कर्मोंसे करके रहित, सहजस्वरूपी, परस्वरूपसे रहित, स्वभाव महिमा निधान असा आत्मा अपने शरीरके बीच पुरुषाकारसे स्मरण करे, वो, तत्त्वभु धारणा कहलाती है. ये पिंडस्थ ध्यान योगीश्वर ध्याते है. उसमें अपने स्वरूपमें लीन होनेसे मुक्तिके सुखका अनुभव करते हैं. पुनः वही ध्यानके प्रभावसे योगीश्वरको दुष्ट विद्या, उच्चाटन, मारण, स्थंभन आदिसे पीडा नहीं होवै. शाकिनी, डाकिनी, लाकिनी, काकिनी, क्षुद्रयोगिनी, भूत, भ्रेत, पिशाचादिक भी योगीश्वरका असह्य तेज मालूम होनेसे तुरंत भग जाते है. मदोन्मत्त गजेंद्र, व्याघ्र, सिंह, शरभ, अष्टापद, दृष्टिविप सर्प कि जो बहुतही भयंकर होते हैं वे सभी योगी श्वरको उपद्रव नहीं कर सकते

है, इतनाही नहीं मगर देखनेही स्थभित हो, जाते है वा पलायन कर जाते है औसा पिंडस्थ ध्यानका महिमा है और उस ध्यानसे अतमै निज सुखधी प्राप्ति होती है.

८४ प्रश्न — पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?

उत्तर'—योग्यशास्त्रके अष्टम प्रकाशके पत्र १९२ मै उस ध्यानकी रीति बतलाइ है—
यानी नाभि कंदमें सोला पाखडीका कमल है वो दर पांखडीपर आगे बत लाये गये सोला स्वर क्रमसे स्थापन कर चित्तकी एकाग्रतासे चितवन करै पीछे हृदय कमलमै एक चोवीस पाखडीका कमल चितवन करके उसमै कार्णिका चिंतन कर और दर पाखडीपर 'क' से लगाकर 'भ' तकके चोवीस व्यजन, स्थापन कर कार्णिकामै 'म' स्थापन करै और पीछे उन्का ध्यान धरै बाद मुखस्थान अष्टदल कमल चितन करके दर पांखडीपर य, र, ल, व, श, प, स, ह, ये आठ व्यजन स्थापन कर चितवन करै. इस तरह तीनु कमलके ध्यानमै एकाग्रता कर लैवे ये ध्यानमय रहनेसे सज शास्त्रके पारगाथी हवै—त्रिकाळानी होंवे ये आदि बहुतसे फल बतलाये हैं. दूसरी तरह नमकार मंत्रका ध्यान करना सौ भी पदस्थ ध्यान कहा है उसके ध्यानसे भी खासी वगैर बडे १६ रोग नाश वचनसिद्धि प्रमुख हवै हलुवे कर्माकी गति पावे, और परमानंद सुख प्राप्त हवै पुन' प्रकारांतरसे कहा है कि अष्टदल उज्वल कमल चितवन करके कार्णिकामै मन्थ महान् पवित्र मुक्तिसुखदाता आद्यपद सत्याक्षर मंत्र 'नमो अरिहताण' चितवै पूर्व दिशा दलमै 'नमो सिद्धाण' चितवै, दक्षिण दलमै 'नमो आयरियाण' चितवै पश्चिम दलमै 'नमो उव-ध्यायाण' चितन करै. उत्तर दलमै 'नमोलोअे सच्चसाहूण' तथा आग्नि कोण दलमै 'एसोपचनमुकारो' नैऋतकोणमै 'सच्चपावप्पणासणो' वायव्य-कोण दलमै 'मगलाणच सव्वेसिं' और इशानकोण दलमै 'पढम हवइम-गल' चितवन करै इस तरह नवपदका ध्यान करना और मन वचन कायाकी एकाग्रता करनी इस्से महान फलकी प्राप्ति हवै पुन' प्रकारांतरसे अष्टदल उज्वल कमल मुख मन्थ स्थापै और दर दलपर अ, क, च,

ट, न, प, य, श, ये क्रमसें अक्षर स्थापन कर स्मरण करै. पीछे ॐ नमो 'अरिहंताणं' ये अष्टाक्षर अनुक्रमसें स्मरण कर लेवै. बाद ये कमलकी केसरामै सोला स्वर किं जो आगे बताये है उन्होंका स्मरण करै. पीछे सुखसें संचरता, कांतिमंडलमै रहता निष्कलंक उज्वल चंद्रविं व समान मायाबीज हीं कार मंत्रका स्मरण करै. तदनंतर उन पांखडीयों के बीच फिरता, आकाशमंडलमै संचरता, मनोमल विनासता हुवा, अमृत श्रवता हुवा तालुमार्गसें जानेवाला, भयमध्य हृष्टासित हुवा, जाजुल्यमान् त्रिलोक्य विभुत्व ॥ रक्षक अचित्त्य महिमाका देनेहारा अद्भुत आश्चर्यकारी चंद्र सूर्यके तेजको जीतनेद्वारा योतिमय साक्षात् तेजरूप अति पवित्र निःपाप-ये मंत्र एक चित्तसें-मन वचन कायाकी एकाग्रतासें ध्यावै तो जो पाप कर्म किये होवै वै सभीका नाश हो जावै और श्रुतज्ञान सकल वचनमय शब्द ब्रह्म प्रकट होवै. इस तरहसें निश्चल मन कर छ महीने तक अभ्यास करनेसें मुंहमेंसें धुम्रशिखा निकलती हुई मालूम होवै और उससें भी ज्यादां एक वर्षतक अभ्यास करनेसें मुंहमेंसें अग्नि ज्वाला निकलती हुई नजर आवै. और उनसेंभी ज्यादाे अभ्यास शुरु रखे तौ सर्वज्ञका मुखकमल दृष्टिगोचर होवै. और उनसें भी आगे अभ्यास करै तौ अष्टकर्म रहित कल्याण महात्म्य आनंदरूप समग्र अतिगय संयुक्त प्रभामंडल नजर आवे साक्षात् प्रकट सर्वज्ञ धीतराग देवकों देखै. पश्चात् निश्चय मन होवै, मनका व्यौपार जीतकर परमेश्वरके स्वरूपकी अंदर एकाग्र मन करके संसाररूप भयंकर व नकों छोड कर सिद्धिमंदिर-मुक्तिमंदिरमें पहुंच जावै. प्रकारांतरसें योगीश्वर मंत्राधिराज हकारकों उपर और नीचे रेफ संयुक्त कलाविंदु सहित अनाहत नाद संयुक्त अर्ह कनक सुवर्णका कमलमै रहा निष्कलंक चंद्रविं व समान निर्मल, अति उज्वल, चपल, आकाशमै फिरता, दशोदिशाओंमै व्यापित, मुखकमलमै प्रवेश करता हुवा, परस्पर भटकता, नेत्रप्रत्ये स्फुरता, ललाट मध्य रहता, तालु मार्गसें निकलता, अति बहुल शरीरकों आनंद परमनिर्भर सुख उत्पन्न करता, अमृतरस श्रवता हुवा, अति उज्वलपणेसें चंद्रमंडलके साथ स्पर्द्धा करता हुवा और ज्योति शरीरमै स्फुरकर आका-

शर्मडलमै मचरता शिव श्री मोक्षलक्ष्मीपु एक भावना श्रीके सब अवयव सं-
पूर्ण कुभक करके यानी आसोआस गिधर कर एकाग्रतासे इस मुजब ध्या-
न करै, उससे साक्षात् तत्वको प्राप्त करे दूसरेभी बहुत प्रकारसे ध्यान
आठवे प्रकाशमै है. वो देखकर ध्यानमै लेना

८५ प्रश्न—रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?

उत्तर—योगशास्त्रमै नम प्रकाशके अदर यह ध्यानका व्यौरा है, उनपैसे किंचित्
मात्र यहा लिख बतलाता हु अब्बलमै भगवत समोवसरणमै विराजमान
है उन्होंका ध्यान धरना. वै कैसे है ? मोक्षलक्ष्मी जिनके सन्मुख है, अष्ट-
कर्मके विनाश करनेहारे, अन्य जीवोंको अभयदानके देनेवारे, निष्कलक,
अति उज्वल चद्रप्रिय समान, तीन छत्र मस्तकपर धारण किये हुवे हैं,
उल्लासत चरुचकित भामडलसे करके सूर्यका तेजभी न्यून मालूम होता है,
देवदुहुभी, भैरी, गृदग, आदि अनेक वाजीत्रके शब्दसे कर फिबर गाथ
वादिकके गीत देवागना—अप्सरा के नृत्य, और देवेंद्रादिककी सेवा
इत्यादि ऋद्धिसे सयुक्त, अशोकवृक्ष युक्त शोभित सिंहासनपर विराजित
हुवे हैं. और चामर हुल रहे हैं, देवदानव दैत्य गांधर्वादि नयन कर रहे
हैं, मदार पारिजातक हरीचटन कल्पवृक्षादि दिव्यवृक्षोंके पुष्पोंसे सुगाधि
त हुआ समवसरण, उस समवसरणके कोठमै मृग, वाघ, सिंह, सांप,
हाथी, घोडे आदि तिर्यच ज्ञातपणसे स्थित हैं, एक दूसरेका वैरभाव
मभुके अतिशय प्रतापसे शांत हो गया है जैसे अनेक अतिशय सजुक्त
वीतराग भगवान्को केवली महाराजभी वदना कर रहे हैं—जैसे सर्व जीवको
पूजनीय परमेष्ठी भगवत अरिहत वीतरागका स्वरूप देखकर—मनमै रमण
कर ध्यान करै और वै मभुके गुणोंमै एकाग्रता करै उसको रूपस्थ ध्यान
कहा जाता है दूसरी तरहभी क्रिया जाता है सो भी कहता हु—राग, द्वेष,
मद, मत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकागदिक महा मोहके प्रकार-
से अकलकित है, शांत है, काति तैजसे करके चकचकित है, मनहर महा
सांभग्यसे करक संयुक्त है, समस्त १०८ लक्षणास युक्त, अन्यदर्शनसे
अगम्य योगमुद्रा महान्म्य है, आलोंमें अमं न्यून आभर्षकागी आनंद

परम आनंदका हेतु है. इंद्रियोंको जीतकर मन का दृमै रखव निर्मल चित्तसे और द्रष्टिका मेपोन्मदसे दूर रखकर श्री वीतरागजीका प्रतिमाका रूप ध्यावै उसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं.

अैसे अतिशय अभ्याससे योगीश्वर तन्मयपणा वीतराग प्रतिमापणा पावै. अपना सर्वज्ञपणा देख सकै. निश्चयतासे जो भगवंत सर्वज्ञ वीतराग सो मैही हूं असें एक मनसे तन्मयता वीतरागपणा पाया तुं सर्ववेदी सर्वज्ञ मानकर ये वीतरागका ध्यान करनेसे वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त करेगा. और रागी देवका ध्यान करनेसे क्षोभण उच्चाटनादिक कर्मका करनेवाला होवेगा. अज्ञानतासे यानी वस्तु धर्मको यथार्थ पढे विना जो ध्यान करेगा सो असत ध्यान गिना जावेगा और प्रयास निष्फळ होवेगा वास्ते यथार्थ वस्तुके कथन करनेवाले वीतराग देव उन्हींकी आज्ञा मुजब ध्यान करना चाहिये. इत्यादि बहुतसे ध्यानके स्वरूप योगशास्त्रमै हे वो देखकर ध्यानमै लैना.

८६ प्रश्न:—रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ?

उत्तर:—योग्य शास्त्रके पत्र २०४ मै इस ध्यानके बारे मै कहा है कि—अमूर्ति चिदानंद स्वरूप नित्य अव्यय निरंजन निराकार शुद्ध परमात्माका ध्यान करना सोही रूपातीत ध्यान कहा जाता है. इस मुजब योगीश्वर निराकार स्वरूप अवलंबन करता हुवा—निराकार ध्यान करता हुवा ग्राह ग्राहक वजित निराकारपणा पावै. (जो कुछ पुद्गलिक इच्छासे जप ध्यान किया जावै उसे ग्राह ग्राहक कहा जाता है; और मनको तावे करके जप ध्यान द्वारा किसी देवका आराधन किया जावै उसे ग्राहक कहते हैं.) उससे रहित जो योगीश्वर—पर स्वरूपसे रहित और निराकार परमात्म स्वरूप चिंतवन करता हुवा अक्रय निराकारपणा पावै. मनको और परमात्माको जो समरस करै वैसे भावको एकीकरण कहते हैं, वही आत्मा परमात्माके अंदर एक करके लय करादेता है, इस प्रकारसे योगीश्वर इंद्रियोंको जीत मन वश करके तत्र अव्यय स्वरूप निरंजन निराकार चिंतवता हुवा निरंजन पणा पावै. यह ध्यान अनुभव ज्ञानके जोरसे होता है. ज्यौ ज्यौ आत्मा स्व स्वरूपमै लीन होता जावै त्यौ त्यौ विशेष विशुद्धिसे अपूर्वज्ञान प्राप्त होनेसे विशेष अनुभव होवै. ये ध्यान कृत्रिम नहीं है इससे इसका विस्तार

अल्पतास वतलाया गया है

८७ प्रश्न — जैनमें समाधी चढानेका मार्ग हे या नहा ?

उत्तर'—योगशास्त्रमें बहुत विस्तारसे समाधि चढानेका लेख है और कपुरचटजीके स्वरोदयमेंभी समाधी सजधी बहुत रचनायें कही गद् हे तथा दूसरे ग्रथो-
मेंभी बहुतसी जगहपर इसका बयान है आजकलभी इसके अभ्यासी है.

८८ प्रश्न'—कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापथी श्वेताचारी कहते हैं कि-भगवतीजीमें पत्र २१३ की अदर असजमीसो दान देनेसें केवल पाप होनेका रुहा है, वास्ते दान न देना वो दुरूस्त है या नहीं ?

उत्तर — जैनमार्गकी शैली म्याद्वाद है, उस शैलीमें ज्ञानकी ठीक ठीक माहेतीं मिलाये गिना जो सरस एकातमार्ग ग्रहण करता है उसके हाथमें सूत्रका परमार्थ नहीं आता है मूममें जितने पचन हैं वे अपेक्षित हैं, वो अपेक्षा गुरुद्वारा ज्ञान लेनेसें होती है; लेकिन गुरुके सिवा अपनी स्वच्छदतासें अर्थ करे उसके हाथमें परमार्थ किस प्रकार आ सकै ? सूत्रके अर्थ नि-
र्युक्तिकारने-भाष्यकारने-टीकाकारनें कहे है, उसपरसें या वै अर्थ गुरु मुखसें धारण करै तत्र प्रभुके अभिप्रायका ज्ञान होवै मगर पुर्वधर पुरुष अर्थ कर गये हैं उनसें विपरीत-दूसराही अर्थ स्वयपढितशेखर बनके करलेवै ओर वैसे मडुकबुद्धिवाले (अल्पमति) पथ चलावै और उस कृपधकों प्रमाण कर लेवै तब तो उनकी अज्ञानताके आगे लाजवावी हैं-
निरूपाय है. प्रभुजीने वर्षादान दीये हैं वे दानके लेनेवाले असयमी थे, यदि दानमार्गका निषेधही होता तो प्रभुजी क्यों दान देते ? प्रभुजी स-
म्यहृ दृष्टिवत और तीन ज्ञानके ज्ञाताथे उन्होंने जो जानबूझकर-गुण समझकर-कार्य किया है वो कार्य (दानधर्म) सत्री गृहस्थोंको करनाही मुनासिब है ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतेके पत्र ८५४ में मल्लिनाथजीने दान दिया था उसका अधिकार है और उन्हीके पिता कुभराजानेभी चारों प्रकारके आहारका दान दिया है उसकाभी वर्णन पत्र ८५५ में है जो दान देनेसें केवल नुरुज्ञानही होता तो मल्लिनाथजीही निषेध करते; मगर निषेध नहीं किया है पुन कृष्ण वासुदेवनें यात्रचारुमार दर्शा

लेनेकों तैयार हुवे तब सारी द्वारिकावासी प्रजामें उद्घोषणा कराइ-
 थाली पिटवाइथी कि-“ जो कोई जन दीक्षा लेवेगा उसके पिछले कुटुं-
 वकी मैं प्रतिपालना करुंगा. ” अैसे आशयका अधिकार ज्ञाताजीके पत्र
 ५४६ मै है. उस्से विचार करो कि पिछले लोक संयमी नहीं थे मगर
 असंयमी ही थे, तौभी उन्होंके संरक्षणमें लाभ समझ कर वो काम किया
 था; वास्ते वो काम दूसरोंकोंभी हितकारक है. फिर तीर्थकर महाराजभी
 जहां पारणा करते है. वहांभी साढे वारह करोड सोनैयों-अशराफियोंकी
 दृष्टि होती है-जैसे कि पूरणशेठके वहां श्री वीरस्वामिने पारणा किया
 तो वो कुछ समकिति न था तौभी वहां सोनैयोंकी दृष्टि हुइथी और वो
 लेनेहारा असंयमी ही था. और इसी तरह मुनियोंकाभी महिमा करनेके
 लिये सम्यक्दृष्टि देवेता अैसीही भक्ति करते हैं; मगर ये सम्यक्दृष्टिके
 किये हुवे अैसे कृत्य प्रभुने निषेध नहीं, तो उस्से सद्युत होता है कि ये
 कृत्य गृहस्थोंके आचरणे योग्यही है. पुनः रायपसेणी सूत्रमें परदेशी
 राजाकों केशि गणधर महाराजाने धर्म पाये पीछे कहा है कि-‘हे परदेशी !
 तुं रमणिक होकर पीछे अरमणिक मत होना.’ उस वक्त परदेशी राजाने
 कहा कि-‘मै मेरी ऋद्धिके चार हिस्से करुंगा उनमेसे एक हिस्सा दान-
 शालामै दउंगा. ’ यह अधिकार रायपसेणी सूत्रकी छपी हुइ प्रतके मूल
 पाठ पत्र २८० मै है. इस्सेभी खुल्ला मालूम होता है कि दान देना ये
 मुद्देकी बात है. हां, दानका निषेध है वो मात्र कुपात्रकों सुपात्र बुद्धिसें
 देना उसकाही है. बाकी अनुकंपासें दुःखी जानकर दैना तथा शासन
 प्रभावनासें दैना उनका किसी ठोर निषेध-मना नहीं है. आगमकी पर-
 पणा गुरु मुखसें धारण करके करनेसेही बरोबर समुझा जावे. पुनः आ-
 त्माका दानगुण तौ स्वाभाविक है; मगर जहां तक दानानंतराय होवे वहां
 तक वस्तु बराबर नही समुझी जाती है-दान नहीं दैना अैसाही दिलमें
 विचार आवै. पुनः जहां जहां तीर्थकर महाराज वा आचार्य महाराज
 समोसरे हैं अैसी वधाइ देनेवालोंकों बहुत प्रकारसें प्रीतिदान दीए है
 उनमेंसे एक अधिकार लिखता हुं:-चित्रसारथीने केशि महाराज समोसरे

तत्र पधाइ ल्यानेवाले वनपालक (जगल खातेका जमलदार) कौ दान दिया था ये अधिहार रायपसेणीजीकी छपी हुइ मतके पत्र २३२ मै है वहासें दरकार हो तौ देख लिजीये. यादि दानमै लाभ न होता तौ सम्यक्दृष्टि क्या दान देवै? उसमै प्रभु भक्तिके भावका उत्साह है वास्ते भारी लाभ है उससें दान दीये है 'ये दानमै धर्म नहीं'-असा कथन करै उसकां शोचना चाहिये कि-भगवतकां वदन करनेके लिये जानेके वस्त काममै लिय जाता रथका नाम मूल पाठमै उहुतसी जगोपन 'धर्म-रथ' असा कहा गया है और ज्ञाताजीकी छपी हुइ मतके पत्र १४९ मै वही धार्त्ता है वास्ते हरणक वस्तु सब शास्त्रोंका विचार करके ग्रहण करनी चाहिये दानके बारेमै असा कहते है कि-'असयमीकां दान देवै उससें वो पुष्ट हवै और आरभ करै उसकी हिंसा लगे वास्ते नहीं देना.' असा कहनेवालेकां समझना चाहिये कि-तेरापथी अपने गुरुकां दान देते हैं, और चलकर जायेंगे उसमें पाउके नीचे कितनेक प्रसजीव तथा पेटमै आहारके योगसें कृमि आदि पैदा होंगे और निहार-दस्त करेगे उस वक्त वै नाश होंगे तो ये सब हिंसा लगेगी तथा बडीनीत करेगे उस विष्टमै जीवोत्पत्ति होगी और फिर नाश हो जायगी उसकीभी हिंसा लगेगी, वास्ते तुमारे गुरुओंकीभी आहार नहीं देना चाहिये लेकिन जरा गौरसें शोचो कि शुद्ध सयमी मुनिप्रहाराज अपना आत्मसाधन करते है वही अपने देखनेका है पर दूसरा विचार लेनेकी कुञ जरूरत नहीं मात्र आहार पाणोंके आधारसें सुखपूर्वक धर्मसाधन होगा उसी तरह दु खी जीवकां दान देनेस आहार सपथीके सकल्प विकल्परूप उसका दु ख दूर होगा और उसकां सतोप होगा वही लाभ शोच कर दान देनेका है अपन कुञ दुष्ट काम करनेके वास्ते आहार नहीं देते है, उससें वो दूषण अपनकां नहीं लगता है फिर तेरापथी लोगकां धर्मोपदेश करते हैं और वो उपदेश सुनकर अज्ञानपणेसें तपस्या करता है सो तप-स्या करनेसें देवलोकमै वा मनुष्यमै उत्पन्न हो पुत्रालिक सुख भुजतेगा वो पापभी धर्मोपदेशकांही लगना चाहिये, वो कभी असा कहै कि

उन्हकों तो धर्मापदेश देना है उससे वो पाप नहीं लगता है, तां हम कहते है कि दान देनेवालेकोंभी स्हामनेवालेकी भूखका दुःख दूर करना है—दूसरा विचार नहीं. जीव लुडानेवालेकों जीवकों मरता हुवा वचानेकी चाहत है—अभयदान करनेका भाव है, दूसरा भाव नहीं है; वास्ते करुणाभावका लाभ है. वो पीछेसे क्या करेगा ? उसका दोष अभयदान देनेवालेकों नहीं लगता है. हर एकवस्तुमें भाव बलवान् है. गुरुवन्दन करनेहै. वन्दन करनेकों जाते है उनमेंभी मार्गमें—उठने बैठनेमें हिंसा होभी जावै; मगर वन्दनके लाभार्थ करते हैं उस लिये वो शोचना युक्त नहीं. तैसेही दान देनेमें भाव बलवान् है. पुनः भगवंतजीनें सब दानोंमें अभयदान बलवंत कहा है. ये अधिकार सुयगडांगजीकी प्रतके पत्र ३१८ में मूल पाठकी अंदर है और उसका अर्थ टीकाकारनें पत्र ३२० में विस्तारसें किया है, उसमें वसंतपुरके राजाकी कथाभी है, उनका सार यही है कि—राजाकी रानीने चोरकों गर्दन मारनेसें देहांत शिक्षासें लुडायी है और चोर बच गया है. इसपरसें शोचो कि जीव बच जाय और पीछे वो जीव हिंसा करै उनका पाप यदि आता होता तो अभयदानकी भगवंत प्रशंसाही नहीं करते. जीवकों कोइ मारता होवै तो वचाना. और कोइ भूखसें मरता हो तो उस्कों खाना खिलाकर वृत्त करना वो अभयदान है. इस लिये शोचना चाहिये; सबव कि स्याद्वाढं मार्गं ध्यानमें लैना. सूयगडांगजीके दूसरे श्रुत स्कंध—पंचम अध्यायमें छपी हुइ प्रतके पत्र ८७२ वे आलावेमें कहा है कि—' कोइ खुदग अैसा कहे कि एकेंद्रियसें लगाकर पंचेद्रिय तकके जीवका विनास होनेका समान पाप है, या एकांत समान पाप नहीं है. अैसा कहवै तो अनाचार. (ये दोनू बोल एकांतसें बोलनेमें; अनाचार कहा है). अब इसके शब्दका कुच्छ दूसरा अर्थ निकलनेका नहीं; मगर प्रभुजीने गणधर महाराजजीका परमार्थ दर्शाया है वही पाठ परंपरासें चला आया है उसी आधारसें पूर्व पुरुषोंनेंभी अर्थ भरे हुवे होवै उससें अर्थ पाते हैं.— इसका खुलासा टीकाकारनें किया है. वहां देखनेसें मालूम हो जायगा. फिर पत्र ८७३ की अंदर आलावा है उसमें कहा है कि:—

आधारकर्मा आहार करनेसे कर्मसे करके लिप्त हो जाय ऐसा एकात्म कहना, अगर तो आधारकर्मा आहार करनेसे अलिप्त रहता है इसपर शोचेनामि जो भगवतीजीके बातें एकात्मसे बोले उससे अनाचार कहा जाता है इसपर शोचेनामि जो भगवतीजीके पाठके आधारसे दानका निषेध है, मगर टीकाकारने पाठके अर्थमें साफ साफ लिखा है और दूसरे स्थानकी गाथा रखी है कि-अनुरुपा दान जिनेश्वरजीने नहि निषेध किया है-ऐसा स्पष्टार्थ है उसी मुजब पूर्व पुरुषके अभिप्रायसे तो दानका निषेध किसी जगहपर नहीं है सूयगडागजीके शिरोलिखित पत्रका अर्थभी टीकाकारके खुलासेसे आ जायगा वैसाही अर्थ अपनकोभी ग्रहण करना चाहिये जो अर्थ, सूयगडागजीके पाठका मुहूर्तेही प्रमाण सिवा कहा करे तो वो सच्चा क्यों माना जाय ? आधार क्या है ? और जिस जीवका मिथ्यात्व दूर न हुआ हो वो कल्पित अर्थ मान लेगा; मगर जिस जीवका थोडा थोडा क्षयाउपशम हुआ होगा वो तो महा पुरुषके किये हुए अर्थ मुजबही प्रमाण करेगा वास्ते आत्मार्थियों रीतसर कहना और वो न समझ सके तो कठशोप न करना वही श्रेष्ठ है पुन वै लोग आचारगजीमें हिसा निषेधका पाठ बताते हैं, लेकिन वो पाठ सप्त मुनिमहाराज सर्वाया हिसा त्यागना है, आचारगजीमेंभी पत्र २०८ में (उपी हुई प्रतमें) जो आश्रवके सप्त वही सवरके और जो सवरके सप्त हैं वही आश्रवके होते हैं इममें परिणाम विशेषकी मुख्यता दर्शा है वैसे हरकिसीमें परिणाम विशेष विचार लेना फिर टाणागजीके पत्र ५६३ की अदर (छपी हुई में) दशम स्थानागमें दश प्रकारके दान उतलाये हैं, उसमें अनुकपादान अभयदान कहा है, और अधर्मदान अलग बतलाया है

फिर केवल अर्थमें तुमारे विचार मुजब अनुकपादान होता तो अधर्मदानमेंही उसका समास होजाता, अलग उतलानेकी फिर जरूरतही क्याथी ? परतु अनुरुपा-दान और अभयदान अधर्ममें न होनेसे अलग दर्शाया गया है वास्ते जिस मुजब भगवत आप खुद दान देते है उसी मुजब श्रावकके अभयद्वार कहे है कि श्रावक शक्ति मुवाकिक दान देवै सन्यक्त्वदृष्टिके सडसड बोल कहे है-उसीके भीतर चौथा अनुकपा लक्षण कहा गया है, द्रव्यसे दुःखियों दान देकर सुखी करै, और भा-रसे धर्म प्राप्त करना कि धर्मसे सुखी करै ये लक्षण होनेपरभी क्यों दान नहीं देवै ? अवश्य समकित दृष्टिवाला दान देवेही देवै सुपात्रकों इपात्र

बुद्धिसँ देना वो महान् दोषरूप है और वैसेही कुपात्रकों सुपात्र बुद्धिसँ देना वोभी महान् दोष है. जिस सबबके लिये देना वो भाव विचार कर देना उसमें दोष नहीं है. उपाशकदशांगजीमें सगदाल पुत्रने गोशालेको दीया हैं वहां कहा है—तेरे तप संयमसँ करके नहीं देता हुं; लेकिन वीरप्रभुके गुणग्राम करता है वास्ते देता हुं. अब गोशाला मिथ्याद्रष्टी था तोभी प्रभुगुणग्रामका पक्षकारक समझकर दीआ सो लाभही है. फिर वंदित्तुं सूत्रकी गाथा २३ में अंतपदके भीतर कहा है कि 'असङ्पोसं च वज्जां' पापीकों पोषन करनेमें अतिचार है; मगर इसका अर्थ किया है कि व्यापारके निमित्त जैसे जीवोंका पोषन करै—वेचै—पैसा कमा लेंवै उस वाचतका अतिचार है. अनुकंपासँ करके पोषन करनेका अतिचार नहीं है. हेमाचार्यजीनेभी इसी मुजब अर्थ किया है. इन सब बोताका सारांश इतनाही है कि बहुतसँ ग्रंथोंमें ये बात है; वास्ते जैसे मनुष्यकी वार्त्ता कमशक्तिवालोंको नहीं सुनी चाहिये. महान् आचार्य हो गये हैं उनके वचनोपर लक्ष देना जिससँ आत्माका हित होवै, और शक्त्यानुसार दानभी देना यही उत्तम मार्ग है.

८९ प्रश्न:—जैसे जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंको आत्माका डर नहीं होगा ?

उत्तर:—कितनेक जीव डर रखनेवाले होवै; मगर पूर्वकर्मकी प्रेरणासँ उलटा अर्थही सच्चा मालूम पड़े इसे विचारे क्या करे ? फिर कितनेक लोगोंकी बुद्धिही मंद होती है उससँ जो मतमें पड़े हैं उसी मुजब चलते है—या बातें करते हैं—ये सब कर्मकी गति है. अपनभी जैनी नाम कहेलाकर जैनमार्ग क्या है उसकाभी चाहिये उतना ज्ञान नहीं मिला लेते हैं. फिर संसारकों असार जानते हैं; तदापि उसका त्याग नहीं करते हैं, वोभी अपने कर्मकीही गति है. और तमाम जीव कर्मकेही आधीन हैं. वास्ते जीवके उपर द्वेष न रखकर केवल अपने आत्माकी परिणती सुधर जाय वैसे उद्यम करना. ज्यों वन सके त्यों संसारकी उपाधी कम करनी. अपनी आजीविका थोड़े विकल्पसँ चलती होवै; तथापि जियादे धन भिलालेनेकी—खर्च करनेकी लालचके लिये उपाधी करनी वो लायक नहीं है. उपाधी ज्यों वने त्यों छोडकर रातदिन ज्ञानाभ्यास करना और उस ज्ञानसँ आत्माका स्वरूप देखना. दो घडी एकांतमें बैठकर आत्माका

विचार करना यही श्रेयकर्ता है आत्माकी परिणती पिण्ड बैठे जैसे वा-
दविवादमें व्यर्थ समय न व्यतीत करना, यही ज्ञानी शिक्षा है । १७

९० प्रश्न.—आत्म प्रदेश हिलेदुने रहनेका अधिकार आपागमजीमें छपी हुई टीकाके
पत्र १०३ में है उसका सवव क्या है ?

उत्तर.—आ चारागजीमें उणोदभवत् उद्वर्तना कर रहे हैं ये बात सत्य प्रत्यक्ष स-
मजी जाती है कि शरीरके सब भागोंमें नम्र हिल रही है वै पीठी जीव रहित
शरीर हो जाय तब कुछभी नहीं हिलती, उससे समजा जाता है कि आ-
त्म प्रदेशके चलायमानपणेसेही हिलती है इस मृग्य लोकप्रकाशमेंभी,
अधिकार है

९१ प्रश्न.—मुनी कवामोहिनी कर्म जाने यह अधिकार कहा-किस ग्रन्थमें है ?

उत्तर.—श्री भगवतीजीकी छपी हुई टीकाके भीतर और वालागोमर्षभी पत्र ७०
में है, तेरह प्रश्नके अंतर कहे हैं उस सववके लिये मुनी ज्ञाना करै तो
भ्रवामोहिनी बाधे, वास्तेजिन वचनोम जका नहा करनी कखा शब्दसें
मिथ्यातमोहिनी कही है, इस क्रिये ज्यों बन सके ल्या परमात्माके वचन
पर दृढ विश्वास रखना

९२ प्रश्न.—भुवनपाति जगैर नीचेके देवता टेवलोकमें जायें या नहीं ?

उत्तर.—भगवतीजीकी छपी हुई प्रश्नके पाने २५६ में चमरेट गया था जैसा अ-
धिकार है, लेकिन उसमें इतना विशेष है कि अग्निदेवकी, अरिहतजीकी
मूर्तिकी या माधुजीका शरण लेऊ जाय तो जा सकता है, उस विगार
नहीं जा सकता

९३ प्रश्न.—तामली तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुफतमें गइ कहते
हैं उसका क्या मायना है ?

उत्तर.—भगवतीजीके पत्र २३७ में तामली तापसका अधिकार है वहा अल्प
फल कहा है, मगर कुछभी न मिला जैसा नहीं कहा है फिर इशानेद्र
हुआ तोभी अल्प फल कहा है वो मृनीकी अपेक्षाम करता है, सबव नि
जैसी तपस्या ममकी युक्त की होती तो बहुतही निर्भरा होती, लेकिन
वो न हुआ उस अपेक्षामें अल्प फल कहा है यदि तो बहुतसी प्राण

है, फिर स्थानकभी ऐसा पाया है कि समकित प्राप्त किया.

९४ प्रश्न:—तुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहाँ है ?

उत्तर:—भगवतीजीकी प्रतके पत्र १९१ में अधिकार श्रवन प्रमुखके फलका अधिकार है वहाँ तुंगीया नगरीके श्रावकका स्वरूप है.

९५ प्रश्न:—अभवी कहाँतक पढ़ सकें ?

उत्तर:—नंदीसूत्रकी छपी हुई प्रतमें पत्र ३९९ में साठे नौ पूर्व तक पढ़ सकें, ऐसा कहा है; मगर श्रद्धा न होनेके सबवत् आत्माका कार्य सिद्ध नहीं होवे.

९६ प्रश्न:—श्रावकके व्रत लिये धिगर दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा है या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी अंदर पत्र ४६१ में अधिकार है. वहाँ कहा है कि मूल गुण पचख्वानीतें उत्तरगुण पचख्वानी असंख्याते हैं; मगर तीर्यचभी श्रावकके व्रत लेते हैं, उससे असंख्यात गुणे कहे हैं. टीकाकारने विशेषतासे कहा है कि सहत, मख्वन, मांस, मदिराका नियम करै वोभी उत्तरगुण पचख्वानी कहा जाता है, इस तरह वहाँ अधिकार है.

९७ प्रश्न:—छठे आरंभे जो जीव होवेंगे उन्होंका कितना आयुष्य ? और वे समकित्ती या मिथ्यात्वी ?

उत्तर:—छठे आरंभके जीवोंका आयुष्य १६ से २० वर्ष तकका कहा है. बहुत करके समकित रहित वहाँ रहेवेंगे वगैरः सब अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ४७९ में है सो वहाँसे देख लना.

९८ प्रश्न:—पांच इंद्रियोंमें कामी इंद्रि कौनसी और भोगी कौनसी ?

उत्तर:—श्रोत्र, चक्षु ये दो इंद्रिये कामी और स्पर्श, रसेंद्री तथा घ्राण ये भोग इंद्रिये हैं; सबव कि ये इंद्रिसें भोगनेसें सुख है—इसका सविस्तर अधिकार भगवतीजीकी प्रतके ४८७ पत्रमें है.

९९ प्रश्न:—श्रावक संधारा करै तब सर्वथा पांचों व्रत अंगीकार करै ?

उत्तर:—वरुननाग नडुवेने सर्वथा प्राणातिपात प्रमुखका त्याग किया है. ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५६० में है, वास्ते कर सके ऐसा मालूम होता है.

१०० प्रश्न:—श्रावक रात्रिपोषह करै तब दिया रखते या नहीं?

उत्तर'—श्रावक पोषहमें दिया न रखते, समय कि श्रावक प्रतिक्रमण करता है तब दो घड़ीको सामायिक है, उसमें काटस्सग करता है तबमी आगार रखा गया है कि दिया-विजलीकी उजेड़ आ जाय तो वह ओढ़ लेना तो कायोत्सर्ग भग न होवे, इस लिये आगार है. अब शोचो कि अकस्मात् फोड़ दिया वगैर ल्यावे तो कपडा ओढ़ लेना, तब रखता क्या जाय? यहाँपर शक होगा कि उजेड़ यानी उजाला उसमें किस-वास्ते वह ओढ़ना? उसका ऐसा समझना कि उजेड़ है सो अमिकायके जीव है, उनका अपना स्पर्श लगनेसे वे जीव विनाश पाते हैं ये अधिकार समय सुदर ती के प्रश्नमें हैं फिर महानिसिध मूत्रजीमें चौथे अध्यायकी अदर पत्र पांचवेंमें सुमतिनागीलका अधिकार चला है, उसमेंभी एक मुनिराजने विजलीका प्रकाश हुआ तब वह न ओढ़ा, उसीसे वहाँ कहा है कि अमिकायके जीवोंकी विराधना हुई, उसमेंभी अमिकाय सिद्ध होते हैं फिर भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ५१८ में अग्नि सुलगानेहारा महा आरभी यों बुझानेवाला महा आरभी? वहाँ आग सुलगानेवाला महा आरभी कहा है-वगैर. अधिका चला है, उस पाँडे प्रश्न हुआ कि जैसे अचेतन अमिकाय प्रकृत करता है वैसे अचित्त पुद्गलकी ऐसी प्रभा होवे या नहीं? तब भगवतजीने जुरमाया कि-जब मुनि तेजोलेइया किसीने पीछे छोड़ता है तब वे अचित्त पुद्गलका प्रकाश होता है इसमेंभी समझाजाता है कि अगिनी प्रभा सचित्त कही. फिर मुनि पखली अतिचारमें तथा श्रावक परखी अतिचारमेंभी उजेड़ आलोपते हैं पुनः श्राद्धजितकल्पमें उजेड़का प्रायश्चित्त कहा है दृग्गलमेंभी जहाँ टिप्का उद्योत हो वहाँ किसी सबबके मागे एक दो रोज रहे, मगर विगप रहे तो प्रायश्चित्त लगे; ऐसा कहा है पुन टीकामें सारिस्तर अधिकार है कि अपासण किया हो तो दीपक रखवे असे सबबके वास्ते दीपक रखनेकी मर्यादा है, अग्नि सबबके सिवा निषेध है तो फिर पोषत्रमें श्रावक पदनेके वास्ते रखे वो तो असम्भन है, समय कि 'समणोइय सारओ' असा पाठ है, वास्ते ज्यों रात्रिमें साधु नीपक नहीं रखे त्यों श्रावकभी रात्रिमें

दीपक लक्ष्मी, अंसी हथारी नमस्त्र है. उजड़ेके वारने कपडा ओढ़नेका अधिकार हुंदाकृतिमें पत्र २८ के भीतर है, फिर रोजपत्रके अंदर पत्र १८ में पत्र ६४ के अंदरभी दीपककी उजड़ना पत्र है, उजड़ेभी काउस्त-गानिर्युक्तिकी गवाह है. ये कुछ हथीकन देव्यदेसे दिया गवना वेमुना-सीव मालूम होता है.

१०१ प्रश्न:—श्रावक जिनमंदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है? और पूजनके कार्यमें उनका व्यय करै तो कुछ कर्ज है?

उत्तर:—अधिके वक्तमें श्रावकोंको जिनमंदिरके कर्मचारी जवरदस्तीमें व्याजु देते हैं; मगर श्राद्धविधिमें पत्र १०१ के अंदर श्रावकोंको जवर गवकरभी धीरधार करनेकी मना कुरयाइ गई है; सत्य कि श्रावक कम व्याजसे लेने और जियादे व्याज पैदा कर लेवे, वो फायदा देवद्रव्यके अंदरमें हांसिल किया. फिर श्राद्धविधिमें सागर कठकी कथा है, उममेंभी फक्त जिनमंदिरके मनुष्यको पैतोंके बदलेमें अनाज दीआ था. उसमें एक रुपकी ८० कांगुनी होवे उनमेंसे फक्त १००० कांगुनीका लाभ हांसिल हुवा था उसमें कितना संतारमें भ्रमण किया? वो कथा जब पढोगे तो वेगक हृदय भेदा जायगा; क्यों कि उतने लाभकी एवजीमें क्या क्या दुःख उठाने पडे हैं! वारने श्रावकोंको गंवदमें डालनेवाले रुपै देनेवालेही है. फिर जिस वक्त श्रावक पैसा लेता है उन वक्त तो अच्छी हालत होती है, लेकिन जब मुञ्जनीन हालत हो जाय तब बड़ी फजीती होती है सबके सब दिन एक समान नहीं रहते हैं. जब दिन फलट जाय और खानेकेभी फाके पडनेका वक्त आ जाय तब भेडीयाँका लहेना चडि होवे, तो अक्लमें आपका लहेना बगूल करले ने हैं. यदि आपका लहेना न होवे तोभी आपसे एकधर्मी होनेके सदकसे शरमके गारे उसपर जियादे तकाना नहीं किया जाता है. उरसें दूसरेका कर्जह बगूल हो जाता है; मगर जिनमंदिरका कर्जह सुंही रह जाता है. इसमें मंदिरका द्रव्य जावे और लेने वालेको बहुत भवभ्रमण करना पडे. देवद्रव्य भक्षणके फल बहुतसे शास्त्रोंमें लिखा है. उपदेशपदमें हरिभद्रमुरीजीने

कोई देवद्रव्य खाता हो उसकी सभाल न रहने, तो उस आ
 पके लिये कितने कटुफल बतलाये है आर गनैनालेके भयभ्रमणका तो
 पारही नहीं पुन श्रापक्यों ऐसे धीरनेना रिजाज होवै ता खुद ओडियेभी
 ऐसे उठा जाते है और अभीके वक्तमें तो इसी तरह होनेस जगे जगे
 ओं स्वाहा कर जानैने बनाव जनते हुये मालम होने है इस्से बहुतही देव-
 द्रव्यका नाश हुवा है, वो सब भाइयोंके जानमेंही है, फिर पटीजनककी
 टीकाम इतने तक कहा है कि देवद्रव्य बढ़ानेके नाम्ते बहुत मृत्यु देकरके
 भी मंदिरकी चीज लेने है और खुद बापरेते है उसको नरकगागी जीव
 कहे ह, वास्ते देवद्रव्यस तो ज्यो उन सके ल्यो दूरी रहना

फिर जिनपूजन करनमभी सब उपकरण शक्तिनालेका तो जपो घरसही ल्या-
 नैका फरमात है आरसिया वगेर पदार्थभी श्रापक खुद अपनी पदरका वा देके
 बना लेवै जो जियादे धनराज है जो ऐसी वस्तुअ बना रखवावै सा गारन धनपात्र
 औसी चीजें न बना सकै तोभी केसर-चदन-पु प वगैर तो हगाज वपराममें न
 लेवै वो चीजें तो घरके पसोंकीही लेव, क्या कि मंदिरके द्रव्यमस ल्याइ हुइ औसी
 चीजें काममें लेनेस लाभ नहीं होता है आत्म प्रसोधमे कथा है कि—'एक सगकृतीका
 पीडले जन्ममें देवद्रव्यसें नुरुतान हुना है, उससें ये जन्मम जैसा नियम क्रिया है
 कि में मंदिरमें लाये जलसेंभी हाव न धोडगा' फिर श्राद्धविधिमेंगी कथा है कि—एक
 लक्ष्मीनाइने देवद्रव्य बढ़ानेके लिये बहुतसें उत्सव क्रियेये, उसमें मंदिरके उपकरण
 वपरासम लिये, यदि उसका नरुनाभी दिया, ताभी कुछ नरुना कम पडनेके मयसस
 भोगातराय प्राधा जिस्सें दूसरे ज मों जन्म लिया जससेंही पियरमें शोक पडने लगे,
 और सादी हुने पीछे समेके परम शोक पडने लगे पीछे मुनि मिले तन पुछा कि—
 'महाराज ! मेरे जन्म भरसही शोक पडताही मालम होता है उसका सयव क्या ?'
 पोछे गुरुजीने कहा—पूर्व जन्ममें मंदिरके उपकरण कम नरुना देकर उपरासम लियेये
 उसका ये फल है' श्रावों कि कम नरुनेके लिये असा दुःख तो मुफ्तमें मंदिरकी चीजें
 घर काममें ल्याकर वपरासमें लेवे तन तो फिर नुरुतानीका कहनाही क्या ? वास्ते
 मंदिरकी या साधारनकी, ज्ञानद्रव्यकी चीजासें बहुत दूर रहना आर शैली अथसें
 अपने घर श्रायम न आये औसा खुन खियाल रखना, ये द्रव्यकी न्यायसें उद्धि करनमें

तत्पर रहना, और पूजन सेवनमें पदरके पैसेसँही चित्त प्रफुल्लित रहता है वास्ते सुंदर शुद्ध द्रव्य घरसँही लेकर वापरना.

साकेतपुर नगरमें सागरशेठ नामक श्रावक रहताथा उसको धर्मा जानकर दूसरे श्रावकोंमें मंदिरका द्रव्य सुंपरद किया और कहा कि—' इन द्रव्यमेंसँ मंदिरके काम करनेवाले शिलवट, सूत्रधार, मजुदूरको उनकी मिहनतके पैसे चुकाते रहना. ' वो द्रव्य सागरशेठके हाथ आनेसँ लोभमें पडा, उससँ वो सुतार वगैरःको नकद पैसँ न देतँ उसकी एवजीमें अनाज शुड कपडा वगैरः देने लगा. उनमेंसँ एक रुपकी ८० कांगुनी होती है. इस तरह १००० कांगुनी उनने पैदा की और वो पैदास अपने घरमें रखली. उससँ महा पाप उपार्जन किया और विगर आलोचे मरकर वो समुद्रमें जलमनुष्य हुवा. वो जलमनुष्यको इंद्रगोली होती है. वो इंद्रगोली जो मनुष्य पास रखकर समुद्रमेंसँ रत्न निकालनेको जावँ तो वो नही बूवता है. उससँ समुद्रके उपकंठनिवासि वनियोंने सागरशेठके जीव जलमनुष्यको पकडकर चक्कीके नीचे दवा रखा. छः महीने बाद चक्कीके नीचे दवाकर गर गया और तीसरी नरकको गया. वहां नारकीके दुःख भुक्तकर आयुष्य पूर्ण हुवे बाद पांचसो धनुषके शरीरका मच्छ हुवा. वहां मलेच्छोंने पकडकर अंगोपांग काट डाले उससँ मरकर चौथी नरकमें गया. वहांसँ निकलकर एक एक भवके अंतरसँ पांचवी, छठवी, सातवी नरकमें दो दो वक्त जा आया. जैसे नरकके परमाधामीकी वेदना क्षेत्रवदना सहन कर पीछे फिर तीर्थचके भव करके एक हजार कूत्तेके भव भुक्ते, और दूसरेभी एक हजार भव नीचे मुजब लेने पडे.

सूवरके, बकरेके, घेरेके, ससके, हिरनके, सावरके, शियालके, वील्लीके, चूहेके, घूसके, छिपकलीके, पटलागोहके, सांपके, बिच्छूके, विष्टाकेकीडेके, शंखके, सीपके, जोकके, कीडेके, पतंगीएके, मच्छरके, कलुआके, गदहेके, भैंसके, ब्हेलके, ऊंटके, खच्चरके, घोडेके, और हथथीके जैसे एक एक जातीमें १०००, हजार भव किये. फिर पृथिवीकाय, अपकाय, तेड, वाड, वनस्पतीकाय वगैरःमें लाखों भव भ्रमणकर किसी ठौर शत्रु अस्रके प्रहार सहन किये, बडी बडी पीडायें भुक्ति, और बहुत हैरान हुवा. बाद देवद्रव्य भक्षणका पाप बहुत क्षय होनेसँ वसंतपुर नगरमें कोटीद्वज वसु-दत्तशेठकी वसुमतिके कुखमें पुत्रपणेसँ उत्पन्न हुवा. वो सागरशेठका जीव गर्भमें

आया जबसँही वसुदेवशेटका द्रव्य नाश होने लगा. जिसदिन जन्म हुआ उमदिन वसुदेव मर गया. पाचबे वर्ष उसकी मा मर गई लोगाने उसका निपुनिया नाम रखवा. दरिद्रि रककी तरहसँ बड़ा हुआ. एक वक्त उसको घुरी हान्तमें उसके मासुने देखा तो वो अपने घर ले गया. उसमें उसी रातमें उर निपुनियेके पाचबे सत्रसँ चोरोंने घर लूट लिया. वहासँ वो दूसरी जगहपर गया. वो जहा जावै वहाँ उसको चोर लूट लेवै या आग लगै और आपत्ति पावै ह्मकोट विपत्ति उसको आ भेट. अँसी स्थिति दरफर कोइ उसको राडा नहीं रहने देवै, जोर लोग निंदै कि ये तो जलती उणधि है. अँसी अनेक तरहकी लोगनिंदा होन लगी. वो मुनवर उसका मन उद्वेगतावत हुआ उस सबवक्ते मारे वो परदेशको चला गया. तामिन्न नगरमें रहने लगा. वहाँ विनयधरशेट रहना था उसके घर चाकर बन कर रहा मगर रहा उसी रोज उस शेटके घरमें आग लगी, उसके लिये उसको बाबले कुत्तेकी तरह हकाल दिया. तब पश्चाताप करता-शोचने लगा और पुर्वका किया हुआ निदनीय कर्मको निदने लगा. जो जो कर्म स्वशपणेसँ करता है वो कर्म उदय आवै तब परवशपणेसँ मुक्तने पढते हैं. अँसे निंदा करता हुआ वहासँ दूसरी जगहपर गया, और चलता चलता दरियाके किनारेपर पहुँचा. उसरोज धनवान नामक शेट जहाजपर सवार होकर धन उपार्जनार्थ विदेशको जानेवाला था, उसीका नौकर बनकर उनके साथ जहाजमें बैठ गया. जब जहाज रवले होकर कुशलता पूर्वक दूमेरे द्वीपको पहुँच चुका, तब निपुनिया शोचने लगा कि-यह बड़ी आश्चर्यकी बात है कि मैं जहाजमें सवार हुआ तभी जहाज न भागा ! न डूब गया !! अँसा शोचता है उतनेमें तो दुष्ट दँवने दडसँ करके जहाजको भग्न कर डाला निपुनिया समुद्रमें डूबा किंतु वहाँ पाटीआ टाथ आ जानेमें उसके सहारे सहारे किनारे पहुँचा और बच गया वहार निफलकर नजदीके गाँवमें वहाके ठाकुरके वहाँ नौकर बन रहा. तो उस जगे धाड पढी निपुनियाको ठाकुरका लडका समझकर चोर-धाडुलोग पकडके ले गये और उसको अपने रहनेकी जगहपर रखा वहाँ दूमेरे पत्नीपतीने चडाइकर उन धाडपाडुओंकी पत्नीका नाश कर डाला. अँसा होनेसँ धाडपाडुोंने निपुनियेको वहाँसे मार हकाल दिया तो बेलके वृक्ष नीचे जा बैठा और बेलका फल गिरनेसँ सिरमें चोट लगी, तो वहाँसँ भागकर हजारहा जगहपर भटका. जहाँ जावै वहाँ चोरका, पानीका, आगका, परसैन्यका

और भरनका जैसे जैसे उपद्रव होनेटी रहे, उसी नववसं कही ठहरने न पाया, यमीने
 मार हकान् दिया, जैसे कष्ट उठाते उठाते एक अटवीमें जा पहुंचा, वहां सेलक
 नानक यक्ष कि जोर बडा प्रभाविक था, उमका उसने एकाद्रचिजसे आगधन कर,
 अपना समस्त दुःखभी निवेदन दिया, और एकीज रोजका छटा पूरा हुवा तो यक्ष
 प्रसन्न हो कहने लगा—अब भोले आदर्मी ! दर सायंकाळके वक्त मेरे अगाडी सुन्नेके
 हजार चंद्रयुक्त बडा सुशोभित धोर नाच करेगा, उन धोरके निरंतर पर खीरने रहेंगे,
 वै पर लेकर मौज करना. ' ऐसा सुनकर निपुन्निया हर्षवंत हुआ, और हरहमेशा
 सुन्नेकेपर लेकर मौजमें रहने लगा, जब नौलो पर इकठे हुए तब वो गोचने लगा—'इस
 धोर जंगलमें कहां तक पडा रहूं ? मोरके पर घुर्छीये धर भरके नाच लूं के वेडा पार
 हो जाय और चलेजानेकाभी मोका हाथ आ जाय. ' दुष्टदेवकी प्रेरणासे उसने युंही
 क्रिया, तो मोर उडकर सारे इकठे क्रिये पर लेकर चलता हुवा, निपुन्निया बहुत शोचने
 लगा—' धिःकार है मेरे वदनशीवकों, जो सुखता करके सतावी की तो मिलाइ हुइ
 चीजभी चली गइ. ' सच है कि देवकी आज्ञा उलंघन करनेसे बेशक निष्फलता
 प्राप्त होती है, निपुन्निया आया था वंसाका वैसाही चला और जंगलमें भटकने लगा,
 वहां एक जपकारी मुनीराजका मिलाप हुवा तो नमस्कार कर उसने महाराजके आगे
 सारा हाल कहकर पिछले जन्मका वृत्तान्त पूछा, मुनीमहाराजने कहा—' हजार कां-
 गुनी देवद्रव्यमेंसे खाइ है उसी पापके धारे तून यह जन्ममें और दूसरे जन्मोंमें दुःख
 पाया है. ' ऐसा कहकर सारा पूर्वके जन्मोंका हाल सुनाया, और पीछे देवद्रव्य
 भक्षणके पापसे निवृत्त होनेका उपायभी कहा कि—' हजार कांगुनी खाइ है, उससे
 जियादा धन दे दैना, देवद्रव्यका रक्षण करना, और देवद्रव्यकी वृद्धि करनी, उससे
 दुष्टकर्म दूर हो जायगां, सब जीवोंको भोगलक्ष्मीसुखका लाभ होवै. ' ऐसा सुनकर
 उसने नियम लिया कि उससे हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यमें दउंगा, और बस आहा-
 रदिमेंसे जो धन बचेगा वोभी देवद्रव्यमें दे दुंगा, थोडाभी द्रव्य मे पास न रखुंगा,
 ऐसा मुनीराजके पाससे नियम लिया और शुद्ध श्रावकधर्म अंगीकार किया, उस
 पीछे जो जो व्यापार किया उसमें द्रव्य पैदा किया, उससे गत जन्ममें हजार कांगुनी
 खाइथी उसके बदलेमें दग लाख कांगुनी देवद्रव्यमें दी, तब देवद्रव्यके ऋणसे मुक्त
 हुवा और उसीसे बहुत उसने धन पैदा किया, पीछे अपना व्याज बढ़ाने लगा और

हुतसा धन पैदा किया सो सोराकी पोपानी करतें वचा सो कुल्ल देवद्रव्यमेंही दे दिया इसपुत्र बहुत देवद्रव्यकी वृद्धि की इन वृद्धि करनेके पुन्यमें तीर्थरु नाम कर्म उपार्जन किया. समय हाथ आनेसें दीक्षा अगोकार करके गीतारथ हुवे धर्मदेशनादिकसें, देवभक्तिके अतिशयसें करके जिनभक्तिका पहिला स्थानक आराध कर तीर्थरु नामकर्म निष्काचित करके कालधर्म पा स्वार्थसिद्धिमें पहुचे, वहासें चवीके महाप्रिदेहक्षेत्रमें तीर्थरु पदवी भुवनरु सिद्धि पावेंगे. इस तरहकी कथा श्राद्धविधिमें पत्र १०१ से १०३ तक है

अब साधारण द्रव्य और ज्ञानद्रव्यपर कथा कहते हैं. भोगपुर नगरके अदर धनवा नामक भेठ था वो चोवीश बोड़ी सोनयेका मालिक था उसकी धारती खाने पुत्रकी जोड़ीको जन्म दिया एकका नाम करमसार और दूसरेका नाम पुन्यसार था एक प्रन्त पिताने निमित्तियेसें पूछा कि—‘ये पुत्र कैसे निकलंगे?’ निमित्तिया कहने लगा—कर्मसार जडप्रकृतिवाला निर्गुद्धि होगा, और विपरीत बुद्धिसं करके घरका सब धन गुमा बैठेगा नया धन पैदा न कर सकेगा बहुत काल तक बडी दरिद्रतास चाकरी कर दु खें उठायगा और पुन्यसारभी है उसीके जैसाही, मगर व्यौपारमें विचक्षण निकलेगा दोनूको वृद्धानस्थामें धन पुत्रादिकका मुख मिलेगा.’ तदनंतर दक्ष पिताने उन दोनूको चतुर उपाय पायके पास प्रियायनके लिये रखे. पुन्यसार मुखपूर्वक सब विद्या पढा, लेकिन कर्मसार बहुत मिहनत करनेपरभी एक अक्षर नहीं शीख सता त्रिलकुल पशुतुल्यही रहा, उससें उपाध्यायनेभी पढाना मोरूक किया जब दोनू उमर लायक हुवे तब धनमानोंकी लडकियोंके साथ उसीके पिताने सादी करवादी ओर दोनूको वारह वारह कोडी सोनये वाटकर अलग कर दिये उस पीछे मात तात दीक्षा लेकर देवलोकगामि हुवे

अब कर्मसारेने सज्जन लोगोंकी मना तर्फ वेटरकारी पतलाते हुवे व्यौपार किया, अपनी बुद्धिके मारे धनकी हानी हुइ और थोडेही दिनोमें पिताकी दी हुइ दौलत बरनाद भर डाली

पुन्यसारका जो दौलत मिलीथी उसको चोर लू ले गये दोनू दरिद्री बन बैठे स्वजनोमें उन दरिद्रीआकों छोड दिये औरतेभी भूये मरती हुइ उनको छोड छोडकर पिरमें जा रही धनके सिवा गुणिजनभी निर्गुणि हो जाता है. अपने स-

थोड़ीजनभी चाकरके गिसालभी निर्वन संवर्गको नहीं गिनने हैं. और धननंतमें थोड़ीसी चतुराड होथे तो उमें चतुर कहनेहैं. मगर ये दोनू भाइ नो निर्वन होनेमें उन्हांको निर्वुद्धि निर्भागी कहकर बुलाने लगे, तब उन्हांने व्याजकेमां विदेशका रस्ता पकडा और वहां जाकर अलग अलग गहा दुकान्त मान लिया. कर्मनार क्रिया धनवानके वहां और उपायके अभावसे नीकर बन रहा. वो जेठ झंठा बोलनेवाग, अदत्तका लेनेहारा और चाकरके पगार भी बदतसर न देनेवाग होनेमें कर्मनारको खानेपीनेकी बडी तकलीफ उठानी पडी. पुण्यनारने तकलीफ उठाकरकेभी कुन्ठ धन पैदा क्रिया पर लुपा रख्खा तो धूनोंने छल करके, धन उठा लिया. इसतरह बहुत जगठपर चाकरी करके, धातुवादीसे खान खोदकर रसायन मिद्ध क्रिये, रोहणाचलपर रत्न लेनेकाभी गया. मंत्रसाधना दर नद्वती बगैर; जडी लेनेका महा पगक्रमभी ११-१२ दफे करके धन प्राप्त किया; मगर वो हाथ न रहा. कर्मनारकोभी धन मिलकर फिर चला गया. देव विपरीत होनेसे मिहनत व्यर्थ जाती है. उस पीछे दोनू भाइ उदास-निरास हो जहाजपर स्वारी कर रत्नद्वीपमें जा पहुंचे. दोनूने सांप्रत्य रत्नद्वीपकी देवी जानकर मरण अंगीकार करकेभी उन देवीका आराधन करना शुरु किया. जब आठ उपवास हुये तब देवी प्रकट होकर कर्मनारसे कहने लगी-‘तेरे भाग्यमें धन नहीं है; वास्ते ये काम छोडदे.’ असा सुनकर कर्मनारने आराधना बंद की. पुण्य-नारने एकीस रोज तक आराधना शुरुही रख्खी उमसे देवीने प्रसन्न हो उसको एक चिंतामणि रत्न बला. वो देखकर कर्मनार पश्चाताप करने लगा. तब पुण्यनारने कहा-‘खेद मत कर. इस रत्नसे तेराभी काम फतेह होगा.’ असा सुनेसे कर्मनार खुश हुवा और दोनू भाइ प्रीतिपूर्वक जहाजपर स्वार हुये. पूर्णमासी रात्री होनेसे सूर्यचंद्र उदय हुवाथा, तब कर्मनार बोला-‘भाइ! तेरे पान रत्न है उसका तेज विशेष है या चंद्रका? वो अपन देख लेवै.’ असा सुन पुण्यनारनेभी पूर्वजन्मकी प्रेरणासे रत्न निकालकर हाथमें रख्ख जहाजके किनारेपर वैठ चंद्र, चिंतामणीक तेजका मुकाबला करने लगा. अभाग्यवशसे रत्न समुद्रमें गिर पडा. मनोरथ निष्फल हुये. दोनू भाइ जैसी हालतसे विदेश गयेथे वैसीनी हालतसे दुःख पाते हुये अपने बतन जा पहुंचे. वहां ज्ञानी गुरुका मिलाप हुवा, उन्हीके चरनमें शिर झुकाकर पीछे पूर्वभव वृत्तान्त पूछने लगे. ज्ञानी महाराजने कहा-‘चंद्रपुग नगरमें जिनदत्त और जिनदास

ऐसे दो श्रावण परमअग्निहोत्रके भक्त ने एक रात सब श्रावणोंने मिलकर बहुतसा ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य उन दानु श्रावणोंको एक एक द्रव्य समालोकके वास्ते दिया जाग वै दोनु अच्छी तरहस समाज रखने लगे जिननामने अपने लिये पोथी पुस्तक ठिगवायाना और अपने पास दूनरे द्रव्यका अभाव था जिस्से शोचा कि मेरी पोथी लीसी गइ हे पोथी ज्ञानकाही ठिगाना है ऐसा शोचकर ज्ञानद्रव्यमेंसे चारह दाम लेखककों दिये जिनदत्तने साधारण द्रव्यमेंसे अपने घर बहुतसे प्रयोजनके कार्यनिमित्त दूसरे द्रव्यके अभावसे अपने काममें व्यय कर डाला यों दोनु श्रावण द्रव्यका विपरीततासे व्यय कानेके समयसे मर कर पहेली नरकमें गये नरकमेंसे निकलकर सर्प हुवे उहासे मरकर दूसरी नरकमें गये वहासे निकलकर गीधपखी हुवे वहासे मरकर तीसरी नरकमें गये. एक एक दो भवके अतर सातों नरककी सफर की एकेंद्रि, त्रेद्री, तेरेंद्री, चारेंद्रि, पंचेंद्री, तीर्थचके चारह चारह हजार भव करके चारचार दुःख भुक्तकर बहुतसे कर्म क्षीण हुये राद वा दुष्टकर्मके लियेसे उन दोनुकों चारह हजार भव चारह दामसी एवजीम दुःखपूर्वक भुक्तने पडे फिर इस भवमें चारह कोड सोनेये गुमा दिये हर चक्रत बहुतसी तदनीरसे धन पैदा किया मगर वो नाग हो गया. दूसरेजे घरकी चाकरी कर दुःख भुक्तना पडा कर्मसारके जीवने ज्ञानद्रव्यका भक्षण किया उससे निर्बुद्धि हुवा—बुद्धिभ्रष्ट हुआ और बहुतसा दुःख उढाया पुण्यसारके साधारण द्रव्यके भक्षणसे 'रे रे धन गुमाया' इस तरह मुनीमहाराजके मुँहसे पूर्वभयका चरित्र सुनकर दोनु भाइने श्रावणधर्म अगीकार किया और प्रायश्चित्तके उद्वेग चारह हजार दाम ज्ञानद्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें देओगे ऐसा नियम ग्रहण कर लिया तत्पश्चात् दोनु भाइयोंने पूर्वकर्म क्षय हो जानेसे उहु-तसा धन पैदा किया साधारण द्रव्य तथा ज्ञानद्रव्य चारह गुना लिया. और चारह चारह कोड सौयके मालिक होकर अच्छे श्रावण हुये अच्छी तरहसे ज्ञानद्रव्य और साधारण द्रव्यका रक्षण किया और इच्छा युक्त ज्ञानद्रव्य, साधारण द्रव्यकी वृद्धि की. श्रावणका धर्म प्रशस्तनीय पनेसे आराधक नीता ले मुक्तिम पहुंचे यह कथा सुनकर ज्ञानद्रव्य, देवद्रव्यकी तरह श्रावणको नहीं कल्पे औना ख स ध्यानमें रखना साधारण द्रव्यकी सघना दिया हुना काम आमका है आपके हाथसे न ले लेना मयोंभी सात क्षेत्रके धर्मम व्यय करना दृग्मन हे, लेखिन याचकोंको देना नादृग्मन है.

ज्ञान संबंधी द्रव्य या कागज वगैरः साधुकों दिया हो उनको श्रावक अपने काममें न लेवै. अपने घरका पुस्तकभी उरा द्रव्यमेंसे न लिखवावै. गुरुकी आज्ञा विगर गुरुके लाहियेके पाससेभी न लिखवा लेना चाहियें. थोडासा जीनेके खानिर प्रमाणसे अधिक कठोर पाप ज्ञानकर त्रिवेकीजनकों थोडासाभी देवद्रव्य किंवा ज्ञानद्रव्य व्यय नहीं करना. वो ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य या देवद्रव्य देनेका कदा हो तो देनेमें विलंब न करना. तुरत देनेसें जियादा लाभ होय और विलंब करनेसें कदाचित् दुष्ट भाग्योदयसें सब धन नाश हो जाय या मरण हो जाय और देना रह जाय तो भला श्रावकभी दुर्गतिकों पावै. उसपर कथा कहने हैं:—

महापुर नगरके अंदर धनवान् ऋषभदत्त श्रेष्ठ था, और वो परम अर्हत्का भक्त था. वो पर्वके दिन जिनालयमें गया, मगर उस वक्त उसके पास नकद पैसे न थे उस सबबसें उधारसें मंदिरका द्रव्य लेकर प्रशुको चढाया. लेकिन वो द्रव्य तुरंत वापिस न दे दिया; क्योंकि दूसरे कार्यमें व्यग्रचित्त था उससें देना रह गया. कितनेक दिन बीत चुके बाद धाडपाडुओंने धाड पाडकर उसका कुल धन लूट ले उस श्रेष्ठको जानसें मार चल दिया. श्रेष्ठ मर कर उसी नगरमें निर्दय दरिद्री भैसेवाले वीहीस्तीके वहां भैसा हुवा. वो हमेशां पानीकी पखाले उठाया फिरताथा. नदी नीची जमीनमें थी और शहर बड़ी उंची जमीनमें था, उससें उतना ढाल चडकर रातदिन भार उठाया करताथा. वीहीस्ती निर्दयतासें चमडेकी साटका मार देताथा वो और भूख प्यासभी सहन करताथा. इस तरह रातदिन ऐसा दुःख उठाया करताथा, उस अरसेमें जिनमंदिरका कोट नया बनताथा उसमें चुना वगैरःमें पानी ढालनेके वास्ते वही भैसा मारफत पानी लाया जाताथा. उरा मंदिरमें श्रावकलोग पूजा करतेथे, उसें देखकर उन भैसेको जातिस्मरण ज्ञान हुवा, उससें पिछले जन्मका स्वरूप समझनेमें आया. मंदिरका द्रव्य देना रह जानेसें मैं भैसा हुवा हुं. असा समयमें आनेसें वो भैसेने वहांसें एक कदमभी न उठाया. दरम्यान एक ज्ञानी गुरु आ पहुंचे, उन्होंने उन भैसेका पूर्वजन्म वृत्तान्त जाहिर किया. उससें उन श्रेष्ठके पुत्रने एक हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यके देवेमें वसूल करवा दिया. भैसेके मालिकको पैसे देकर भैसेको छुड़ा लिया. पीछेसें उन भैसेने अनशन किया और अनशन आराध कर देवलोकमें देवपना प्राप्त किया. और क्रमसें मोक्षमें जायगा. यह कथा सुनकर

मन्दिरके, साधारणके अदर जो देनेका रुहा हो जो तुरत दे देना मन्दिरके उपगरण उजपणमें या उत्सवादिकमें उपयोगमें ले उसका पूरापूरा भाडा-किराया-नकरा न देनेसे लक्ष्मीवतीकी तरह महा हानि होती है. जो क्या इसतरह है कि —

लक्ष्मीवती वाइ महान् ऋद्धिवत थी और धर्मवतीभी थी वो वाइ देवद्रव्य बढ़ानेके लिये उद्यापनादिक पुण्यकार्यके बहुत आडवर किया करतीथी लेकिन जो मन्दिरके उपगरण लेतीथी उसका नकरा कुछ कम देकर उन उपगरणोंका उपयोग करतीथी. और जन्मभर असाही श्रावणधर्म उत्साहपूर्वक आगवन करके आयु क्षय होनेसे देवलोके गइ मगर हीनमुडिस करके नकरा कम दियाथा उससे हीनजातीकी देवागना हुइ अनुक्रमसे वहासे देवायु पूर्ण कर बनत अपुत्रिये भेठके वहां पुनीपणसे उत्पन्न हुइ. जत्रसे वो माताके गर्भमें आइ तत्रसे यानी श्रीमतोत्सवम परचक्रका भय उत्पन्न हुवा उससे उत्सव बराबर न हो सका फिर जन्मोत्सवादिकके अदरभी राजाके वहा शोक पडा उससे उसके पिताने भारी भारी आडवर कियाथा सत्र निष्फल हुवा फिर मणि रत्न सुवर्णादिकके त्रागीने करवाये, मगर चौरोंका भय बढ़ जानेसे उनका वो उपभोग न कर सकी पुनः भोजन बह्नादिकका उपयोग करनेकाभी व्रत न आ सका, क्यों कि पूर्वधर्मके सयोगसे शोक आ पडा इस तरह कोईभी कार्यमें उत्सव पूरा न हो सका तब उसके पिताने पुनीने त्रिवाहके व्रत पडा भारी ठठारा किया, मगर जत्र लग्नका दिन नजदीक आ पहुचा तत्र उसकी मा मर गइ, उसीसे लग्नभी उत्साह रहित हुवा बाद सासरेमें गइ, वहाभी पूर्वकी माफिक नये नये भय शोक उत्पन्न हुवे, उससे सासरेमेंभी मनोवाञ्छित भोगसुख प्राप्त न हुवा तो वाइने थोडा उदासी युक्त सबेग पाकर केवलज्ञानी महाराजसे पूछा, तत्रज्ञानी फुरमाये कि—'तूने पिछले जन्ममें उद्यापनके अदर मन्दिरके लिये हुये उपगरणोंका नकरा कम दिया और बहुतसा आडवर दिखलाया, उससे ये दुष्ट नर्म भोग अतराय उपार्जन किया ' असा उपदेश सुनकर उन्हो दीक्षा ली और क्रमज मुक्तिमहेलमे पहुचकर शाश्वतसुख प्राप्त किये इम मुजबकी कथा श्राद्ध त्रिभिने पत्र ११० में है वास्ते हरएक उपगरण अपने घरने रखने चाहिये, और कदाचित् मन्दिरके लेने पडे तो उन्हांका पूरापूरा नकरा देकर उपयोगमें लेवे

मन्दिरमें दीपक कर वो दीपक घरपर लाकर घरके काममें उसका उपयोग न

करना. अगर मंदिरके दीपकसे कागजभी न पढ़ना. रुपैभी न परख लैना. और मंदिरमें धूप कर उस किये तुवे अंगारेकोभी घरपर लाकर उपयोगमें न लैना. उसपर श्राद्धविधिमें कथा नीचे लिखव है:—

इंद्रपुर नगरमें देवसेन नामक व्यापारी था, उसके बेटा धनसेन नामका जंट-वाला चाकर था. उस चाकरके यहांसे हरद्वेषां एक सांडनी देवसेनके मकानपर आया करती थी. धनसेन बहुतभी मारपीट कर घर पर छोड़ आता था तभी वो पीछी आये धिगर नहीं रहती थी. सांडनी पर देवसेनको, और देवसेनपर सांडनीका बहुत प्यार मालूम होताथा. दरम्यान कोइ ज्ञानी महाराज आकर समयोसरे तो उम्में देवसेनने सांडनी और आपके बीच प्यार था उसका खुलासा पूँछा. ज्ञानीने फुरमाया कि, वो सांडनी तेरी पूर्वभवकी माता है. उनने गतजन्ममें प्रभुके अगाडी दीपक कर पीछे वो दीपक घरकाममें लियाथा, और फिर प्रभुके आगे धूप किये तुवे धूपधानेमेंसे अंगारे लेकर घरपर ला चूहेमें आग सुलगाइथी. उस कर्मसे सांडनी हुइ है. और पूर्वके स्नेह संबंधसे तुम दोनूके बीच स्नेहभाव बना रहता है. इस मुजब कहकर फिर कहा कि—मंदिरके चंदनसे तिलकभी अपने भालमें न करना. और मंदिर तरफसे लाये गये जलसे हाथभी न धोना. देव संबंधी श्रेषभी (प्रसाद) न लैना. देवकी झालरभी 'गुरुके आगे न वजानी चाहियें.' इस तरह श्राद्धविधि पत्र १०८ में लेख है. और पत्र ८० में लेख है कि कच्ची पुष्पकली न छेदनी चाहियें. मालीभी कच्ची कली नहीं नौच लेता है, तो अपनको कच्ची कली तोडकर चडानी वो कैसे योग्य होय ? वास्ते कच्ची कलियों चडानी उचित नहीं.

१०२ प्रश्न:—गृहमंदिरमें नैवेद्य-फल-अन्न वगैर: रखते हैं उसका क्या करना ?

उत्तर:—गृहमंदिरमें जो चीज भगवानके आगे रखी जावै वो बडे मंदिरमें भेजवा देनी चाहियें. फिर नैवेद्य माली वगैर:को दिया जाता है उसके बदलेमें माली फूल देवै तो दूसरेको कहकर बडे मंदिरमें चडावै और कह देवै कि ये मेरे पैसेके फूल नहीं है. नैवेद्यके बदलेमें आये हैं वही हैं. गृहमंदिरमें अपने पदरके पैसेसे भक्ति करनी, ये अधिकार श्राद्धविधिमें पत्र ११२ में है और वहां उसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या है.

१०३ प्रश्न:—सचित्त, अचित्त, मिश्र क्या क्या समझना ?

उत्तर — श्राद्धविधिके अदर पत्र १२ के अदर नीचे गुण लेत्र है —

सचिच दो सब जातीके धान्य, जीरा, अजनायन, सौंफ, सोये, राइ, गम-
खस (पोस्तके पीज), सत्र जातीके फल पत्र, लण, सारी, राता सारा, सिंधानॉन,
घानाके अदरसे निकला हुवा कालानमक, (बनावटी कालानमक अचिच है)
खारीपीट्टी, हिरमजी, हरे दतपन है अत्र मिश्र कहे है वो इसमुजब है कि-पानीसें
भीगोये हुवे चिने, या गेहु बगैर धान्य और चिने, अरहर बगैर की दाल पाणीमें
भीगोइ हुइ हो उससेंभी कुञ्ठ छोट-छिलका रहजाय उससें मिश्र कहते हैं भुन डाला
गया धान्य, और गोभी, रेतीमें भुना हुवा हो तो अचिच हो जाता है या तो निमक
बगैरे क्षार लगाकर भुनागया हो तो अचिच हो जाता है, मगर रेती विगर भुनगये
चिने बगैर मिश्र कहा जाय भुने हुवे तिल, पण्डो, चिनेके फल आगपर रखव शेके
हुवे, शेसी हुइ फली, ष्ठालपापडी-बाफ दी हुइ, ये मिश्र, और ककडी बगैर: क-
चेको हींग बगैर सें वजाररु तैपार किया व्यजन मिश्र, कचे आममें निमक दिया
गया हो, मगर जहातक नग्माश न हुइ हो बहातक मिश्र हैं. बीज सहित पक गये
हुवे फलभी मिश्रकी गिनतीमें हैं. और बीज गुटली अलग हुवे वाद दो घडी पीछे
अचिचमें गिनना होती है तिलपापडी बनी उसी दिन मिश्रमें गिनी जाती है माल-
वेमें और महाराष्ट्रमें ज्यादा गुड डालकर बनाइ जाती है तो उन देशोंमें उसी दिन
अचिच हो जाती है वृक्षसें तुरत उखाडकर लिया गया गोंद या नारेलका पानी,
आमका रस, शेलडी बगैर बनस्पतिकर रस, घानिमेंसें तुरतका निकालागया तैल, ओर
अलसी, अरडीका तैल, या पीज निकाठे हुवे नारेल, गिंगोडे, सुपारी, फल बगैर
और पका या बहुत मर्दन किया हुवा, बनी निकालके दुरुस्त किया हुवा जीरा
अजनायन बगैर एक मुहूर्च तरु मिश्र समझ तैना, पीछे अचित होता है पानी
और कचे फल, कचे धान्य, सररा नॉन, बगैर जेसि पानीके फटीन शरा गे विगर
अचित नहीं होते है, क्या कि भगवतीजीमें कहा है कि-वज्रमय पापाणके खग्लमें
वज्रके दस्तेसें निमक बगैर को इफांग दफे पीम डाले तोभी कितनेज जीवको गत्रका
स्पर्षी नहीं हो सकता है ! वास्ते अत्र पानीके स्पर्ष बिदून अचिच नहीं होता है
अत्र अचिच क्या उसका सुलासा करते है —

सो योजन पानीके मार्गद्वारा जहाज-योगमें भाइ हुइ चीज अचित हो जाती

है. किरायता, हर्र, छोहारा, छोटी द्राक्ष, बडी द्राक्ष, खजूर, मिरी, पीपर, जायफल, वादाम, अखरोट, नीमजे, जरगो, पिस्ते, कवावचीनी ये अचित्त है. फिटकरी जैसा सुफेद सिंधानॉन, सज्जी, थडीमें पकाया गया नॉन वगैरः वनावटी क्षार, शोथी हुइ मीट्टी, इलायची, लोग, जायपत्री, सूकी मोथ, कोकन वगैरः पके हुवे केले, उवाले गये शिघोडे, सोपारी वगैरः ये अचित्त होते हैं. और आदि शब्दसँ हरताल, मन-शिल, पीपर, खजूर, द्राक्ष, हर्र येभी सो सो योजन जलमार्ग वहन क्रिये वाद अचित्त हो जाते हैं; लेकिन उपयोगमें लेने लायक नहीं होते हैं. इस मुजब श्राद्धविधिमें है. फिर दूसरे काल, पत्र ५५ में हैं वो निम्न लेख मुजब हैं:—

सॉवन और भादो मासमें चार दिन मिश्र.

काती, भिगशर और पोपमें तीन दिन मिश्र.

अधहन और फागुनमें चार पहेर मिश्र.

चेत, वैशाख, जेठ मासमें तीन पहेर मिश्र.

इतना काल व्यतीत हुवे वाद अचित्त होते हैं. छाना हुवा आटा दो घडी वाद अचित्त होता है. छाना हुवा आटाभी वर्ण, गंध, रस बदल देवे तो अभक्ष होता है. चातुर्मास [वर्षाकाल] में पंद्रह दिन, और शियालेमें एक महिना आटा रखनेकी मर्यादा है. वाद ग्रहण करने लायक नहीं रहता है. पञ्चाङ्ग वगैरःका काल वर्षाकालमें पंद्रह दिन, उन्हालेमें बीस दिन, और शियालेमें एक महिना काम लगें, पीछे ग्रहण करना बेभुनासिव है. तौभी ये कालके पेस्तर कभी वर्ण—गंध—रस—स्पर्श बदला हुवा मालूम पड़े तो ग्रहण करना अयोग्य है. दही दो दिनके उपरांतका न खाना, कच्चा दूध या दही या छांसके साथ द्विदल खानेसँ वेरेंद्रीय जीव पैदा होते हैं; वास्ते वो न खाना. गइ रातका बचा हुवा भोज्य पदार्थ, गीला हो गया हुवा पदार्थ वगैरः चीज दूसरे दिन खाने लायक नहीं रहै, औसा प्रभुका फरमान है. ३ तीन दफै उच्छाला देने तकका उवाला गया पानी वर्षाकालमें तीन पहेर, और उन्हालेमें पांच पहेर तक अचित्त रहवे, पीछे सचित्त होता है. वास्ते पीछे पीने योग्य नहीं रहता है. औसा श्राद्धविधिमें लेख है.

१०४ प्रश्नः—बकुश कुशील दो नियंठे—ये कालमें कहे है. उसमें कुशील तो भगवतीजीके पचीशवे शतकमें मूल गुणस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे हैं. जब मूल गुणमें दूषण लगै तब संयम गुणगणा कैसे रह सकै ?

उत्तर:—हरीभद्रसूरी महाराजने आश्रयकरकी टीका की है उसमें कहा है कि—मूल गुण प्रतिसेवीकों सजलके कपायसें होवे और वो अतित्रम व्यतीक्रम, अतिचार ये तीना भागे तरु होवै. अनाचार नहीं होवै, उससें समझा जाता है कि ओलोयकर पवीरूपीकें गुद्ध होवै अनाचार सेवीकों सजलके कपाय शिवा दूसरे कपाय वर्तते हैं, तत्र गुणस्थान जावै

१०५ प्रश्न:—अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ?

उत्तर —आचारागजीमें पत्र ९ के अदर [छपी हइ मतमें] है १ समुर्छीम मनुष्य, २ कर्मभूमिके मनुष्य, २ अकर्मभूमिके मनुष्य, ४ अतरद्वीपके मनुष्य, ५ वेइद्री, ६ तेरेंद्री, ७ चौरेंद्री, ८ पचेद्री, ९ पृथ्विकाय, १० अपकाय, ११ तेउकाय, १२ वायुकाय, १३ वनस्पतिकाय सो मूलजीज, १४ स्कथ जीज, १५ पर्माजीज, १६ अग्रजीज, १७ देवता और नारकी ये अठारह भावदिशा कही, उसका समय कि जीव उतनी (१८) जगहमें ससारमें भ्रमण करता है, वास्ते आप शोचै कि—में कौनसी दिशासें आया ? यानी कौनसी गतिमेंसें आया हु ? आदि शोचै और ससारसें विमुक्त होवै

१०६ प्रश्न —नौ प्रकारसे पुण्य जात्रे वो किस ग्रथमें लेख है.

उत्तर.—ठाणागजीकी छपी हइ मतके पत्र ११४ म नौ प्रकारसें पुण्य बांधनेके कहे हैं —

- १ अन्नपुण्य यानी अन्न देनेसें होता है
- २ पाणपुण्य यानी पानी देनेसें होता है
- ३ वस्त्रपुण्य यानी वस्त्र देनेसें होता है.
- ४ गायनपुण्य यानी मुनिकों सवारा देनेसें होवै
- ५ लेणपुण्य यानी मुनिकों उत्तरनेका स्थल देनेसें होवै.
- ६ मनपुण्य यानी मन शुभ प्रवर्तनेसें होवै
- ७ वचनपुण्य यानी गुणो पुरूपके गुण गानेसें होवै
- ८ कायपुण्य यानी कायासें देवगुरु की भक्ति करनेसें पुण्य सांभा जाता है
- ९ नमस्कारपुण्य यानी देवगुरु स्वामी भाइरों नमस्कार करनेसें होता है

इस तरह नौ प्रकार हैं. यहांपर किसीको शंका हो आवगी कि—'जिन-प्रतिमाकी पूजा कौनसे प्रकारमें आ समा गइ?' उसका खुलासा यह है कि—मनवचन क्यासे करके भक्ति करनी उसीमेंही जिनपूजाका समावेश हो गया है; क्यों कि किसी जीवकों दुःख न देना और सर्व जीवोंको सुख करना या देवगुरु उपकारीकी भक्ति करनी इसमें त्रिकरणकी शुद्धतासे पुण्य बंधाता है. इसीसेही जिनपूजा बगैरका समावेश होहि जाता है.

१०७ प्रश्न:—व्याख्यान करनेके योग्य कौन है ?

उत्तर:—आचारांगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १९५ में सोलह वचन समझनेवाला हो वही उपदेश देनेके योग्य होता है. वै सोलह वचन नीचे मुजब है:—

१ एक वचन:—वृक्ष, घट, पट, नर, सुर, ये संस्कृत है, रुख्खो, घडो, पडो, नरो, सुरो ये प्राकृत है. जो जो एक वचन हो सो उसको ध्यानमें रखतै.

२ द्वी वचन:—वृक्षौ, घटौ, पटौ, सुरौ ये संस्कृतमें है और रुख्खा, घडा, पडा, नरा, सुरा ये प्राकृतमें है—उसको जाने.

३ बहु वचन:—वृक्षा घटा, पटा, नरा, सुरा ये संस्कृत भाषामें और रुख्खा, घडा, पडा, नरा, सुरा, ये प्राकृतभाषामें हैं वोभी समझै.

४ स्त्री लिंग शब्द.

५ पुरुष लिंग शब्द.

६ नपुंसक लिंग के शब्द.

७ अध्यात्म वचन सो अंतरंग वचन.

८ उपनीत वचन सो प्रशंसाकारी वचन.

९ अपनीत वचन सो परनिंदाके वचन.

१० उपनीत अपनीत वचन सो पहली प्रशंसा और पीछे निंदा होवै.

११ अपनीत उपनीत वचन सो पहली निंदा और पीछे प्रशंसा करनी.

१२ अतित वचन सो गुजरे हुवे समयका वचन जैसे गतकालमें अनंत तीर्थकर हुवेथे.

१३ वर्तमान वचन सो चलते हुवे समयकी व्याख्या.

१४ अनागत वचन सो भविष्यकाल वचन, जैसे फल ऐसा करैगे—आठे कालमें तीर्थकर होवेंगे

१५ प्रत्यक्षवचन सो इसने मुझको कहा है.

१६ परोक्षवचन सो भगवतजी कह गये हैं

यहरूपके सोला वचन समझे वो शुद्ध उपदेश देखै सके ये ज्ञान विगर शुद्ध परुपणा नहीं बन सकती है

१०८ प्रश्न—सिद्ध भगवान् कौनसे अनतमें हैं ?

उत्तर:—समकितविचार गर्भित महावीरस्वामीके स्तवन [छपे हुवे दूसरे भागमें पत्र ७४९] के अदर दूसरे शास्त्रकी गाथा रखी है, उसमें अभी चौथे अनतमें, पडवाइ पांचवे अनतमें और सिद्धादि आठवे अनतमें कहे हैं. मतांतरमें सिद्ध पांचवे अनतमें हैं असां कहा है मगर विज्यानदसूरी महाराजके कहनेमें था कि आठवे अनतमें समझना सुगम पढता है. दिग्बरके शास्त्रमेंभी आठवे अनतमें सिद्ध हैं.

१०९ प्रश्न—पौषध कन लेना ? और उसका काल किस तरह है ?

उत्तर—श्राद्धविधिमें फरत दिनके चार पहरका समय—काल कहा है. और अहोरात्रिके पौषधका आठ पहरका काल कहा है पौषध लेनेका विधि पत्र २४९ में बतलाइ है, सो प्रथम पौषध लेकर पीछे राइप्रतिक्रमण पडिलेहन फरनी इसनरह है. और इसीतरह करनेसेही चार पहरका काल पूर्ण हो सकता है और मौडा लेवे और मौडा पारे वो घान पाठमें नहीं है, वास्ते मूर्योदयके पेस्तर पौषध लेना वही योग्य है. और पंचाशकजामें पौषध पारकर पूजा कर पीछे पौषध लेनेकी मर्यादा बतलाइ है मगर वो प्रतिमाधर श्रावकके सनधमें है सबब कि पडिमाधरको पीछली पडिमा सहित है. वास्ते वो पडिमा समालनी उसे वो विधि बतलाइ है पडिमाधर शिवाके श्रावकके वास्ते तो श्राद्धविधिमें कहा है उसी तरहसे है

११० प्रश्न—पौषधकी अदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर सधारा करे या पाटके उपर ?

उत्तर:—वर्षाकालमें तो पाट परही सधारा फरना कहा है विचार रवाकर प्रथ

जो कीर्तिविजयजी महाराजका बनाया हुआ है उसमें आवश्यककी चूर्णीका पाठ लिखा है. वहां काष्ठ आसनके आदेश लेनेका कहा है. उसी तरह श्राद्धविधिमेंभी कहा है. फिर श्रावकके वास्ते पाट पटले कराकर उपाश्रयके अंदर श्रावकही कराकर तैयार रखवे. ऐसाभी अधिकार श्राद्धविधिमें है. फिर हुंडीपत्र करके ग्रन्थरूप ग्रंथ है उसमें वर्षाकालमें पाट पटले न काममें लेवै उसें पासत्था कहा है.

१११ प्रश्न:—साधुजी पुस्तक रखें या नहीं ?

उत्तर:—इस कालमें साधुजी पुस्तक रखें ये अधिकार तत्त्वार्थके पत्र २८९ में है, उसमें बतलाया है कि दुषमकालमें धारणाकी खामीके लिये आज्ञा की है. वास्ते पुस्तक रखनेमें कुछ हरकत नहीं है; लेकिन शिष्य अच्छे न हो तोभी [कु शिष्यों] वो पुस्तक देकर जाना और वो वेच देंवै सो योग्य नहीं. ये पुस्तक संघके रूपसे लीया है, उससे पुस्तकपर मालिकी संघकी रखनी कि जिसे विगाडा न हो सकै. शिष्यों पढनेके लिये जरूरत हो तो श्रावक उसे देंवै; मगर वेच खावै जैसे शिष्य हो तो श्रावक उसे पुस्तक न देंवै. इस तरह साधुजीको पुस्तकके संबंध रखना चाहिये.

११२ प्रश्न:—देवता और देवीके संग काम भोग किस तरह होवै ?

उत्तर:—भुवनपति—व्यंतर—योतिषि और सुधर्म, इसान देवलोक तकके देवताको तो मनुष्यकी तरह भोग है. और सन्तकुमार, माहेंद्र देवलोकवालोंको मात्र स्पर्श करनेका है. ब्रह्म, लांतक देवलोकवालोंको रूप देखे उतनाही काम है. शुक, सहस्रारके देवोंको शब्द सुनेका विषय है. आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार देवलोकवालोंको एक दूसरेके मन मिलापका विषय है. दूसरे देवलोकपर स्त्री नहीं है, उससे वहांसे दिलमें चाहत करै और स्त्रीभी वैसीही चाहत करै उससे संतोष होवै; सबव कि ज्यौ ज्यौ दूसरे देवलोकसे उपर चडते जाय त्यों त्यों दिव्यकामना कभी हो जाती है और वारहवे देवलोकके पीछे नव ग्रैथेयक या पांच अनुत्तर विमानके देवोंको तो विलकुल कामकी इच्छाही नहीं है. यह अधिकार पन्नवणा-जीकी छपी हुई प्रतके पत्र ७७८ में है.

११३ प्रश्न—देवता मनुष्यके साथ भोग करै और मूल स्वरूपमें आतै ?

उत्तर—पन्नवणाजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६२९ में तेजस शरीरकी अवगाहना अगुलके असरयात भागकी कही है उसमा कागण यही है कि पूर्वभव, सत्रधी मनुष्यकी स्त्रीके उपर गाढ अनुराग हो तो देवता देवलोकसे आकर स्त्रीसग करता है और भोग करते मरजाय तो उसी स्त्रीके उदरमें तुरत पैदा होवै इसतरहका अधिकार है इससे समझनेमें आता है कि मूल शरीरसे आ सकै तो तजस शरीरकी अवगाहना अगुलके असरयात भागकी हो और भोगकी बातभी उसीमेंही है

११४ प्रश्न—चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोडा थोडा ढकाया हुवा चला जाता है और शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे सुलता हुआ चला आता है उसका क्या सत्र ?

उत्तर—जीवाभिगमसूत्रमें (छपी हुई प्रतके पत्र ७७२ में) यह अधिकार है और वहा कहाहै कि—नित्य राहु ओर पराहाहु ऐसे दो प्रकारके राहुके विमान है उसमें नित्यराहु है सो चद्रके विमानसे नीचे है, और उसकी गति ऐसी है कि यदि १ से चद्रविमानके नीचे थोडा थोडा आयेजाता है और चद्रमा उससे ढकाहुवा चलाजाता है अभावशके रोज पूर्ण प्रकारसे नीचे आजानेसे चद्रमा तमाम उसके नीचे ढेरुजाता है तो चद्रमालूमही न हो सकता है और शूद्रि प्रतिपदासे हपेशा नित्य राहु दूर हठता चलाजाता है सो पूर्णिमाके दिन मिलकूल हठजानेसे पूर्ण चद्र प्रतीत होता है परे राहु कोई वस्त नीचे आता है तत्र ग्रहण हुवा कहाजाता है ग्रहणके वक्त भोजन नही करना ऐसा श्राद्धिधिमें कहा है वो निमित्त अच्छा नही है वास्ते भोजनकी मना की है.

११५ प्रश्न—आचार्य पचमहाव्रत रहित होवै तो वो आचार्य कहे जावै या नही ?

उत्तर—पचमहाव्रत रहित आचार्य होवैही नहीं पचमहाव्रत रहितको आचार्य पदवी देनेकी किसी जगह रजा नहीं व्यवहारसूत्रमें मूल पत्र २७ के अदर ऐसा कहाहै कि—जो बहु श्रुत होनेपरभी मृपा बोले, उत्सूत्र बोले, पापकर्म करीके आजीविना निभावे उसको आचार्यकी, उपाध्यायकी और प्रवर्तक स्थिरि-गणि आदिकी पदवी न देनी जायनीवतक

नहीं दैनी चाहिये—ऐसी मर्यादा है. फिर पंचमहाव्रत रहितकों साधुभी न कहाजावे तो आचार्य होनेकी बातही कैसी ?

११६ प्रश्न:—ऐसे गुणवंत आचार्य न हो तो क्या करना ?

उत्तर:—बहुतसे गुणि पुरूष क्रिया उद्धार कर शुद्ध रीतिसँ आप प्रवर्तते हैं. जैसेकि सर्वदेवसूरिमहाराज चैत्यमार्गी थे उन्होंने क्रिया उद्धार करके शुद्ध मार्ग प्रवर्त्ताया फिर आनंदत्रिमलसूरि महाराजके वक्तमेंभी मार्ग शिथिल पडाथा तो उन्होंने क्रिया उद्धार करके शुद्ध मार्ग चलाया फिर व्यवहारसूत्रमें ऐसाभी कहाहै कि जो आचार्य पदवीके योग्य पुरूष न हो तो गच्छके साधुमेंसे जहांतक योग्य आचार्य न प्राप्त हो वहांतक उसकोंही आचार्य स्थापन कर मार्ग चलाना. जब योग्य पुरूष हाथ लगे तब उसकों आचार्य पदवी देवै. उस वक्त जो षो पाटधारी साधु न उठे तो उसकों गच्छ वहार कर देना. ऐसा अधिकार व्यवहारसूत्रके पत्र ३१ में है; वास्ते गुणवंतकों आचार्य पदवी दैनी. अवीभी संवत् १९४२ के काती वदि पंचमीके रोज मुनिमहाराज श्री आत्मारामजी महाराजकों श्री सिद्धाचलजीके उपर बहुत देशके श्रावक साधुओंने मिल एकमता करके गुणवंत जानकर उन्हींको सूरिपद दिया गयाथा. (मेंभी वहां हाजिर था.) पचीश हजार जैनी इकठे हुवेथे और मुख्य मुख्य श्शहरोँके विद्वान् श्रावकवर्गभी हाजिर था. उस वक्त आत्मारामजीकों विज्यानंदसूरि महाराज अैसे नामसे आचार्य पदपर नियत किये गयेथे. इसतरह लायक पुरूष मिल जावै तो आचार्यपद देकर पीछे साधुमंडल विहार करै—अैसा; व्यवहारसूत्रका फरमान है. वास्ते समस्त साधुसमुदायमेंसे जो पुरूष उत्तम—त्यागी, विरागी, ज्ञानवान् हो उन्कों आचार्य बनाकर उन्हके हुकम मुवाफिक चलना चाहिये. इस पंचमकालमें शुद्ध परंपरा चल सके वो तो दुष्कर है. श्री महानिशीथसूत्रमें युगप्रधान स्वामी होनेका अधिकार चला है वहांभी कहा है कि युगप्रधानस्वामी शुद्ध मार्ग चलावेंगे—और मेरी आज्ञाका हायमानपणा टाल देंगे फिर युगप्रधान स्वामी निर्वाण पहुंचे वाद मेरी आज्ञाका हायमानपणा होयगा. इस मुत्र

कहा है. वास्ते जिस वक्त जो उत्तम पुरुष विद्यमान हो उन्को आचार्य पदवी देकर मार्ग चलाया रखलै क्यों कि इकीश हजार वर्ष तक शासन जयवत रहेवैगा अँसा मेरा समझना है

११७ प्रश्न:—एक परमाणुमें कितने वर्ण होवै ?

उत्तर:—एक परमाणुमें एक वर्ण, एक गध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं अँसा कथन अनुयोगद्वारसूत्रकी छपी हुई प्रतके पत्र २७० में है पर्यायके पलटनेसे पाच वर्णका होता है, क्यों कि सत्ताके विषे पाँच वर्ण, दो गध, पाँच रस, और आठ स्पर्श रहे हैं ये द्वादशनायरनयचक्रमे कहा है वास्ते सत्तामें हाँवें उससे पुनरावृत्तिमें पाचों वर्णमेंसे एक वर्ण, एक गध, एक रस और दो स्पर्श होवै सो पर्यायके पलटनेसे होते हैं.

११८ प्रश्न —गौतमपद्धथा तप करते हैं और चदननालाका अट्टम करते हैं और जती-जीकों व्होरते है सो क्या करना ?

उत्तर:—गच्छाचार पयन्नाके बालावगोधमें कुगच्छके लक्षणमें कहा है कि विम तारनेके लिये लोगोंके पाससे इसतरहके तप करवाकर पैसा छेते हैं वो कुगच्छ है.

११९ प्रश्न—एक स्थितिस्थानरुमें अध्ययसाय स्थानक कितने होवै ?

उत्तर—कम्मपयडीमें ५२ गाथेकी टीकामें अमख्यात अध्ययसाय कहे हुवे हैं— तीव्र-तीव्रतर-मद-मदतर आदि होवै

१२० प्रश्न:—जो गतिका आयुष बांधा हो वो कायम रहेवे कि फार फार हो सकै ?

उत्तर:—भगवतीजीकी टीकामें अपवर्त्तनका अधिकार घला है वहाँ कहा है कि सातवी नरकका आयु बाधा है, मगर अध्ययसायके फेरफारसे छठ नरक कमी जास्ती हो सकती है. जैसे कृष्णमहाराज-वासुदेयने सातवी नरकका आयु बाधाया, वो अठारह हजार मुनिके पद चदनसे तीसरी नरकका हौ गया इसी तरह चारों गतिमें फेरफार होवै, मगर इतना विशेष है कि देवलोकका बदलकर मनुष्यका न होसकै, और नरकका बदलकर दूसरी गतिकाभी न होसकै जो गतिहो उसीमेंही फेरफार हो सकता है

१२१ प्रश्न —वर्त्तमानकाल्ये आयुष कितना होवै ?

उत्तर:—अंबुद्वीप पद्मतिमें तो मुख्य वृत्तिसें १२० वर्षका कहा है, और बहुतसे जीवोंका उतनाही आयु होता है, और नजरभी आता है, क्वचित इस मर्यादासे विशेष आयुभी सुन्नेमें आता है ते इस उदयके यंत्रमें पहले उदयमें अंतिम-युगप्रधान स्वामीका १२८ वर्षका आयु कहा है, उससे मालूम होता है कि किसि किसि पुरुषका आयु १२० सेंभी विशेष वर्षका होता है, यह बात शताविधानी शा. रायचंद्र रवजीभाइए भद्रवाहु संहिता देखीथी उसमें उन्होंके कथनसे ऐसा था कि धन लग्नमें जिसका जन्म हो और उसमें चौथे मिनराशिका गुरु हो, ग्यारहवेंमें तुलका शनि हो शुक्र हो और वो अपने योग्य अंशोंसे करके बलवान् हो, और आठवेंमें कोई ग्रह न हो, शनी और शुक्रकी दशमें जन्म हो तो २१० वर्षका उस जन्मकुंडलीवालेका आयु होवे, इसे सावित होता है कि कोई जीवका विशेष आयुभी होता है और शास्त्रभी साक्षी देते हैं, फिर आवश्यकी वाइस हजारी टीकामें आर्यरक्षितसूरि महाराजने इंद्रका हाथ देखा, उसमें दोसो तीनसो वर्षतकका हाल देखकर-कहकर कहा कि 'यह तो इंद्र है,' वास्ते विशेष आयु हो तो कुछ विरुद्ध नहीं है, परमात्माके वचन कितनेक बहुत जीव आश्रित हैं, कितनेक जीव अपेक्षित हैं वो गुरु परंपरासे परंपरागत ज्ञानवाले पुरुष जानते है, सो वर्तमानकालमें परंपराका यथार्थ ज्ञान नहीं रहा है, आत्मारथी पुरुषकों परंपरागत ज्ञान जाननेवाले गुरुका योग नहीं मिलता है, शास्त्रमें जो टीकाकारोंने ज्ञान दर्शायाहो वही जान सकते है, दूसरा क्या इलाज है ? ये पंचमका लका प्रभाव है, वास्ते दो शास्त्रमें भिन्न भिन्न अधिकार देखर श्रद्धाभ्रष्ट न होजाना, उन दोनुंके आशय खोजनेकी मिहनत करनी योग्य है, यों करनेसे किसी शास्त्रके अंदरसे या किसी पंडित द्वारा खुलासा मिल जायगा.

१२२ प्रश्न:—शुद्ध अशुद्ध क्षायक समकितके भेद किस ग्रंथमें किस जगह बतलाये है ?

उत्तर:—तत्त्वार्थकी टीकामें पत्र २० के अंदर या नवपद प्रकरणकी टीकामें केवल ज्ञानी महाराजका शुद्ध क्षायक समकित कहा है, और छदमस्थका-श्रेणिकादिकका अशुद्ध कहा है.

१२३ प्रश्न—चार अनुयोग हैं उन्में निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा ?

उत्तर:—आगमसार और नयचक्र तथा द्रव्यगुणपर्यायके रासमें चरणकरण अनुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथा अनुयोग ये तीन व्यवहारमें कहे हैं और फकत द्रव्यानुयोग सो निश्चयमें कहा है और आचारांगजीकी शिलागाचार्यकृत टीकामें तो चरणकरण अनुयोगको निश्चयमें कहा है और दूसरे तीन योग व्यवहारमें गिने हैं अब इन दोनुकी मतलब अपेक्षित समझी जा सकती है. आचारांगभीका कहना है कि द्रव्यानुयोगसे स्वपरका ज्ञान हुवा, मगर परका त्यागना वो चरणकरण अनुयोगसे है. वो पर-वृत्ति छाड देवै तभीही आत्म मृत्ति होवै, और वही आत्मधर्म है वास्ते ये सिद्ध निश्चय है फिर आगमसार वगैरका कथन है कि द्रव्यानुयोगका जानपना नहीं किया है और द्रव्य चारित्र पालतों है, तो वो स्वपरका ज्ञान नहीं उससे आत्मा निर्मल क्यों कर होगा ? वास्ते द्रव्यानुयोगका ज्ञान होनेसे स्वपरका धर्म जान सकता है उसीसे वो निश्चय है, असा अपेक्षासे है. वाकी वस्तुपनेसे तो अध पगू अलग अलग काम करनेकी इच्छा करै वो सफल नहीं हो सकै जैसे पि पगू आखसे देखता है कि आग लगती है; मगर पाँव नहीं उससे वो चल सकता नहीं उसलिये वोभी आगमें जलबलके खाक हो जाता है. ओर अधा आग लगी देख नहीं सकता है उससे उसके पाँव तो हैं मगर चलनेका उसके दिलमें नहीं आसकता उसीसे वोभी जलबलके भस्म हो जाता है, वैसे अकेला ज्ञानवाला पंगू जैसा है. जैसे पगू, अधकों कहेवै कि आग लगी है वास्ते तु मुझे यहासे उठा लै तो मैं तुझे भागनेका रस्ता बताऊ कि जिहसे अपन दोनु बच जावै. असा करै तो दोनु उचै इसतरह द्रव्यानुयोग और चरणकरण अनुयोग इन दोनुका योग मिल जानेसे शिघ्र मुक्ति फल मिल जाय

१२४ प्रश्न — नौकारश्रीका काल मूर्यादियसें दो घडी ? या हथेलीकी रेखा मालूम हुये बाद दो घडी ?

उत्तर — धर्ममग्नद्वय कि जो मानविजयजीका बनाया हुआ है, ओर यशविजयजी

उपध्यायजीने उसका संशोधन किया है. उसमें कहाँ कि चौबिहारवाला शामके वक्त जब पिछला दो घड़ी दिन होवे तब चौबिहार कर लेवे और प्रातःकालमें नौकारसी सूर्योदयसे दो घड़ी वाद करे. कदाचित् ऐसा योग न बनसके तो नौकारसी न करे; लेकिन ऋष्यका धूप देखे विगार दंतधावन करे तो रात्रिभोजनके नियम भंग होनेका दोष लगे. इसपरसे समझ लेनेका है कि ऋष्यका धूप मालूम होवे वहांतक तां नौकारसीका काल होताही नहीं, तो फिर सूर्योदयसेही दो घड़ी सावित होचुकी. फिर शेन प्रश्नमें पत्र ५६ के अंदर प्रश्न ९१ वेमें लेख है कि सूर्योदयसे दो घड़ी कही है. और उसपर योगशास्त्रकी गवाह दी है. फिर उसी मुजब प्रवचन सारोद्वारकी टीकामें और पंचाशकजीकी टीकामें तथा श्राद्धविधियोंभी सूर्योदयसे दो घड़ी पूर्ण हुवे वाद नौकारसी व्रत पूर्ण होवे ऐसा अर्थ मालूम होता है; वास्ते नौकारसी करके जल्दी दंतवन करना सो दुरस्त नहो.

१२५ प्रश्न:—प्रभुजीकों वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है ओर नहीं पहनाते हैं उसका क्या सबब है ?

उत्तर:—शेन प्रश्नमें इस विषयका प्रश्न २४ पत्र १७ में है कि जिनबिंबकों वस्त्र पहनाना; परंतु प्रधान वस्त्र—आंगी प्रमुख आभरणकी तरह उचित करना दुरस्त है; अगर मस्तकपर रखना योग्य नहीं—इस मुजबका खुलासा है. इससे समझाजाता है कि कितनेक वषोंसे प्रवृत्ति बंध होगइ है; लेकिन आंगी प्रमुखमें वपरास होती है. फिर शास्त्रमें किसी आचार्यने बंध किये एसा अधिकार मालूम नहीं होता है.

१२६ प्रश्न:—देवताकों अवधिज्ञान कहांतकका होवे ?

उत्तर:—सौधर्म और इज्ञान देवलोकके देवताओंकों नीचा—पहेली रत्नप्रभा नरकतक होता है. सनत्कुमार और माहेद्वके देवताओंकों दूसरी शक्रप्रभा नरकतक होता है. ब्रह्म और लांतकके देवोंकों (नीचा) तीसरी बालुप्रभा नरकतक होता है. शुक्र और सहस्रारके देवोंकों नीचा—चौथी पंकप्रभा नरकतरु होता है. आणत और प्राणत देवलोकके देवोंकों पांचवी धूम-

प्रभातरुद्रा अग्रधितान होता है आरण और अच्युत देवलोकके देवोंको
 ६ तमप्रभा नरकतक होता है और पहलेसे लेकर उठे श्रवणके देवोंको-
 भी वृमप्रभातरुद्रा ज्ञान होता है, लेकिन वो वारहमे देवलोकके देवोंसे
 त्रिशुद्ध त्रिशुद्ध देखै ७-८-९ श्रवणके देव सातवी तमतमा नरकतक
 देरों अनुत्तर विमानके देव भिन्न चौद राजलोक देरों यानी चाँद राज-
 लोकमें कुछ न्यून देखें वै देव तीठो असरयात द्वीप समुद्रतक देखे, मगर
 उचा अपने विमानकी भवजा तलक देखे भुवनपति व्यतरदेवोंमें अर्द्ध
 सागरोपममें कुछ कम आयुवालेको तीठो सख्यात योजनका ज्ञान होवे।
 अर्द्ध सागरोपासे उपरके आयुवालेको तीठो असरयात योजनका ज्ञान
 होवे तस हजार वर्षका आयु होवे उसें पचीस योजनका ज्ञान होय
 असरयात वर्षके आयुवालेको असरयात योजनका तीठो ज्ञान होता है।
 इस मुजव नदीमूत्रजीकी टीकामें पत्र १७८ (छपी हुई प्रतके अदर) में
 और आवश्यकजी प्रतमें कहा है

१७७ प्रश्न—तीर्थकरजी कोनसे आगेमें होवे ? और कौनसे आरेमें सिद्धि वरे ?

उत्तर—छपी हुई नदीमूत्रजीकी प्रतके पत्र २०८ में कहाँ है कि ऋषभदेवजी अब
 सर्पिणी कालके तीसरे आरेमें तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस
 वस्त मोक्ष पवारथे. और दूसरे सभी तीर्थकरजी चौथे आरेमें हुवे. अ-
 तिम प्रभु महावीरस्वामीभी चौथे आरेमें तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी
 थे उस वस्त निर्माणपत्र पा चुकेथे त्योंही आती चौरीसीमें तीसरे आरेके
 तीन वर्ष साढेआठ महीने व्यतीत हुये राठ तीर्थकरजीका जन्म होगा
 और तीसरे आरेमें तेइस तीर्थकरजी होवेंगे चौथे आरेमें चौइसवे तीर्थ-
 करजीका जन्म होगा और निर्माणभी होगा और दूसरे सामान्य केवळी
 दूसरे आरेके जन्मे हुवे तीसरे आगेमें फेरलज्ञान पाये सो वर्चमानकालमें
 चौथे आरेके ज मे हुवे पाचवे आरेमें फेरलज्ञान पाये यह भयादा है

१२८ प्रश्न—मनुष्य गर्भजकी संख्या कितनी कही हे ? और सामान्य मनुष्यकी
 कितनी ?

उत्तर—अनुयोगदार मूत्रजीकी टीकामें पत्र ४८८ म मनुष्य गर्भजकी संख्या छः

वर्गसें जितनी रकम होवै उतनी कही है. उस वर्गकी समझ औसी है कि एकका वर्ग होता नहीं, उससे दोका वर्ग चार होवै ये पहिला वर्ग. चारका वर्ग सोला होवै ये दूसरा वर्ग. सोलाका वर्ग २५६ होवै ये तीसरा वर्ग. २५६ का वर्ग ६५५३६ होवै ये चौथा वर्ग. इसका पांचवा वर्ग करनेसे ४२९४९६७२९६ होवै. ये पांचवा वैका वर्ग करनेसे १८४४६७४४०७३७०९५५१६१६ होवै ये छठा वर्ग. इसके साथ पांचवे वर्गकी अंदरका वर्ग करनेसे ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३९५०३३६ संख्या होवै. इतनी संख्यासें उत्कृष्टपदसें गर्भज मनुष्य कहे हैं, और उत्कृष्टपदसें समूच्छिम गर्भज एकत्र गिननेसें असंख्यात कहे हैं. ये मनुष्य अढाइ द्वीपमें मिलकर होवें.

११९ प्रश्न:— अढाइ द्वीप किसतरह कहे हैं ?

उत्तर:—अपने निवास करते हैं सो जंबूद्वीप है. उनको बीचसें नापो तो लाख योजनका होवै. ये गोलाकार है. इसके चोगिर्द लवण समुद्र है वो दो लाख योजनका है. उसके पीछे धातकी खंड नामक द्वीप है वो चार लाख योजनके विस्तारका है. उसमें मनुष्य हैं. उसके चोगिर्द आठ लाख योजनका कालोदधि समुद्र है. उस पीछे सोला लाख योजनका पुष्करावर्त्त द्वीप है—उसमें अर्द्ध विभाग मनुष्यकी वस्तीवाला है. इस सबवसें अढाइ द्वीप है. अढाइ द्वीपके सिवा मानवकी वस्तीही नहीं, उससें दूसरेकी गिनती लक्षमें लेने योग्य नहीं—आगे असंख्यात द्वीप समुद्र मनुष्यकी वस्ती विगरके है.

१२० प्रश्न:—जिन मंदिरमें दीपक खुल्ले रखेजाते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तर:—इकीस प्रकारकी पूजामें सकलचंद्रजी उपाध्यायजीने लालटेनमें दीपक रखनेका कहा है. फिर भद्रवाहुकृत पूजाप्रकरणमेंभी कहा है कि दीपक इस तरकीवसें रखना कि प्रभुजीको गरमी न लगे. जैसें अपनको गरमी लगती है वैसाही समझकर प्रभुजीको दीपककी गरमी न लगे उस तरह रखकर दीपक पूजा करनी. गृहस्थ अपने मकानमेंभी खुल्ले दीपक नहीं रखते है और जिनमंदिरमें खुल्ले रखे तो अन्यदर्शनीभी कहने लगे कि—

‘श्रावकलोग देवके आगे तो दीपक सुझा रखते हैं और मकानमें ढके, हुवे रखते हैं ये क्या ? यहभी लघुताका कारण है फिर पचाशकजीमें कहा है कि जिनपूजनमें जितनी यतना होवै उतनी करनी—उसमें प्रमाद नहीं करना इसपरसे किसीके दिलमें आयगा कि क्या विल्कुल दीपक करनाही नहीं ? पानी पुष्प नहीं चढाना ये समझना भूलभरित है सबब कि स्थावरकी हिंसाका कुछ श्रावकके त्याग नहीं—उसकी हिंसाका त्याग है, पुनः प्रमाद करै तो उसकी हिंसा होवै और प्रमाद छोड़दवै तो मनु भक्तिमें उसजीवकी हिंसा नहीं होवै स्थावर विगर तो भक्तिही नहीं बन सकती, फिर श्रावकों अष्टद्रव्यसे भक्ति करनी महा निश्चित्यजीमें और आवश्यकसूत्रजी वगैरमें योग्य कही है, वास्ते विस्तारयुक्त भक्ति करै तो बहुत लाभ उपार्जन करै—जिसे प्रमाद छोड़कर भक्ति करनी.

१३१ प्रश्न:—मंदिरके खात मुहूर्त्त करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोंकी और अन्य दर्शनियोंकी समान है या अलग है ?

उत्तर:—विक्रम राजाके वक्तमें कालीदास पंडित हुवाथा उसने ज्योतिर्विदाभरण नामके ज्योतिपशास्त्रका ग्रथ बनाया है और उसकी टीका जैनाचार्यने कि है उसमें जैनकी रीति अलग बतलाइ है उसी मुजव आरभसिद्धिनामक जैन ग्रथभी है पुनः ज्योतिर्विदाभरणमें प्रतिष्ठाके नक्षत्रोंमेंभी जैनोंके नक्षत्र अलग बतलाये हैं (इसपरसें हुदीए लोगोंकोभी खियाल करना चाहिये कि अन्यदर्शनीभी दो हजार वर्ष करीब पर जैन चैत्य सिद्ध करते हैं)

१३२ प्रश्न:—सामायिकमें घडी रखते हैं वो आज्ञा है ?

उत्तर:—दृदारदृष्टिमें घडी रखनेकी कही है और उसमें नीशीथजीकी चूर्णाकी गवाह दी है

१३३ प्रश्न:—श्रावकों चरबला और मुहपत्ती रखनेकी मर्यादा शास्त्रसमत है ?

उत्तर:—यशविजयजीकृत आवश्यकका बालावगोध है उसमें, और अनुयोगद्वारजीकी छपी हुई टीकाके पत्र ७८ में वो समती है फिर श्राद्धविधि निश्चय ग्रथमें अचलगच्छकी चर्चामेंभी अन्तीतरहसें वो यात स्थापित की है.

ज्ञान—श्रुतज्ञान है. क्यों कि केवलज्ञान पानेके पेस्तर क्षपकश्रेणी मांडते हैं उसमें प्रथम श्रुतज्ञानसें चिंतन करते हैं उससें अपूर्वभाव प्रकट होते हैं, और स्वाभाविक ज्ञान होता है; वास्ते ये सब होनेका कारण श्रुतज्ञान है. और वो श्रुतज्ञान ज्ञानावर्णी कर्मके क्षयोपशमसें होता है. ज्ञानावर्णी कर्मका क्षयोपशम ज्ञान पढनेसें—पढानेसें—पाठ करनेसें—ज्ञानवानका—पुस्तकका—ज्ञानके उपकरणोंका विनय करनेसें या पुस्तक लिखवानेसें या विद्याशालाओं खोलनेसें और श्रावकोंको पढानेसें तन मन धनकी जैसी शक्ति हो उस मुजब खुदकों और दूसरोंको ज्ञानकी वृद्धि होसकै वैसी प्रवर्तना करनी, उससें ज्ञानावर्णी कर्मका क्षयोपशम होवै और ज्ञान प्रकटै. जिसकी धन संबंधी ताकत हो तो धन ज्ञानमें व्यय करै. जिसकी शरीर संबंधी ताकत हो तो शरीरसें ज्ञानकी संभाल रखवे. जितनी जितनी बने उतनी शरीरसें सेवा भक्ति करै, जो जो ज्ञान संबंधीके कामकी मिहनत करनेकी हो सो करै. फिर मनकी शक्तिवाले यानी पढेले होवै सो दूसरोंको पढावे. दृष्टांत युक्तिसें करके ज्यों समझसकै त्यों समझानेका उद्यम करै; मगर स्वार्थही किया न करै. ये लक्षण ज्ञान निकट होनेके हैं; वास्ते नजदीकमें ज्ञान होनेवाले तो इस तरहसें वर्तन रखवै यानी ज्ञानके काममें जरूर पैसा व्यय करै. लेकिन जिनको ज्ञान प्रकट होना दूर है वै जीव तो विचित्र काम करते हैं. कितनोंको तो मैने समझाये है उन्होंने मुझको जवाब दिया कि शास्त्र तो बहुत है, उन्हको इस दुनियांमें पढने—वांचनेवालाभी कौन है ? बहुतभी पुस्तकें सड फट पसारीके दुकानकी पुडियां होनेका संस्कार पाते हैं. फिर कोई कहते है कि हमको कुछ पढते आता नहीं तो पुस्तकोंको हम क्या करे ? ऐसे अज्ञानताके जोरसें अनेक तरहके जवाब देते हैं. फिर शासनमें किननेक कारभारी होते हैं उनके तावेमें पैसे होते हैं, वो पैसे इकठ्ठे कर बढ़ायेजाते हैं; मगर उन पैसेके अंदरसें ज्ञानके काममें खर्चते नहीं. ब्याज उपार्जन कर रकम बढ़ायेजाते हैं. कोई ज्ञानमें खर्चनेकी प्रेरणा करै तौभी आपको ज्ञानावर्णी कर्मका उदय है उसके प्रभावसें उत्साहयुक्त पिराये पैसेभी ज्ञानमें नहीं खर्चते हैं और

कारण सिवा जीव ज्ञानावर्णा ऊर्म रांधता है, उस जीवपरभी ज्ञानवानकों तो करुणा ल्यानी चाहिये, मगर द्वेष नही ल्याना, क्योंकि वो जीव क्या करै? कर्मराजा मार्ग दत्रै नहीं और इस भ्रममें तो समकित विगर् बुद्धिवान गिनाये हैं, लेकिन उसकी भवितव्यता ऐसीही है कि आते भवमें ज्ञान विशेष आच्छादन होजानेका है उसमें उन विचारेकी बुद्धि ऐसी होती है फिर ज्ञानवतोने ऐसोंको समझाने चाहिये मगर प्राय कितनेक कारभारी धनवान होत्रै उसमें उनको कहनेको जाय तो उलटा ज्यादे द्वेष प्राप्त होवै इसमें ज्ञानवानकोंभी मौन होकर बैठना पढता है अब पैसेके देनेवाले मनुष्य तो ज्ञानमें खर्चनेको देते हैं, तथापि वो पैसे न खर्चनेमें उन्हका विश्वास उठजाता है, फिर एसी खबर पढनेमें जो पैसेके खर्चनेवाले होते हैं वैभी ज्ञानके काममें खर्चते नहीं—और कहते है कि ज्ञानके पैसे हम देते हैं सो गोलकमें गुप्त होजाते हैं ऐसे अनेक कारण मिलजानेमें ज्ञानमें पैसे खर्चनेके बध होगये हैं, मगर लाइलाज है तथापि आत्मारथी-ओंको तो सातों क्षेत्र हैं उनमें छत्र क्षेत्रों पहिचान करानेवाला ज्ञान है वास्ते ज्ञान जेसा कोइभी क्षेत्र नहीं है मरणके समयभी जीव लखलखी रूप मान प्रतिष्ठाके मारे शुभ काममें व्यय करते हैं, मगर ज्ञानमें व्यय नहीं करते है, यु आत्मारथीको न करना आत्मारथीयोंको तो ज्यादे भाग ज्ञानमें व्यय करना, सत्राकि दूसरे क्षेत्रमें कितनेक आत्मारथ और कितनेक मानके खातिरभी खर्चते है, उससे वै काम तो चलतेही रहते है, उसमें हरकत नहीं और ये ज्ञानक्षेत्रमें तो बडी अहचयण है कि ज्ञानके पुराने भंडार है, उसमेंसे कितनेक भंडार ऐसे शोठिये या साधुवोंके अरत्त्यारमें है कि कोइ कुछ राचनेकेलिये प्रत मगी तो एक पत्रभी नहीं देते हैं. पुस्तक सडजाते हैं; मगर उस पुस्तकमें किसीका उपकार होनेवाला नहीं फिर कितनेक भाग्यशालीओंके हाथोंमें भंडार है तो वो पुस्तक आत्मारथीओंके उपयोगमें आता है; लेकिन कुछ चीजकी कालस्थिति है वास्ते पुस्तकोंभी विशेष वक्त होनेके सबबमें उन्हका नाश होनेका सभव है. तब जो नये लिखाये जाते होत्रै तां अगाडी पिछाडी तयार होतैही रई और ऐसा

न होवै तो अरी जो शास्त्रोंके नाम कायम हैं; लेकिन वो पुस्तक मिलतेंहीं नहीं, या तो कितनेक अपूर्ण पुस्तक हैं, और कितनेक पुस्तकोंको दीमग लग जानेसे निकम्मे होपडे हैं अगर जीर्ण होगये हैं ऐसा हुवा है. फिर वैसा जास्ती जास्ती हुवा करे तो अखीरमें क्या हाल होय सो आपही शोच लीजिये. फिर ऐसाभी कोइ स्थल नहीं है कि सवी पुस्तक एकही जगह मिलजावै. ऐसी पुस्तकोंकी दशा हुइ है; वास्ते आत्मार्थीओंको तो ज्यों वनसके त्यां ज्ञानमें खर्चकर सवी पुस्तक एकही जगहसे प्राप्त होय ऐसा करना चाहिये. ये काम बडे धनवानोंका है, अगर तो विशेष मनुष्य मिलकर करै, या तो ज्ञानद्रव्य होय उनमेंसे करै. लेकिन यह विचार जिनको निकट ज्ञानि होगा उनकोही मालूम होयगा, दूसरोंको तो उधर ध्यानही नहीं जायगा. मुझको तो मेरे भाग्योदयसे में दस वर्षका हुवा जवही से ज्ञानमें पैसा व्यय करनेकी बुद्धि ऐसी हुइ कि जितने पैसे ज्ञानमें खर्चु उतने दूसरे काममें खर्चनेका चितही न होवै; मगर ऐसी बुद्धि होनेसे मेरे गांवमें कोइ पढानेवालेका योगही नहीं. मुनिमहाराजका आगमनभी नहीं और पढेहुवे श्रावक प्रेरणा करनेवालेभी मिले नहीं; तोभी नाम मात्र कुछ जैनधर्मका ज्ञान प्राप्त हुवा, वो सवी फल ज्ञान पर प्रेम होनेकाही है.

फिर इंग्रेजलोग परदेशी हैं, धर्मभी भिन्न है तोभी इस देशके लोगोंको कला-हुजर शिखलानेके वास्ते हजारों रुपै खर्चतें हैं तो उससे उन्हे लोगोंको कितना क्षयोपशम हुवा है कि अनेक प्रकारकी विगर देखी हुइ कलाअें हुंठ निकालकर नइ वस्तु अनेक हाथ हुइ है-होती जाती है और जिसका कृत्य समझमेंभी नहीं आ सकता है. इतनी बुद्धि मिलनेका कारण येंही है कि ज्ञानका उत्तेजन करनेमें अत्युत्साह है. इसपरसे शोचनेका है कि संसारी ज्ञानके उत्साहसे इतना लाभ मिलता है तो वीतरागके ज्ञानकी वृद्धि करनेसे कितना लाभ होवै? वास्ते आत्माका हित करनेके लिये, अपने लडकेको और दूसरेको हित होय उस वास्ते जैनशास्त्र पढाना. जैनशास्त्र पढनेसे सब काममें बुद्धि बढेगी और पढानेवालेको लाभ

होगा फिर पुस्तक गिगडते होवें तो उसकी सभाल रखनी जैनके तमाम शास्त्र अमरपट्ट पार्वे असा करना चाहियें पजापसैं आत्मारामजी महाराज गुजरातमें आये और शास्त्र थे सो देखे और वो देखकरकें ज्ञान मिला-कर समस्त देशोंका उन्होंने उपकार किया, यवनके मुल्कमभी उन सा-हजने जैनधर्म प्रसिद्ध किया और जैनका बहुत मान्य करवाया उसमें निमित्त कारण शास्त्र थे तो असा हुआ, न होते तो वैसा न हो सकता अपनकों पढते-वाचते न आता होवें तो कुछ हर्ज नहीं पुस्तक होगा तो वाचनेसे बहुतसे पुरुषोंको लाभ होगा.

१३६ प्रश्न—नातरे-गाधर्वविवाह करनेका रीवाज हिंदुवोंमें न होनेसे छीए बालहत्या करती हैं तो वैश्य हुये पीछे दूसरा पती करनेका रीवाज हो तो अच्छा कि नहीं ?

उत्तर—दूसरा पती करना सो तदन शास्त्र विरुद्ध है फिर तुम बालहत्या होती है उसलिये विधवाविवाह शुरु होनेसे वो हत्या रूजाना मानतेहो, लेकिन मेरे एक शैसनजजके साथ गुफतगो हुईथी जब मैंने पुत्राथा कि— 'आपके हजूर मूनके मुकदमे आते हैं उसमें स्त्रीओंकी खटपटने मून वापत जियादे मुकदमे आते हैं ? या उस सियाके जियादा आते है ? ' उन्होंने जवाब दियाथा कि— 'स्त्रीओंकी खटपटके मून सन्धी जियादे मुकदमे आते है ' फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि— 'जिसकी ज्ञातीमें नातरे होते है उसमें स्त्री-जाकेलिये विशेष मून होते है या नातरे विगरकी ज्ञातीमें विशेष मून होते है ? ' जवाब मिला कि— 'नातरेवाली ज्ञातीमें स्त्रीके सवधी विशेष मून होते है ' अब इसपरसे गोचनेका है कि—स्त्रीओं जैसी निर्दय जाति दूसरी नहीं है शास्त्रमें एक कथा बाचीथी जिसमें-एक राजा दण्डके दिन माताओं नमन करनेकेलिये गयाथा, वहां माताने आशिर्वाद दिया कि 'स्त्री जैसी छाती (कठोर) होना ' राजाओं ने वचन नापसद होनेसे राजाने मातासे पूछा कि— 'ऐसी आशीष क्यों दी ? ' माताने कहा— 'स्त्री जैसी कठोर छाती पुरुषकी नहीं होती है उससे ऐसी कठोर छाती होनेका आशिर्वाद दिया— उसका मतलब यही है कि—तु हुकम

कर कि जाँ अपनी औरतका शिर काटकर ल्यावै उसकों में आधा राज्य दुंगा. पीछे आशीषका मायना पूरा पूरा मिलजायगा. ' राजानें बैसाही किया; मगर किसी पुरुषने अपनी स्त्रीका शिर काटकर हाजिर न किया. दूसरी दफै व्हेरा फिराया कि—' जो औरत अपने खाविंदका शिर काट लावै उसकों आधा राज्य दियाजायगा. ' वो सुनकर बहुतसी स्त्रियें अपने खाविंदके शिर काटकाटकर लेआइ. राजाके दिलमें खियाल हुवा कि स्त्रीके समान कोइ क्रूर नहीं. इस कथापरसें समझनेका है कि स्त्रीकों नातरेकी छट्टी दीजावै तो ऐसी क्रूरता अमलमें लेवै. पुरुषकों पाणीग्रहण करनेकी (दूसरी दफै) छट्टी है, तोभी क्रूरता अमलमें नहीं लेवै और स्त्री निर्दयता तुरत अमलमें लेवै; वास्ते नातरेकी छट्टी नहीं दी है. क्यों कि आपके खाविंदका खून करनेमें या करानेमें अपना लाभ तपासती है कि जन्मभर पहनने—ओढ़नेका और खानेपीनेका सुख चलाजायगा और वैधव्यपना भुक्तना पड़ेगा उससे बने वहांतक खून न करै. और नातरेकी छट्टी होवै तो खाविंद मरजायगा तो में नातरा करलुंगी—दूसरा खसम कर वैठुंगी—यानी आपके सौभाग्य सुखमें न्यूनता होनेकी नहीं उससे धणीकों मारडालनेमें नहीं डरै—और बडे लोगोंकाभी खून करै. फिर बालहत्या तो कमती होती नहीं; क्यों कि अभी नातरे नहीं करते हैं तोभी वर न मिलनेसें कितनीक ज्ञातीमें कन्याअें बडी उमरतक कुंबारीही रहती हैं. और नातरे होवै तो उसकी एवजीमें उतनी कन्याका विशेषपणा होवै, वै बडी होवै तब बढचलनवालीही होवै उससे गर्भपात करै. मेरे सुनेमें आयाहै कि अभी इंग्लॉडमें कुंबारी कन्याये बहुत हैं और वै बालहत्याअें करती हैं. त्योही यहांपरभी इज्जतदार उच्चकोमके अंदर नातरे न होनेसें अच्छा है, नहींतो बाल—हत्या और बडोंके खून ये दोनुं जारी रहें; वास्ते पूर्व पुरुषोंने जो रीवाज रखवा है वोही अच्छा—बहेतरी है. कोइ ऐसा सवाल करेगा कि ब्राह्मणोंमें पेस्तर नातरे होतेथे, तो उस विषयमें समझना कि जैसें अभी कितनेक मनुष्य नातरे—पुनर्लग्नमें फायदा मानते हैं वैसें उसी वक्तमेंभी माननेवाले होंगे उन्होने वैसा किया होगा. और

वालहत्या, जुवानहत्या इन दोनुका शोच करनेवाले सुझ जनोने यह बात अर्गीकार न की उससे वही रीवाज चालु रहा सो अद्यापि चलता है, वो फिरानेमें कुछ फायदा नहीं मगर जुम्शान है पुन अपन जैनधर्मी-ओंकों तो ज्यों वनसकै त्यों विषयवासना कमती हो कामसे मुक्त हुवा जाय वसा करना योग्य है, और वो प्रत्यक्ष देखतेही हैं कि-जितनी वि-धवाअें धर्मसाधन करती हैं और ससार छोडकर दीक्षा लेती हैं उतनी सौभाग्यवती स्त्रीए नहीं करसकती है. जजराइसे शील-कुलकी मर्यादासे पालन कियाजाय तोभी महा नीशीयजीमें वन्य कृतार्थ कहेगये हैं, वास्ते शील पालनेमें बडा फायदा है-वो नातरेकी छूट मिलनेसे बध होजाता है. बहुतसी विधवाअें तो चिंतन करती है कि मेरे जहांतक खाविंदका योग था वहातक तो मेरा चित्त विषयसे विरक्त न हो सकताथा, मगर अब आपही आप स्वामी न होनेसे शील पालन किया जायगा ऐसी सुदर भावनाका चिंतन करती हैं और आत्माकों निर्मल करती हैं वो नजरसे देखतेही हैं. फिर जिसकी न्यातमें नातरे होते है उनमें ऐसी उत्तम भावना आनेकीही नहीं और उन्हेंभी जो विशेष खानदान होती हैं, वो दूसरा घर नहीं करती है वोभी देखते है, वास्ते नातरेमें लाभ दर्शाते है सो वेमुनासीव है

१३७ प्रश्न:—आत्मा निर्विकल्प है कि साविकल्प है ?

उत्तर.—आत्मा निर्विकल्प है विकल्प करना सो जडकी सोचतसे आत्माका उप-योग निगडनेसे होना है.

१३८ प्रश्न—चारह भावना और चार भावनाका चिंतन उपयोगमें लेना उसमेंभी वि-कल्प करनेमें आता है ?

उत्तर:—वै विकल्प हैं सो निर्विकल्पदशाकों ल्याओमाले हैं, वै प्रथम अरस्थाम आदिरने योग्य हैं जब शुक्लध्यानका दूसरा पद ध्यावै उस वक्त अ-भेदज्ञान होता है, तब विकल्प दूर हो जाते हैं मगर शुक्लध्यानका प्रथम पद ध्यानेने अघ्वल श्रुतज्ञानका चिंतन होता है उससे असग अनुष्ठान रूप यानी कुम्हार जैसे चक्र दिलावै और उससे वो पीठे आपहीआप

फिरने लगता है, वैसें श्रुतज्ञानसें शोचे बाद सहज दशा प्रकट होती है तब स्वाभाविक ध्यान होनेसें अभेद ज्ञान प्रकट होवे, वहांसें निर्विकल्प दशाके अंश प्रकट होते जाते हैं; लेकिन जब दूसरा पद ध्यावे तब विशेष निर्विकल्पदशा प्रकटती है और जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब पूर्ण निर्विकल्प दशा प्रकटती है.

१३९ प्रश्न:—केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेंही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा वो करनेसें क्या लाभ ?

उत्तर:—भावना वगैरः जो जो करणी हैं उसमेंभी अंश अंशसें निर्विकल्पदशा होती हैं. पूजनसामग्री लानेमें द्रव्य व्यय किया जाय वो द्रव्यपरसें मूर्छा उत्तरती है और निर्विकल्प दशाके अंश प्रकटते हैं. फिर संसारका राग छूट जावे तब प्रभुपर राग होता है. तब संसारके उपरसें जितना जितना राग कमती होवे वो निर्विकल्प अंश है. पुनः देह पूजनमें काम आती है वो वक्त विषयमें नहीं काम आती है तो विषयमें काम लगानेकी इच्छा दूर हुई वो निर्विकल्प अंश है. वैसेंही पडिक्रमणमेंभी संसारपरसें चित्त हटाकरके पुद्गल दशासें भाव उतारकर व्रत अंगीकार किये हैं तथापि चित्तके पलटनेसें कुछ परभावकी श्रुति करनेके सबब दूषण लगता है वो चित्त स्वात्म दशाका होनेसें अरुचि मालूम होती है उससें परभाव वृत्तिकी निंदा करता है. तब वो निंदा करनेमें पुद्गल दशाका अरुचकपना बनता है और निजस्वभाव सन्मुख होता है वोभी निर्विकल्पदशाके अंश हैं. तैसेंही पौषधमें और भावना भावे उन भावनाओंमें भावनेका सर्वत्र इतनाही है कि पुद्गलदशा जो विभावदशा विकल्पमय है उसमें अनादिके अभ्याससें मेरापना मान लिया है वो हठ जाय, तब विभाववस्तु आत्माको अच्छी न लगे, और अनादिकी अच्छी लगतीथी वो कुछ मिथ्यात्व पुद्गल हठ जानेसें होता है. जितने मिथ्यात्वके पुद्गल हठ गये वो स्वात्मभावमें वर्तनेका भाव है उतने निर्विकल्प अंश प्राप्त होते हैं; वास्ते जां जो जीव धर्मसाधन आत्म सन्मुख होकर करते हैं

उनमें अश अशसें निर्विकल्पदशा प्राप्त होती है, वैसेही ज्ञान जो शास्त्र वाचना येभी आत्माकी स्वदशाका शोच करे तो निश्चय नयसें आत्मा केवलज्ञानमय है उनको पहनाही क्या ? मगर आत्मा केवलज्ञानमय है वो शास्त्र सुनेसें-वाचनेसें जानता है याने ज्ञानद्वारा वो बात समझनेमें आती है अब यहाभी अनादिकालका जीवका उपयोग शास्त्र सुने वाचनेका आत्माकी पहिचान होनेके लिये नहि था, मगर जब आत्माकी साथ आवरण करनेवारे मिथ्यात्वके पुग्गल थे वो हठ गये तब आत्म-धर्म जाननेके लिये शास्त्र सुनने वाचनेकी रुचि हुई तब यहाभी आत्मा निर्विकल्पमय था उसके अश सुछे हुये बाद अनुक्रमसें ज्यों ज्यों शास्त्र सुने-वाचने-मनन करनेका विशेष दिल हुआ, त्यों त्यों आत्माके आवरण हटते चले और जीव निर्विकल्प हुवा लेकिन जीवमें प्रथमसेंही निर्विकल्पदशा नहीं होती है, वास्त निर्विकल्पी पुरुषोंने ज्यों अनुक्रमसें गुणस्थानक वतलाये है उस मुजब नमसें गुणस्थानक चढकर निर्विकल्पी पुरुष जो भगवत् उन्हाँने व्यवहाररूप चढनेकी रीति दर्शाई है, उसके अर्था जीव वर्त्तते हैं उसको उसीमें जितनी जितनी निर्विकल्प अशकी दशा प्रकटती है उससें वो आनदमान होते हैं, और देवपूजा श्रावकके व्रत-मुनिके व्रत-प्रतिक्रमण-भारना-ध्यानात्मिक तमाम करणी अपनी निर्विकल्पदशाके लियेही करते हैं असा करते करतेही अनुक्रमसें निर्विकल्पदशा पूर्ण होती है ।

१४० प्रश्नः—आत्मा परभावका अरुर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्ता पनेसें होती है वो कैसा ?

उत्तरः—तुम्हारी बात सची है, निश्चयनयसें आत्मा परभावका अरुर्त्ता है और व्यवहारनयसें कर्त्ताभी कहा है, व्यवहारनयसें कर्त्ता मान्य न करे तो आत्माको आवरणभी न लगै और आवरण न लगै तो उसको मुक्त होनेकाभी नहीं, जब मुक्त होनेका चाकीमें रहा नहीं तब तो सब जीव सर्वज्ञ जैसे होने चाहिये, वो तो मालूम नहीं होते ! तब प्रभुजीने व्यवहार नयसें कर्त्ता कहा है मो सिद्ध होता है आत्मा व्यवहारनयसें कर्मके

योगसें कर्ममय परिणत हो विभावमय पुद्गलकी करणी विषयरूपायकी कर रहा है. अब व्यवहारनयसें कर्मबंधके कारण सेवन करता है; मगर उसमेंसें भवितव्यताके योगसें कछुक स्वाभाविक कर्मसें हलका हुवा और जैसें कोठारमें अनाज कम भरै और ज्यादा निकाला करै तो सहजही कोठारमें अनाज कमती होजावै वैसेंही जीव विशेष कर्म भुक्ते और अकाम निर्जरा करै—उससे नये कर्म थोडे बांधे उससें हलका होवे. वीतराग सर्वज्ञ पुरुषपर प्रीति जाग्रत होवै और सत्संग करै. सत्संगसें अपने आपका स्वरूप सुने कि निश्चयनयसें तो मेरा आत्मा सर्वज्ञतुल्य है. जो ऐसा आत्मा न रहा होवै तो आत्मा कोइ दिन शुद्ध न होवै. आत्मा आच्छादित होता है वो जैसें स्फटिकके नीचे जैसा डांख रखवाजाय वैसे रंगका वो मालूम होता है; मगर वो डांख निकलजावै तो जैसा निर्मल है वैसेही मालूम होवै. लेकिन ऐसा डांख एक रूप न हुवा है कि पुनः स्फटिकका रूप प्रकटही न होसकै. उसी तरह आत्माको ऐसे कर्म नहीं लगे है कि कभी विशुद्धि होवेही नहीं. कर्मके आवरण ज्यों ज्यों दूर हटते जाय त्यों त्यों विशुद्ध होवै और वो प्रत्यक्ष अनुमान होता है कि जैसें कोइ जीव ज्ञानका विशेष अभ्यास करता है तो विशेष विद्वान होता है तो यदि अभ्याससें आवरण दूर नहीं हटते होवै तो बुद्धिमान क्योंकर होय ? मगर ऐसे आवरण है कि आत्मतत्त्व प्रकट करनेका अभ्यास करै तो आवरण नाश होवै; वास्ते आत्माकी स्वाभाविक दशा कायम है, जाती नहीं रही वो प्रकट करभेकेलिये व्यवहारनयसें गुणस्थानका व्यवहार प्रभुजीने बतलाया है त्यों करना, और वैसे अभ्यास करनेसें आत्मा शुद्ध होवैगा. और निश्चयनयसें अकर्त्ता कहा है वोभी है. यदि अकर्त्तापनेका निज स्वरूप न जाने तो शुद्ध करनेकी बुद्धि होवैही नहीं. और जो विभाविक करणी है वो तो मेरे कर्त्तापनेसें करने योग्य नहीं ऐसा समझै. वास्ते निश्चयनयकी तर्फदारी हृदयमें अच्छी तरहसें रखवै; मगर निश्चयनयसें आत्माविभावका कर्त्ता है ऐसा जब तलक जीव जाने तब तलक आत्मा शुद्ध करनेकी बुद्धि होवैही नहीं. जहांतक आत्मा पुद्गल भावका समझै जहांतक शरीरको दुःख होवै तो मुझको दुःख

हुवा है, धन गया तो मेरा धन गया है, स्वजनका वियोग हुआ तो मेरे सगे मरगये हैं अत्र क्या करुगा ? मेरा घर जातारहा, मेरा बख विगड-गया, मुझको मागा, मुझे गालियां देता है, ऐसों परवस्तुमें मेरापना मनमें मानरहा है वो जड पदार्थमें मेरापना मानता है—उसका कर्त्तापना मानता है मैंने सुखी किया—कराया, मैंने दुःखी किया, ऐसा मानता है उसका त्याग करके निज स्वभावमें रहना निश्चयनयसे स्वभावका कर्त्ता जानकर विभावका कर्त्तापना छोड देता

१४१ प्रश्न.—आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपरभी कर्त्तापनेसें त्रत, पचखलान, प्रतिक्रमण वरै, शास्त्र वार्त्त और उससें अकर्त्ता निर्विकल्पता होवै वो कयो घटना हो सकै ?

उत्तर —कर्म है सो परवस्तु है जैसें कोइ मनुष्यकों काटा लगा है, वो काटा परवस्तु है, फिर नारुन उतारनेके ओजारसें काटा निकालता है वो ओजारभी परवस्तु है, तो परवस्तुसें परवस्तु निकलती है, जैसें आत्माकों जो कर्म लगे हें वो परवस्तु परवस्तुके योगसें निकलजावै और हरएक वस्तु अनुक्रमसें शुद्ध होती है वस्त्रकों मैल लगा है वो परवस्तु है उसकों क्षारादिक परवस्तुके योगसें शुद्ध—साफ करै तो शुद्ध होवै हीरे वगैर रत्न पदार्थ है वो खानमेंसें निकालेजाते है तत्र मैले होते हें, उनकों घिस-फर साफ करनेके ओजार लगे तत्र वो मैल दूर होजाता है और शुद्ध रत्न प्रकट होते हें उसमेंभी तमाम मैल पहेला नहीं चलानाता है, पहलें तो अल्प अश जाता हें, मगर घिसनेका अभ्यास करनेसें क्रमसें फरके सत्र मैल चलाजाता है, लेकिन मैल दूर करनेमें परवस्तुका योग चाहिये, जैसें आत्माभी कर्मसें आच्छादित हुआ है उससें आत्माकी निर्विकल्प दशाभी मालूम नहीं होती, अकर्त्तापनाभी मालूम नहीं होता वो आच्छा-दित हुवेका प्रभाव है वो ढकन दूर दृष्टानेके वास्ते जिस तरह फपटा धोनेमें पहले क्षार लगाते हें, उससें ज्यादा मैला मालूम होता है, मगर वस्तुपनेसें वो क्षार मैलकों निकालनेवाला है, उसतरह व्यवहारकरणी देखनेमें तो, परभावकी मालूम होती है, किंतु वस्तुपनेसें अश अशसें आत्माकों

शुद्ध करती है, ज्यों ज्यों अंशसें शुद्धता होतीजाती है त्यों त्यों व्यवहारकी करणीअें छूटतीजाती हैं, जैसेकि श्रावक पौषध करता है तव पौषधमें पूजा प्रमुख नहीं करता है, मुनीकों पूजा, श्रावककों स्वामीभक्ति ये सभी छूटजाती है. इसतरह क्रमसेंकरके समस्त करणीअें छूटजावै और आत्माका अकर्त्ता गुन निर्विकल्प गुन प्रकट होता है, वास्ते कुल्ल करणी निर्विकल्प दशा लानेके वास्ते करनी योग्य हैं. पेस्तर अशुभ क्रियाका त्याग कर शुभ क्रिया करती है. पीछे ज्यों शुद्ध दशा प्रकट होती जाय त्यों शुद्ध क्रियाका त्यागकर अक्रियपद प्रकट होता जाता है.

१४२ प्रश्न:—ज्ञानीनें तो पुण्य पाप दोनु त्याग करने योग्य बतलाये हैं और तुम तो एककों छोडकर एककों आदरनेका बतलाते हो वो किस तरह समझना ?

उत्तर:—ज्ञानी जीने कहा सो सत्य है. जैसें कोलीकी कोम चोरी करनेका धंदा करती है, उससें सामान्य वचनसें कोलीकी सोबत करनेका त्याग कहा जाता है; मगर चोरके डरसें रक्षण करनेके वास्ते यदि कोलीकों रक्षक करके रखलेवै तो अपना रक्षण होता है. और रक्षकनें जब चोरकों मार हकाला तव निर्भय हुवे, पीछे चौकीदारकी जरूरत नहीं तव चोर और चौकीदार दोनुका त्याग होवै. उसतरह अशुभ प्रवृत्तिकों दूर करनेकेलिये शुभ करणीरूप चौकीदार है वो सब अशुभ प्रवृत्ति दूर हुवे वाद शुभ करणीकाभी त्याग होवै; वास्ते ज्ञानीने दोनुका त्याग कहा है सो सच है. सर्व कार्यमें आत्मा अज्ञानपनेसें अनादि कालका कर्त्तापना मानरहा है, और उसीसेंही आत्माके ज्ञानकों आवरण होते जाते हैं. जब जीव प्रभुके आगम सुबता है और स्पर्शज्ञानरूप ज्ञान जीवकों परिणमता है तव आत्माकों आत्माका स्वरूप अनुभवगम्य होता है तां जानताहै कि—अहा ! मेरा आत्मा अरुपी, अर्न्तज्ञानमय, सर्व भावका जाननेहारा, निर्विकल्प ज्ञानी है. जड भावका जोजो कर्त्तव्य कियाहुवा है, वो मेरा स्वभाव नहीं. जब मेरा कर्त्तव्य नहीं तव उनका मैं कर्त्ता बनताहुं वोभी अज्ञानता है. ये वस्तु अनुकूल प्रतिकूल जिसकों मिलै उसमें मैं सुख दुःख मानता हुं वोभी

अज्ञान है मेरा स्वभाव तो समझने देखनेका है वो स्वभावका मैं कर्त्ता हूँ और वो करने योग्य है ऐसा ज्ञान होता है, वास्ते निश्चयनयसे आत्मा स्वभावका कर्त्ता है, व्यवहारसे विभावका कर्त्ता है ज्यों ज्यों निश्चयगुण प्रकट होता है त्यों त्यों अशुद्ध व्यवहार त्याग हुआजाता है और परभावका कर्त्तापना दूर हुआजाता है, और जैसे आत्माका स्वरूप है वैसा प्रकट होता है

१४३ प्रश्न:—तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्म घरकी हैं कि पर-घरकी ?

उत्तर:—जितना व्यवहार वर्त्तता है उतना पुद्गलसे करके रचना करनेकी है और उसी वास्ते भावना चितनेकी है, वो सब व्यवहार परघरका है यानी पुद्गल मिश्रित है, सब कि आत्माके स्वाभाविक गुण तो समझने देखनेके है, मगर विचार करना सो आत्माका धर्म नहीं है जहांतक स-पूर्ण केवलज्ञान प्रकट नहीं हुआ वहांतक पुद्गल करके सहित विचार है- क्योंकि मति श्रुतज्ञान हैं वो इन्द्रियजनित ज्ञान हैं इन्द्रियोंका बल है अव-बोध होवे सो पांच इन्द्रि और छद्म मन उन्होंके संयोगसे ज्ञान होता है- वो ज्ञान आत्मा और परके संयोगसे होता है, वोभी जीवका आत्मा आ-च्छादित होजानेसे मति श्रुतज्ञानका जितना बोध है उतना नहीं होता है- ज्ञानकी भक्ति-ज्ञानवानकी भक्ति-ज्ञान प्रकट करनेकी अतिशय उत्कठा और पढाने रचानेके काममें अतिशय अभ्यास, जिस जगह ज्ञान मिलने-का हो, या दूर-हो, या नजदीक हो और उसका वक्त समालना पड़े वो सहन करना पड़ताहो, किंवा जो हुकम फरमावे वो अमलमें लैनापड-ताहो, वो कुछ हुकम और दु रा सहन करके-ज्ञान मिलानेमें आलस छोडकरके रात दिन उग्रम करता है, तब ज्ञानावर्णों कर्म थोडे थोडे ज्यों ज्यों क्षय होते जाँय त्यों त्यों मति श्रुतज्ञानका बोध बढ़ताजाता है, तब जीव मेरा स्वरूप और पराया यानी जडका स्वरूप पहिचानता है शास्त्रमें जडकी सगति छोडनेके जो जो उपाय बतलाये हैं वो जानता है उससे उ-सकी विचारणा करता है, वो विचारणा ऐसी है कि जिससे आत्मा अपने

स्वरूपकी सन्मुख होताजाता है, और परभावसे चित्त हठाना जाता है. जितना परभावसे चित्त हठगया उतना आत्मा शुद्ध होताजाता है. जैसे कि अपने कुटुंबके मनुष्य सिवाके मनुष्यों घरमें मुनीम करके रखें तो उसको द्रव्य व्यवहारसे तो कमती हुवा लगता है; मगर दूसरी तर्फ शोच करे तो अपना जो धन है उसका रक्षण करता है और नया व्याज बगैर पैदा करके धन बढ़ादेता है. उसी तरह ज्ञान और भावनाओं जो पुद्गलमें मिलकर करनी सो आत्मरूपसे पररूप देखनेमें बहारसेही है, मगर वस्तुतासे आत्माको आत्मस्वरूपसे जानै, जडको जड स्वरूपसे जानै, आत्माका निरावरण करनेका उद्यम कर रहा है, विषयकपायके काम कमती होतेजाते है और पूर्वके कर्म क्षय होतेजाते हैं. ये सब काम परवस्तुसे होता है. वास्ते जहांतक केवलज्ञान प्रकट नहीं हुवा वहांतक भावनाओं आदि बहुतही उपकार करती हैं. लेकिन जैसे लडके और मुनीमको वस्तुपनेसे वाप अलग जानता है, वैसेही वस्तु धर्म पहिचानसे जो ज्ञान आत्म उपयोगके है वो अवाधि, मनपर्यव, केवलज्ञान या मति श्रुतज्ञान इंद्रियजनित है उसको वो स्वरूपसे जानलेवै; मगर आत्मजनित ज्ञान प्रकट न हुवा वहांतक ये ज्ञानका अभ्यास छोडदेवै तो उसके आवरण किसतरह नाश होसकें ? ऐसे जिस जिस तरह सर्वज्ञ महाराजने बतलाया है उस तरह सेवन करके आत्माका आत्मभाव प्रकट करना. ज्यों ज्यों आत्म विशुद्ध होवै त्यों त्यों नीचेकी प्रवृत्ति छोडते हुवे जाना है और समभाव बढ़ातेजाना है. जो जो परभावके संयोगसे सुख दुःख अनुकूल प्रतिकूल शरीरमें होता है उसमें अपना समभाव नहीं छोडदेता है. कोई मार मार जाता है, कोई पूजन करजाता है, कोई गालिये देजाता है और कोई गुण ग्राम करता है वो सबमें समवृत्ति है. ऐसे गुण ज्यों ज्यों बढ़ें त्यों त्यों समझना कि ये चडती पायरीपें हूं. उससे गुणस्थानपर चडाभी समझा जाय और ज्यों ज्यों गुणस्थानपर चडताजाय, त्यों त्यों ज्ञानीने नीचेकी प्रवृत्ति छोडदेनेकी बतलाइ है वैसेही छोडदेवै. ऐसे पुरुष तो मर्यादा मुजबही चलेंगे और बीतरागजीके ज्ञानसे स्वचेतनको चेतनरूपसे जानेंगे, परपुद्गल-

कों पुद्गलरूप जानेंगे, आत्मा अक्रियपनसें जानेंगे, और त्रिया पुद्गलके सगसें होती है वोभी जानेंगे जहातक आत्माका अक्रिय गुण प्रकट नहीं हुवा, वहातक नीचेसें ज्यों ज्यों उचे चढता है और जितना जितना शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उतनी उतनी क्रिया छोडता जाता है दशा तो अक्रियपदकी भावता है, स्वर्ग तो जितना आत्मर्ग प्रकट होता है उसमें स्थापन क्रिया है. साधनरूप धर्मको साधनरूप मानता है जैसे फोड़ मनुष्यके घरमें लाख रुपैकी दौलत है, मगर वो जीव नहीं जानता है उसको किसी दूसरे पुरुषने उस दौलतके गुणोकी माहेती दी कि तेरे घरमें ये बडी दौलत है, उसकेपर सब फूस-धुल-मिट्टी-पत्थर बौर.का थर चडगया है उससें वेमालूम है, वास्ते उग्रम कर, उद्यम करनेसें तेरी सब दौलत तेरे हाथ आयी अत्र जिस पुरुषको माहेतगारी देनेवाले पुरुषकी प्रतीति है उसने तो, वो दौलत तो जमीनमें रही है, उससें और द्रव्य विगर कुछ काम होसकता नहीं ओर आपके पदरमें पैसा नहीं था, उसलिये कर्जा करके खर्च किया-मजदूर बुलाये-खोदनेकी मिहनतकी और अखिर द्रव्य हाथ किया उसीतरह सर्वज्ञ महाराजने आत्मद्रव्यका स्वरूप दर्शाया है उससें आत्माका स्वरूप समझलिया, मगर अभी तो जडकी सगतिमें है वास्ते वो स्वरूप मालूम नहीं होता है उसको प्रकट करनेमें जिस तरह धन निकालने वालेने कर्जा किया और फतेह मिलाइ, उसी तरह आत्माको अज्ञान सगतिमेंसें मुक्त करनेके उपाय जो जो ज्ञानीने बतलाये हैं वो अमलमें लेवे तो पेशक आत्मधर्मरूप धन प्रकट होवे पुन' एक पुरुषको एक दौलतकी माहेती वालेने दौलत बतलाइ, मगर उस पुरुषके वचनकी प्रतीति न की उससें उसको दौलत हाथ न लगी एक पुरुषने कहा कि- 'दौलत है तोभी में दूसरेकी-पराये मनुष्यकी मदद न लुगा दूसरेका कर्जा कौन करै ? आपही आपसें दौलत निकलैगी तो लुगा ' उन दोनु पुरुषोको द्रव्यकी प्राप्ती नहीं हुइ उसीतरह सर्वज्ञके वचनसें श्रद्धा नहीं करते हैं उनको आत्मधर्मका ज्ञान नहीं होता है आत्मधर्म हे ऐसा नाम मात्र जानलिया; मगर उसके साधनकी श्रद्धा सर्वज्ञ-

के वचनसे विपरीत करके निश्चयी हूँ. आत्माकी बातें करनी; लेकिन काम-क्रोध-विषय-कषाय नहीं छाँडते है—किंतु विषय कषायकी वृद्धि करते है वैसे जीवकों धर्म कहाँसे होगा ? कितनेक जीव अकेले व्यवहार मार्गकोंही सत्य मानते हैं. कितनेक जीव अकेले निश्चय मार्गकों सत्य जानते है; मगर प्रभुका मार्ग तो निश्चय और व्यवहार सहित है. उसमें स्याद्वादमार्ग कहाजाता है. दूसरे धर्ममें ऐसा स्याद्वाद धर्म नहीं है उसी-सेही मिथ्यात्व कहा है. उतनेपरभी जैनधर्ममें रहकर स्याद्वाद मार्गका ज्ञान न हुआ तो आत्माका कार्य कैसे होसके ? वास्ते ज्यों वनसके ल्यों सर्वज्ञजीने दोनु (निश्चय व्यवहार) मार्ग कहे हैं उसी भुजब प्रवृत्ति करनेसे निकटमें आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति होवै. इसलिये अब्वलमें अगुम प्रवृत्ति छोडकर शुभ प्रवृत्ति करनी. पीछे ज्यों ज्यों आत्मा शुद्ध होवै ल्यों ल्यों शुभ क्रिया छूट जावै.

१४४ प्रश्न:—आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किस तरह हो सकै ?

उत्तर:—सर्वज्ञजीने आत्माका स्वरूप बतलाया है वो जान सकै; मगर आत्माके अनंत गुण हैं वो सब छद्मस्थपनेसे नहीं जान सकता है. कितनेक सर्वज्ञके मुख्य गुण सिद्धांतसे जान लेवै कि आत्मा अरूपी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अव्यावाध, अगुरु लघु, अक्षय ये गुण आत्माके हैं. इन्से विपरीत वो जडके गुण हैं. रूप, गंध, रस और स्पर्श ये चार मुख्य गुण जडके हैं. तीक्ष्ण बुद्धिवालेनें ये दोनु स्वरूप चेतन और जडके जान लिये, उससेही विचार करता है कि-दर्प, गंध, रस, स्पर्श रहित सो चेतन है, ज्ञानगक्तिवान है उससे समझै सो चेतन है, तव मै अभी मेरे गुणमें वर्तता हुं कि परगुणमें वर्तता हुं ? उसका शोच करै. प्रथम यह मेरा शरीर देखनेमें आता है उससे रूपी है. श्वासोश्वास लेता हुं उसका स्पर्श-उष्ण वा शीतल होता है तो वोभी रूपी है. शब्द बोलता हुं वोभी कानोंमें शब्दके पुद्गल स्पर्श करते हैं वोभी रूपी हैं. इस शरीरमें लोही. मांस है वोभी रूपी है; वास्ते ये कुल शरीर जड है इस लिये मेरा नहीं है. लडकेका स्वरूपभी दिखना है उससे

चोभी मेरा नहीं है स्त्रीभी मेरी नहीं है, ये मकानभी मेरा नहीं है, बैठताहु चोभी मैं नहीं हु, चलताहु चोभी मे नहीं हु, आहारके पुद्गलभी रूपी है ओर मेरा गुण अरूपी है तो चोभी मेरे ग्रहण करने लायक क्यों हो सके? भूख उगी रहताहु चोभी मैं नहीं, मुझको खट्टा लगा, कषा यला लगा, खारा-तीखा लगा, चोभी मेरे करने योग्य नहीं है उसमें जो मोहवत होताहु-धमडाताहु वो अज्ञानता है, मुझको सुगंध, दुर्गंध आती है, मुझको ये राग-जडा मालूम होता है या तुरा मालूम होता है, ये स्पर्श सुकोमल या कठोर लगता है-ये सब पुद्गलको होता है, तथापि मुझको होता है ऐसा मान लेता हु वो मेरी अज्ञानता है. मेरा स्वरूप मैंने न जाना, उससे मैं मानता हुं मुझको मारता है वो मैं नहीं हु मुझको गालिये देता है ऐसा मानता हु सो मेरी अज्ञानता है, मेरा धन चला गया, मैं धन पैदा करता हु, मैं कपडे पहनता हु, मैंने कपडे ओढे हैं, मैंने निछाये हैं, मैं सोता हु, मैं बैठा हु, ये मैं करता हु, वो अगान है मैं सुखी करता हु, मैं दु खी करता हु, मैं धनवान हु, मैं ऋद्धिवत हु, मैं परिवारवाला हु, मेरा सब बाहा मानते हैं, मैं सबको शिक्षा करता हु, मैं सबके ऊपर हुकूम चलाता हु, मैं प्रधान हु, मैं राजा हु ऐसे जो जो गर्व करता हु वो मेरी अज्ञानदशाके प्रभावसेही करता हु मैंने मकान बनवाये, मेरा मकान गिर गया, लेकिन वस्तुतामें वो वस्तुही मेरी नहीं है तोभी मेरी मानकर बैठा हु, वो आगनता है मैंने धन दिया, मैंने धन लिया, मैंने ज्ञान वाच, मैंने पढाये, मैंने चेल किये, मैंने प्रत दिये, मैंने गृहस्थ किये, मैंने समझाये, ये सब विनृत्य अज्ञानतासे करताहु अज्ञानताके योगसे अज्ञानदशा प्रकट होनेसे होती है परन्तु मेरी नहीं पर जो पुद्गल है उसको मैं क्या करूँ? ओर वो अहंकारके मदसें करके जटर्चव्यको मेरा या मैं शन्दसें उलाता हु, अगर बोलना वो मेरा धर्म नहीं है रोग आनेसें मुझको पीमारी आइ-दर्द हुआ कहता हु, लेकिन अरूपी आत्माको रोग होता है? नहीं नहीं कभी नहीं होता! जो रोग होता है वो तो इम उदारिक शरीरको होता है वो उदारिक शरीर मेरा

नहीं और मेरा मानलिया उससे मुझको रोग हुआ ऐसा मानता हुं सो
 अज्ञानता है. मुझको जगतजन नमन करते हैं—सत्कार करते हैं. महत्त्वता
 करते हैं; मगर जो मेरा नाम है सो तो पुद्गलका है वो पुद्गल सो मैं
 नहीं, तो नमन करते हैं, ऐसा मानना सो अज्ञानता है. अनेक प्रकारके
 आभूषण धारण कर मनमें मानता हुं कि मैंने दागीने पहने हैं. वो पहनने-
 वाला तो शरीर है, मैं तो अरूपी हुं वो ज्ञान नहीं हुआ उसमें मैं मान रहा
 हुं. स्त्रीओंके मुँह देखकर मानता हुं कि—अहा ! क्या सुंदर स्वरूप है ?
 इसके संग कब सोवत करूं ? कितनीक वचन योग बनता है तो उसमें
 आनंदित होता हुं—ये मेरी कैसी मूढता है ? जो शरीर जडपदार्थ है वो
 मैं नहीं. फिर स्त्रीओंका शरीर वोभी जड है, इन दोनु जडपदार्थके संयो-
 गमें मेरे क्या आनंद करना ? उसका कुछ शोच न करतें मेरी मूढता
 छा रही है वो कैसी धिःकारने लायक है ? कोइभी परसुखमें लीन होना
 वो मेरा धर्म कैसे होवै ? अहा ! ऐसा स्वरूप जानता हुं तोभी अनादि-
 के अभ्याससे वो विषयादिकमेंसे मूर्च्छितपना नहीं जाता है. पूर्वसमयमें
 अनेक महापुरुष हो गये उन्होंने अपने आत्माको जडसे मुक्त करके निज
 रूपमेंही आनंदितपना अंगीकार कियाथा. अहा ! तेरेमें कर्मके आवरण
 कैसा जोर करते हैं कि वीतरागजीकी वानी त्वपर स्वरूपकी सुन ली
 तोभी उसकी असर होतीही नहीं ? और अब तकभी आत्मा ढकाया
 जाय ऐसी प्रवृत्ति किये करता हुं; मगर अब तो मेरे अरूपी
 स्वरूपमें रहना वही उत्तम है. जैसे कोइ दीवाना मनुष्य चाहे
 वैसा वक्त्राद करै, चेष्टाअं करै; मगर सच्च रीतिसें वो नहीं जानता
 है कि मुझको क्या करना लाजिम है ? उसी तरह मैंभी कर्मके संयोगसे
 मूढ हो मेरे आत्मस्वरूपको भूल कर जड पुद्गलकी प्रवृत्ति रात दिन
 दीवानेकी तरह कर रहा हुं. संसारमें अनेक प्रकारके कर्तव्य होते हैं, वो
 सब मेरेही समझके किये करताहुं और जडके कर्तव्य करके अहंकारमें
 मशगुल बन हिरताफिरताहुं—अहा ! क्या अज्ञानता है ? अनेक जीवोंको
 अनेक प्रकारके दुःख देताहुं. धिःकार है अज्ञान दशाको ! ! ये मैं जड

सगतिसँ क्या कृत्य करताहु ? स्त्रीओंके महा दुर्गधमय स्थानक जिसकी विभाषिक जीवभी दुगठा करते हँ ऐसे स्थानकोंको जीव चुबनादि अनेक चेष्टा करता है ! ये सब कृत्य आत्माके स्वरूपमें भिन्न हैं, व्यापारादिकमें लुच्चाइ-ठगाइ-चोरी आदि अनेक प्रकारके कृत्य जडकी सोवतसँ करताहु ऐसी जड प्रवृत्ति अनादि कालकी पड रही है, वो मेरे स्वरूपसँ भिन्नपना है और य नजरके आगे बड़ी बड़ी रौनकरार हवेलीअँ देखताहु-नइ नइ रचनाकी उसँ वारीगिरी देखकर आनदिन होताहु वो मेरे करने लायक है ? नहीं! नहीं ! ये सब जडसगतका प्रभाव है मेरे मरानमें क्या उमदा रग कियागया है ? कैसी सुदर प्रियायत या विछोँने विछाये है ? ऐसी वस्तु देखकर मुझको जो आनद होता है वो कैसा आश्चर्य है ! जो वस्तु जड सो मेरा धर्म नहीं, प्रिनाशी है वोभी नहीं शोचताहु, जडकी सगतमेंभी वो चीज स्थिर रहनेकी नहीं, तु उसको छोडकर जायगा या तो वो तुझको छोडकर चली जायगी उसकाभी तुझे ज्ञान नहीं होता, और आसक्तता होता है-निज स्वरूपसँ भूला पडता है अब मैंने मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया, वास्ते अउ तो उससँ मे न्याराहु ऐसा चोक्स होता है तोभी शानीके कथन मुजब अउतउ स्पष्ट ज्ञान नहीं हुवा है-उसलिये अत्रापि पर्यंत उसपरसँ विचार उध नहीं पडता है, वास्ते अउ मेरे क्या करना, सो चेतन ! तु विचार कर वीतरागदेवता उपदेश सुना, मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया, जडका स्वरूपभी जाना, तोभी जडसँ चिच हटता नहीं, उसके वास्ते भगवनजीने उपाय बताये हँ वो मेरे करना योग्य है जँमें ये सब विचार हाँते हैं, जैसे पोभी विचार हाने चाहिमें यानी आत्माके स्वाभाविक धर्ममें निश्चयनयसँ स्वरूप प्रकट हुवा नहीं वहातक अनुभवसँ विचार करना योग्य लगता है और आत्माना हरह-मेशाँ विचार करना-रोज शास्त्रकाभी अभ्यास करना जेसँ कूपके उपर पत्थर या लम्डे गडे-जडे हुये होते हैं उसने साथ रस्सीका निगतर घ-सारा लगनेसँ उसमें बडे उडे सह्य पडजाते हैं, उसी मुवाफिक निरतर अभ्याससँ कर्मफाँभी घसारा लगेगा तो आत्मा निर्मल हावेगा वास्ते

अहर्निश और तमाम उपाधियोंको छोड़कर शास्त्रका अभ्यास करूं. मगर जहांतक संसारकी उपाधि है वहांतक एक चिंतसे शास्त्रका अभ्यास ठीक ठीक नहीं होसकता. वास्ते संसारको छोड़कर संयम लेलूं तो संसारी कुटुंबकी उपाधि, व्यापारकी उपाधि छूटजाय तो पीछे निर्विघ्नपनेसे ज्ञानाभ्यास होसके लेकिन इत्ती सारी मेरी विभावदशा छूटगइ नहीं कि जिस्से मैं साधुपना पालन करसकूं. तब मेरा जो श्रावकधर्म जिस तरह चारह व्रतरूप कहा है उसतरह अंगीकार करूं; उससे जितनी श्रावककी मर्यादा करंगा उतनी उतनी निरुपाधिकता होवेगी. जैसे कि श्रावक सामायिक करंगा उतनी देर शास्त्राध्ययन करनेमें मेरा संसारी काम हरकत न करेगा. सारे दिनका या अहोरात्रिका पौषध करंगा तो सब वक्त ज्ञानाभ्यास बन सकेगा. फिर जितनी जितनी चीजें व्रत लेकर त्याग करंगा उन संबंधीकी उपाधियें मेरी हठजावेगी. और जितनी जितनी जड प्रवृत्ति कमती होवैगी उतनी उतनी निरुपाधिकताका सुख होवैगा. अनेक प्रकारकी विषयवांचछना होती हैं वे सब-इच्छा तो रुकती नहीं; मगर जितनी जितनी रुकीजाय उतनी रोककर स्त्रीके विषय, खानपानके विषय, पहननेके विषय और सुगंधीके विषय रात दिन मुझको हो रहे हैं वो सब छोड़दुं ऐसी विशुद्धि नहीं मालूम होती है, तो जितने जितने छूटजावै उतने छोड़करके व्रत धारण करूं. ऐसा शोच करके श्रावकके व्रत लेवै, प्रभुभक्ति कर, प्रभुभक्ति करनेको जाय उतने वक्ततक संसारके कार्य छूट जाय. प्रभुके स्हामने बैठकर भावना चिंतन करै. (भावनाका स्वरूप इस पुस्तकमें आगे आगया ह उस मुजब करै.) उन भावनासे बहुत विशुद्धि होगी ऐसा शोच करके भाव. यहांपर कितनेक मनुष्योंके दिलमें आवै कि संसारपरसे राग कमती किया और प्रभुजीपर राग बढ़ाया-विषयका राग छोड़ व्रतपर राग बढ़ाया तो वो आत्माको बंधन है-पीछा उपाधिमें पडता है फिर व्रतका अहंकार होवै, दूसरे नही करते हैं उन्होंकी निंदा होवै-वगैरः बहुतसे कारणोंसे आत्माकी मलीनता होती है. उस विषयमें समझना कि-संसारपरसे राग उतारकर प्रभुजीपर राग कायम किया, वो राग प्रभुपर न कायम करै तो संसारका राग कायम रहजाय, तो बंधन

न छट्टै-घरमें पंटाहुवा जितनी विभाविक वर्त्तणुऊ करेगा उतनी वर्त्तना कुऊ जिनमदिरमें जाकर करनेका नहीं-प्रभुजीके गुण वगैर गायगा, तो उससे विभावमेंसे चित्त हठानेका साधन हाथ रहेगा. जहातरू पूर्ण विशुद्धि न हुइ है वहातरू जीवनों चढनेका मार्ग यही है. इसलिये वंतराग-जीने उताया है, तोभी ऐसी अपनी विकल्पनासें कल्पै कि येभी रागवधन है सो कहनेरूप हें वस्तुतासें तो विभावपरसें राग दूर हुवा नहीं, उससें ऐसा बतलाकर प्रभुगुण गाने नहीं. जिनको आत्माका कार्य करना है उन्हको तो जितनी विशुद्धि हाथै उस मुजब करनेका प्रभुजीने बतलाया है वेसेंही करेगा.

पेस्तर बहुतसें दृष्टात दियेगये हैं-जैसें कि कोड मनुष्यने विप खाया है. अब उस मनुष्यको खबर हुइ कि विप मेरे खानेमें आया है वो मिटनेके वास्ते कुऊ औपध सेवन करू पीछे विप दूर होनेके औपध खानेसें निर्विप हुवा. एक मनुष्य कहता है कि औपध तो कट्टु है ये कुछ खानेका पदार्थ नहीं कि उसें मैं खाउ. तो उस मनुष्यका विप न उतरेगा. वेसेंही प्रभुभक्ति वगैर है सो विपहर औपधरूप हैं. विप उतारडाले वाद औपधका काम नहीं, रागद्वेष रहित हाथै उसको शुभ रागकी जरूरतभी नहीं, मगर ससारके राग नहि उतरे हैं और शुभ रागको उधनरूप माने यह तो जैसें विपवाले कट्टु औपध जानकर उसका उपयोग न करै जिस्सें निर्विप न होवै, वेसें अशुभ राग उठकर शुभ राग नहीं आदरता है उसको आत्माकी विशुद्धि होनेकी नहीं फिर अहकारादिक विषयमें कहना है सो जहकार कुऊ शुभ करणीसें नहीं आते है, मगर उसकी परिणती अततरू जड भावमेंसें हठगइ नहीं वो करवाते है अभी ज्ञान नहीं हुवा उससें वो गुन अहकार करता है कि हम प्रभुजीकी भक्ति करते हैं व्रत करते हैं हजारह रूपै स्वर्च करते हैं-बडे बडे शासनके काम करते हैं हमारे जैसा कौन है ? ये दशाओं होती है वो मठा अनाम दगाका जोर ह उससें उन विषयमें तो जिन्होंकी मगप्रमें आया है कि-अहा! मेरे आत्माकी स्वभावदगा त्ते जानना देगना है जड मृत्ति कुछभी करनी वो मेरा

आत्मधर्म नहीं. फिर यह शुभ करणीभी मात्र अभी जड़ भावपरसें चित्त नहीं हटता है वो हटानेके वास्ते करनेकी है—वस्तुनासें मेरा धर्म नहीं है. जिनको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है उनको क्यों अहंकार आयगा ? और युं करते थोड़ी विशुद्धि होगी उससें मनमां आयगा तो उसकोभी परवृत्ति जानकर उस अहंकारकी निंदा करेगा. उससें पीछे हटनेकी भावना भावेगा. अहा ! यह मेरी दशा क्या जड़ संगतीसें होती है ? जगत्में यह जड़ शरीरको मान मिलता है तो वो शरीर में नहीं. तो वो मानसें मेरे क्या ? ऐसी भावना आत्मार्थी भावता है. रात दिन कपायसें पीछे हटनेकीही दशा जिनकी बनी है और जितना जितना पीछा नहीं फिरा जाता वोभी आत्माको प्रतिकूल है ऐसा भाव रहे हैं. पुनः जड़की दशा दूर करनेकेलिये व्रत नियम धारण करते हैं. वो वस्तुओंका जहांतक खाने पीनेका अभ्यास है वहांतक वो खानेकी वस्तुओं न मीलेंगी, या प्रतिकूल मिलेंगी तो मुझको विकल्प आयगा. वास्ते जो जो वस्तु त्याग करुंगा उसका अभ्यास छूटजानेसें वो वस्तुपर चित्त न जायगा, तो उसका विकल्पभी नहीं होवेगा. ऐसा समझकर आहार—पानी—वस्त्र—आभूषण वगैरः का नियम करके वाकीको वापरनेकेलिये त्याग करता है. व्यापारभी बहुत पापके हैं वो पंदरह कर्मादान वगैरःका त्याग करता है. दूसरेभी व्यापार विकल्पके कारण हैं वास्ते अपना निर्वाह होवै उतना व्यापार रखकर दूसरे व्यापारका त्याग करता है. स्त्रीयादिकके विषयकीभी मर्यादा कर वाकीकी त्यागके—यह प्रवृत्ति जड़ भावकी कमती होयगी तभीही मेरा आत्मा स्थिर होयेगा. जहांतक संसारके काम करनेके हैं, वहांतक वो वो काम धर्मध्यान करते वक्त याद आयगा और आत्माकी परिणती विगाडेंगे; वास्ते जो जो कारण संसारके कमती होनेके उतने उतने विकल्प कमती होवेगे. ध्यानमेंभी समाधी रहेगी. जैसे कि जो मनुष्य राजा नहीं है तो उसको लश्कर वगैरःका विचार चित्तमें नहीं आयगा, क्योंकि उस काममें उसकी प्रवृत्ति नहीं है; वास्ते जितनी जितनी प्रवृत्ति शुरु है उतनी उतनी विकल्पता आवेगी. ऐसा समझकर खाने—पीने—बैठने—सोने—फिरने

तमासे देखने व्यापार करने ओर स्त्रीयोंके विषय सबधी भितने नितने कारण छुटजाय वो छाडे दे कि जिस्से तेरा आत्मा समाधीमें रहै न छूटे उसमें अपने आपकी अज्ञानता विचारता है कि-अबतक मेरा मन जहसे दूर नहीं हठता है, वास्ते सत्पुरुषकी सेवा करू, और ससारसे दिल हठजाय वैसे शास्त्रोंका अभ्यास (मुनने वाचनेका) कर कि कोई वक्त वों उपदेशरूप अमृतसें करके मेरा चित्त मुग्ध होजाय, ओर विभावसें चित्त हठजाय-स्वभाव सन्मुख होवै ऐसा चिंतन कर तनमन धनसें ज्ञानादिकका अभ्यास करता है, वो ज्ञानसाधनमें कोई विघ्न न आवै उस वास्ते सामायिक पीपथ देशाग्रशिक्ष करै फिर विशेष सामर्थ्य जाग्रत होवै तो ध्यान करु ऐसा शोच कर आर्च राँट ध्यानका त्याग करके धर्मध्यान करै कि जिस्से आत्मा निर्मल होवै, और निजस्वरूप सन्मुख हो जाउ औसा चिंतन कर ध्यानार्थिकका उद्यम परवस्तुसें हठनेके वास्ते करै ऐसे अनेक प्रकारके उद्यम आत्मार्थी कर रहे है हरएक प्रकारसें आत्माकी प्रवृत्ति विभावसें छूट जावै उस सन्मुख दृष्टि बन रही है ससारका स्वरूप विचारनेसें, जैसें कोई पुरुष घरमें होवै और चारों ओर आग लगे तो उस घरमेंसें निकलनेका जैसा उद्यमवत हावै, वैसें आत्मार्थीको ससारदावानल जैसा लगता है जो जहमवृत्ति करता है उसमें आनदता नहीं होती है एक विटवना समझकर करता है वो दशाभी आत्मा निर्मल होनेकी है यह ससारमें सब चीज हैं, उसमें स्त्रीयादिकके काम सबसे जियादे दुःखदायक हैं, सबव कि कामदेव जिसके वश्य हो गया उसको पीछे दूसरी उपाधि छोड देनी कुछ मुश्कील नहीं पडती और जिसको काम न छूटे उनको कुछ उपाधि नहीं छूट सकती है कामदेवके लिये स्त्री चाहिये, स्त्रीके लिये वस्त्राभूषण चाहिये, वस्त्राभूषणके लिये द्रव्य चाहिये, द्रव्यके लिये व्यापार करना चाहिये, व्यापारके लिये उल्लासुल्ला करना-ठगाइ-अन्याय-अनेक आरभ करना चाहिये, स्त्री होवै तो लडका लडकी होवै और वै होवै तो उन्हींकी सादी करवानी चाहिये. उन्हींके लिये न्यात जातसें हिलभिलके चलना चाहिये, उन्हींकी दाक्षिण्यता रखनी

चाहियें, असा सब कामदेवके तावे होनेसें होता है. कामवश न होवे वहांतक अनेक प्रकारकी उपाधि रहती है, और आत्मा शुद्ध होनेमें विकल्प उस संबंधी आ पडते हैं. वास्ते अनेक प्रकारके पूर्व समयमें महा पुरुषोंने शास्त्र रचे हैं उसका अभ्यास करके काम कब्जे हो जाय वैसा करना. कामकों जीतनेसें बहुतही विकल्पके कारण छूट जावेंगे उसी वास्ते पूर्व पुरुषोंने अव्वलमें कामकों जीत लियाथा. अहा ! स्त्रीका दुर्गंधमय शरीर, वो जगाभी महा दुर्गंधमय उसमें क्या मग्न होना ? कितनेक जीव चौथा व्रत धारण करते हैं; मगर धनकी तृष्णासें दूर नहीं हो रहते हैं वो लोभका महात्म्य है. लेकिन जीव विचार करै कि अनेक प्रकारके पाप करके द्रव्य मिलाया वो क्या तुं साथ ले जायगा ? नहीं! नहीं! वो तो कुछ बननेकाही नहीं. फकत जगतमें कहा जायगा कि, मैं करोड़-पति-लक्षपति हुं. इस सिवा बहुत धनसें और कुछ लाभ नहीं है, तो उस द्रव्य परवस्तुमें क्या मूर्छित बन जाता है ? वो योगसें जो जो कर्म बांधेगा उनके दुःख तेरेही भुक्तने पडेंगे. धनका सुख लडकोंको या दूसरोंको दे जायगा, व धनका उपयोग कर मौज लेवेंगे. फिर जो लडके वगैरः मिले है वो सब क्या संबंधसें मिले हैं ? सो तुं विचार कर. कितनीक वक्त स्नेहसें मिलते हैं, कितनीक वक्त वैरभावसें मिलते हैं, और कितनीक वक्त पिछले भवका लहेना वसूल करनेको आ मिलते हैं-असें अनेक संबंधसें मिलते हैं वो तुं नहीं जानता है. फकत मेरे फरजंद जानकर मूर्छित हो कर्म बांधता है और आत्माको मलीन करता है, वास्ते आत्मा शुद्ध करना हो तो पुत्र धन वगैरःकी ममता कयती कर. जो जो बनता है वो पूर्व कर्मबंधानुसारसें बनता है, उसमें राजी क्या होना ? और दिलगीरभी क्या होना ? फकत जो जो बने उसमें जान लेनेका आत्माका स्वभाव है वो समझ लैना. मगर उत्तमें खुशी दिलगीर होना वो आत्म-धर्मसें बहार है. वास्ते आत्माका धर्म समझ लिया, अब क्या जडके काममें राजी-दिलगीर होना ? उसके विकल्प करना ? नहीं, कुछ नहीं करना ! आपके सहजसुखमें मग्न होना. ऐसा चिंतन करनेसें विशेष

विशुद्धि होती है, तो ससारकों छाडकर समय लेकर आत्माका सुखमाप्ति हावै वैसे विचरते हे शरीर है सो आहारके आधागसे रहता है, तौभी आहार न मिलै और धुग लगी तो विचारै कि अहा! आत्मा! तेरा अणआहारी धर्म है, आहार करना वो जडका धर्म है, वास्ते उसमें तेरे विकल्प करना वो केवल कर्मधका कारण है, उससे आत्मा मलीन होता हे असा शोचकर आप समभावमें रहै यों करते आहार मिल गया—वो स्वादिष्ट अगर वेस्वादगला मिला तो विचार करै कि जो जो पुद्गल मिले हे उसमें वैसा स्वाद है, मगर वो पुद्गल ग्रहण करना वो तेरा धर्मही नहीं, तो अच्छे है या बुरे है असा विचार करना सोही बेमुनासिब है शरीरमें रहा है और अभी इतनी विशुद्धि नहीं है कि आहार न कर, शरीरमें पीडा होवे और मेरा आत्मा समभावमें रह सकै नहीं उस लिये आहार ग्रहण करना है, लेकिन विकल्प करना वो मेरा धर्म नहीं असा शोचकर अपनी समभावदशामें रहेवै, तूपा लगै तोभी इसी मुजब तूपाका विकल्पभी न करै, शीतकालमें ठडी बहुत ही होनेसे शरीरमें शीतकी वेदना होती है वो वेदनामें शोचै कि—ठड—जाडा पुद्गलकों लगै है वो समझनेका मेरा धर्म है—स्वभाव है सो मैने जान लिया, उसमें मेरेकों जाडा लगता है असा शोचु वो अज्ञानता है, गर्माका मोसममें धूपके पुद्गल आनेका स्वभाव है उस मुजब पुद्गलकों स्पर्श करते हैं उसमें मेरे क्या? म तो अरुपी ह जिस्मे कोड पुद्गल स्पर्शते नहीं और धूप लगताही नहीं घाम होनेसे हवा मिलनेकी इच्छा होती है वो मेरी अज्ञानता है जडमेंसे मप्रता नहीं निकल गइ है उससे हवा खानेका दिल होता है—उसमें नये नये कर्म बधाकर मेरा आत्मा मलीन होयगा असा चिंतन कर हवा खानेकी इच्छा रोककर धामका विकल्प ठोड अपने आत्माके आनदमें आनदित रहवै, लेकिन चितमें उपाधि नहीं चिंतते हैं फिर डास—मन्डर काटे उस बक्तभी आपका समभाव नहीं छोडते हैं, ओर उनकों उडानेके वास्ते शोचभी नहीं करते वो काटते हैं सो मुजकों नहीं काटते हैं मगर पुद्गलकों काटते है उसमें मेरे क्या है? कोइभी मनुष्य

दूसरेका घर जलता होवै उसमें आप फिकर नहीं करता है, वीसी तरह यह जडशरीरकों काटते हैं उसमें तुमकों विकल्प करनेका कुछ मतलबही नहीं. तुं तेरे आनंदमें रहे-अंसा शोचते हैं. फिर कपडे फटे हुवे हैं या झेले हैं, जाडेकी जरूरत हो और महीन-पतले मिले हो, अगर पतलेकी जरूरतमें बोजदार मिले हो अंसा वस्त्र संबंधी कारण मिलनेसे अपने समभावसे दूर हठते नहीं और शोचें कि-वस्त्र पुद्गलकों पहननेके हैं. आत्माकों वस्त्र पहनने नहीं हैं, तो उसमें मैं किस वावतका राग द्वेष करूं ? जैसा कर्म पूर्व समयमें बांधा है उसके उदय माफक मिलते हैं उसमें अच्छा क्या ? और बुरा क्या ? आत्माकों तो परिधान करनेही नहीं है तो आत्मा किसलिये विकल्प करे ? ऐसे भावसे समभावमें वर्तते हैं. फिर शरीरमें पीडा होनेसे किसी प्रकारकी अरति उत्पन्न होनेके कारण भिलजाय; मगर जिसने स्व परका स्वरूप जानलिया है वै पुरुष अरति चिंतवतेही नहीं; सबव किं स्वभाव वहारके काम वनै उसमें आत्माकों अरति करनेकी मतलब नहीं उसलिये अरति नहीं करते हैं. फिर खुब-सूरत अलंकारित औरत कभी इंद्रकी इंद्राणी आकर मुनीके आगे हावभाव करती है-विषयकी चेष्टा करती है-नेत्रकटाक्ष चलाती है-हास्यविनोदी शब्दप्रयोग करती है, वो सुन तर मुनी शोचते हैं कि अहा ! जीव पुद्मलके रंगमें क्या रंजित होगया है ! पुद्गलकों सुभिता करके आनंदित होता है, पुद्गलकी चेष्टा करके खुश होता है ! क्या जीवकों अज्ञान पीडता है ! मेरे तो इसके स्हामने देखनेकीभी दरकार नहीं है; क्यों कि अनादि कालका मेभी पुद्गलका रंगी था उससे औरतोंका रागी था. मैभी अज्ञानतासे इन स्त्रीकी तरह चेष्टा करताथा, वो चेष्टा शायद याद न आ जाय ! और पीछी इनके जैसी प्रवृत्ति होजाय ! वास्ते मेरे तो कामिनिके साथ बोलनाही नहीं-इसके अंगोपांग देखनेभी नहीं, मै इसकों देखूं तो मेरे आत्माका आत्मतत्त्व भूलजाउं वास्ते नहीं देखना ह. इसलिये ज्ञानी-नेभी जैसे सूर्य सन्मुख दृष्टि पडगइ हो तो फौरन पीछी हठालेते है, वीसी तरह दृष्टि हठालेनेका कहा है, वोभी सत्य है. इस स्त्रीकी संगतिसें मैनेभी

पूर्व समयमें बहुतसी अज्ञानता की है, उसके इमके कर्मकी विचित्रता
 मुजब करनी है उसमें मेरे क्या ? ऐसा शोचकर स्त्रीपरिसह जीतता है
 ऐस स्त्रीयात्रिकके रागप्रधन हार्थे उसमास्तेही मुनीविहार करते हैं. एक
 जगदपर नहीं ठहरते विहार रग्नेम चलना पड़े उसका थरु मार्गमें लगै,
 पाव तूखने लगै, तो उसवक्तभी मुनी शोचै कि-अद्या आत्मा ! थरु तो
 पुद्गलको लगता है दूगना है वोभी पुद्गलको दु ख होता है, तु किस-
 लिये विकल्प करता है ? ऐसा शोच अपने जात्मस्वभावमेंही मग रहते है
 मगर अपने आत्मभायसे चित्त चलायमान नहीं करते है और उस स-
 र्वी कुठभी विकल्प नहीं करते है वो प्रभुजीके वचनसे और आपके
 ताभुवसे अपने आत्मभर्मकी श्रद्धा की है उसके फल है हरशेइ मरान
 निरवयतासे मिलता है उस मरानमें रहते है वो मरान यदि प्रतिकूल
 हो या बहुत सुख होनेस अनुकूल हो तोभी उन सजरी राग द्वेष नहीं
 धरते हैं प्रतिकूल करते अनुकूल परिसह जीतना बडा कठीन है लेकिन
 आत्मज्ञानी पुरुष तो चाहे बैसा हो, मगर निज स्वरूपसे दूर नहीं हठते हैं
 उससे प्रिकल्प आताही नहीं निछानेका सथारा अनुकूल या प्रतिकूल
 मिलजाय, उसमेंभी कुठ चिंतन नहीं करते हैं, और आत्माका उदासी
 भाव होगया है सो अनुकूल प्रतिकूलमें चित्त जाताही नहीं, उस सबवसे
 कोइभी विचार करना पडताही नहीं चाहे यु होवै मगर आप अपनेही
 स्वरूपमें रहते हैं, और जड प्रकृतिकी ओर लज देतही नहीं समझ लेने-
 का धर्म है सो उसका स्वरूप जानलिया जाता है आक्रोष परिसह उपजे
 सो कोइ आकर कटु रचन-मर्गप्रचन-द्वेषमय वचन-यद्वातद्वा गोलै या
 मकार चकार गोलै, तोभी मिलकुल निजस्वरूपसे चलित नहीं होते हैं
 आप जिस आनदमें वर्त्तते हैं, उसी आनदमें वर्त्तते कोइ आकर वध करै
 तोभी समभाव नहीं छोडते है, जैसे कि मेतार्थ मुनिवरको चमडेकी रस्सी
 लपेटकर सिर चीर दिया और प्राण गये गजसुकुमालजीको सोमिल सस-
 रेने अग्निके अगारेको सिरपर मिट्टीकी पाल गारकर भरदिये वाद सिं
 चन किये तोभी चिन्कूल अपने जात्मभायको चलायमान न किया,

मगर ध्यानधारा बढाकरके केवलज्ञान पाकर सिद्धिपद पाये, पांचसौ मु-
नियोंको पापी पालकने घाणीमें घालकर पीलया दिये तोभी वे समभावमें
रहे उससे केवलज्ञान पाये, इसतरह जो कोई मागकूट करे उसकी दया
शोचते हैं कि—यह विचारा अज्ञानतासे कर्मबंधन करता है; लेकिन आ-
पको दुःख होता है उस नरक लक्ष नहीं देता है, इसतरह मुर्नामद्वाराज
समभावमें रहवै, मारनेवालेपर किंचिदुभी द्वेषभाव नहीं लयाते है, भगवान्
श्री वीराधीवीर महावीरस्वामीजीको संगमादेवने बहुतही कठीन और बहुत
उपसर्ग किये, तोभी भगवंतजी चलित न हुवे, उसीतरह आत्मज्ञानियों
अध्यात्मज्ञान प्रकट हुवा है उसके प्रभावसे चाहेसो उपसर्ग आता है वो
समभावसे सहन करता है, लेकिन स्हामनेवालेको स्वप्नमेंभी दुःख देनेका
शोचते नहीं, आहार विगन रहा जाता नहीं उससे शरीरको आधार देनेके-
लिये आहारपानी लेनेकां जाते हैं उसमें ऐसा चिंतन करते नहीं कि मैं
गृहस्थाश्रममें चक्रवर्ती—वासुदेव—मांडलिकराजा या शाहूकार था सो मैं
याचना करनेको क्यों जाऊं ? फक्त उतनाही शोचे कि यह शरीर आहा-
रके आधारसे चलता है, उससे इसको आहार न हुंगा और शरीर बीमार
पडजायगा तो मेरा समभाव कायम नहीं रहेगा: वास्ते यह शरीरको आ-
हार देनाही है उसवास्ते तीर्थकर महाराजजीने याचना करनेकी मर्यादा
बतलाइ है वो करनी उसमें मैं बडा राजाहुं ये विचार कुछ करनेका नहीं
क्यों कि राजा और रंकपना तो पुद्गलको है, आत्माको तो राजा और
रंकपना कुछभी हेही नहीं—आपके आनंदमय हैं, पुद्गलको आहार पो-
पनेके लिये पुद्गल फिरते हैं याचना करते है उसमें मेरे कुछ विकल्प क-
रनेकी आवश्यकता नहीं है, पूर्वकर्मके योगसे जो जो क्रिया करनेकी है
वो होती है, याचना करनेसेभी शायद आहार न मिला वो अलाभ प-
रिसह उत्पन्न हुवा तोभी अलाभसे राग द्वेष नहीं करते हैं और शोचते
है कि—आहार संबंधी पूर्वसमय अंतराय बांधा है वो उदय आया है
उससे आहार नहीं मिलता है; वास्ते उसमें कुछ विकल्प करनेका कारण
नहीं, ऐसा विचारके अपने स्वभावमें रहते हैं, फिर पूर्वकर्मके प्रभावसे

शरीरमें रोग उत्पन्न होवे तो वोभी अपनी आत्मदशामें रहकर भुक्तता है; लेकिन रोग सञ्जी कुञ्जी चिंतन नहीं करता, जानता है कि रोगकी पीडा पैदा हुई है उसमें मैं निकल्प करुगा तो पीछे ऐसे कर्म बंधेंगे, तो आत्माको कर्मसे मुक्त करनेको प्रवर्त्तताहू उसके बदलेमें कर्मके यथनमें पड जाउगा ऐसा उपयोग बनगया है, उसीसेही अपने समभावकी धारा-वर्त्तन कियेकरती है और जो होता है वो जानलेता है, मगर उसमें लीन नहीं होता कदापि पाँयमें घास गौर या तृण-ककू चुभता है, क्यों कि मृनीको जूते पहननेका नहीं उससे पाँयमें चुभें फिर आप सुकोमल भाग्यशाली होयें, तोभी किचित् उसमें खेद नहीं धारण करते हैं मात्र कर्म स्वरूप जानलिया है, उससे उन सञ्जीका विचारही चित्तमें नहीं आता कदाचित् थोडी त्रिशुद्धियालेको विचार आवे तो फिर विचार करता है कि पायको चुभता है आत्मा अरुपीको कुञ् नहीं चुभता है, वास्ते किस लिये मैं विनल्प करू ? यु करके समभारमें रहता हूँ शरीरमें मूल बगैर होता है, तोभी शरीरकी विभूषा वा सुश्रुषा कुछभी न करनी, उन्से शरीर पर मैल होयें तोभी शरीर सों मैं नहीं ये भाव होनेसे निकल्प नहीं होता-सत्कारपरिसद सो लडे बडे राजायोग आकर बहुत मान करते हैं, अहा महात्मा ! आपके जैसे सत्पुरुष इस दुनियामें नहीं पचेद्रिय बश करली है, मिलकुञ्भी शरीरकी ममता नहीं केवल आत्मभाव आपने सचा जाना है, कोइभी वक्त आप आत्मभाव नहीं चूकतेहो आपके जैसे ज्ञानी इस जगत्में नहीं, आपके समान उपकारीभी कोइ नहीं आपने जो मूल-को धर्म उतलाया है, और जो उपकार हुआ है वोभी मेरे शिरोधार्य है, आप साहयजीमी जितनी भक्ति कर उतनी कमती है ऐसी अनेक प्रफारकी स्तुति करै, मगर किंचित्भी अहंकार नहीं करते हैं मनमें शोचते हैं कि-अभितकमें पुद्गल दशामें तो दूर हुवा नहीं, ये लोग तो इतनी बडाइ बतलाते हैं तो मुझमेंभी जोजो पुद्गल दशामें उपयोग जाते हैं वो पीछे हठाने चाहिये ये ज्ञानदशाके महान मान्य करते हैं वैसी ज्ञान-दशा भरतक हूइ नहीं, वास्ते जो जो ज्ञान सञ्जी स्वामी है वो मफट

करनेका उद्यम करना चाहिये. अहा ! नर्तकके ज्ञान मुजब अवतक तो मेरे में ज्ञानकी बहुत न्यूनता है. ऐसे विचारसे अहंकार नहीं आता है और आपके समभावमें कायग रहता है. ज्ञानपरिसद्व यानी दूसरोंसे आपमें बहुत बोध हुआ होवे उससे दिलमें आवै कि मैं जानी हूँ वैसे कोई जगतमें ज्ञानवान नहीं है. ऐसे विचार करीके कर्म बांधकर आत्माको मलीन करता है; मगर ये कौन करता है ? जिसने अपना आत्मधर्म जाना नहीं है और वहारसे ज्ञान मिलाया है वैसे जीवको ज्ञानीपनेका अहंकार आता है और वे जीव आगामिक भवमें अज्ञानी होवेंगे. मगर ज्ञानीजीव तो ऐसा शोचते हैं कि—मेरे आत्माका स्वभाव तो केवलज्ञानमय है, उसमेंसे तो अवतक कुछ ज्ञान प्रकट हुनाही नहीं है. फिर श्रुतज्ञानीभी पूर्वकालमें चौदह पूर्वधर हुवे हैं, उसकी अपेक्षासे मुझको क्या ज्ञान हुआ है कि मैं अहंकार करूं? ऐसे आपकी अपूर्णता चिंतन कर ज्ञानका अहंकार नहीं करते हैं—आप आपकी दशामेही निमग्न रहते हैं.

अब अज्ञानपरिसह सो आप अपने आत्मभावको गुरुमुखसे जानलिया है. पुद्गुलभावको जानता है उससे स्वपर भेदका ज्ञान हुआ है, और जैसे गुरुमहाराज करते हैं वैसे आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करके अपनी आत्मदशामें प्रवर्तता है; मगर तर्कवितर्कका बोध नहीं. पद्शातका ज्ञान नहीं उससे किसीके साथ वाद करनेकी शक्ति नहीं, दूसरेको बोध करनेकी शक्ति नहीं, उसलिये दूसरे जीव निंदा करते हैं. अहा सूढ ! अज्ञानी ! शिर छुंडवाया मगर कुछ ज्ञान तो है नहीं. ऐसे कठोर वचन कहते हैं, तब समभावी मुनी थोडा पढे हैं; लेकिन आप अपना विचार कर ऐसा शोचते हैं कि—ये जो कहते हैं सो सत्य है, मेरेमें ज्ञान नहीं और पिछले भवके आवरण हैं उससे मुझे बोध नहीं होता है तब ये कहते हैं, ये तो मेरे सद्गुरु हैं तो मैं इसमें खेद किसलिये करूं ? फिर दूसरीतरह शास्त्र पढता है; मगर आवरणके लियेसे मुखपाठ नहीं होता है तब उसको आत्मविपनी प्रकट नहि होता है. वो क्या शोचता है कि मुझको याद नहि होता तो फिर पढनेका वक्त निकालके क्या करूं ? ऐसा शोच कर

ज्ञानाभ्यास बंध करता है उसको तानाबगणी कर्म उधातेजाते है मास्तुस मुनि सगिरे आत्माथा हे वे तो पढना याद नही होता तोभी उद्यम नही छाडते हैं ओर उद्यम नही छोडनेसे कटापि ज्ञान नही आता, ताभी समय समयसे ज्ञानावगणी कर्म क्षय होतेजाते है, वास्ते आत्मारथी पुरुष तो ज्ञान नही आता तोभी ज्ञानका अभ्यास नही छोडते और हमेशा ज्ञानका उद्यम-मैही प्रवर्त्तते हैं ऐसे पुरुष अज्ञानका परिसह जीतते है

सम्यक्त्वपरिसह सो यह चोदह राजलोकके अदर उ द्रव्य रहे हैं उसमें पाच द्रव्य अरूपी और पुद्गल रूपी हे, तोभी पुद्गल परमाणु बहुतही छोटा है, दृष्टिमें नही आता असे बहुतसे परमाणु इकठे हो वादररूढ होता है, वो देखनभें आता है मगर सूक्ष्मस्पर्ध देखनमें नही आते अरूपी पदार्थभों देखनेमें नही आते वो पदार्थोंका वर्णन सर्वज्ञ कर गये हैं वे सर्वज्ञ तो रूपी अरूपी सर्व पदार्थ जानते ह उनको जानना कुछ मुश्किल नही सहजमें जानलेकरके वो प्रकाशित किये हैं. अब ऐसे पद द्रव्यके भागोंका वर्णन शास्त्रमें हे, वो देखकर अज्ञानपनेसे अनेक प्रकारकी शका होती है और सर्वज्ञके उचनोपरसे आस्था उठ जाती है, लेकिन जिनमें सम्यक्त्वज्ञान हुआ है उन पुरुषन अनुमानसे कितनीक वस्तुओंका निर्णय किया है उससे वो जानता है कि यह सर्वज्ञ निष्पाक्षपाती है जिनकी बहुतसी बातें सत्य मालूम होती है, और कोई कोई सूक्ष्म बातें नही समझी जाती तोभी प्रभुपचनोके ऊपर श्रद्धा रखनी योग्य है. श्री महाश्रीरस्वामीजीने आत्मधर्म प्रकट करनेका जो मार्ग बनलाया है उससे अधिक किसी धर्मवालेको नही देखते है, तो ये किसवास्ते अश्रद्धा करु ? कितनीक बातें तो प्रत्यक्ष सिद्ध होती है तो जैसे भरे हुये बर्चनमेंसे चावल पकानेको आगपर रखते हावै उनमेंसे एक टाना पका हुआ देखकर सब चावल पक गये मानते है, वैसे ये पुरुषक बहुतसे वचन न्यायसे सिद्ध होते है आर दूसरे, कुछ नहीभी समझमें आते है, उसका सरन मेरा अज्ञान है. कारण कि अज्ञानके जोरसे यथार्थ न्याय

जोड़ा नहीं जावे उसमें कुछ सर्वज्ञकी भूल नहीं. ऐसा विचार करके मृक्षम वानेकी श्रद्धा करे. वो पुरुष सम्यक्त्वपरिसह जीता युं फटा जाना है. और कितनेक अज्ञाना जीव दूसरे जीवोंकी वाद्यकी वावत संबंधी तकरारे सुनकर उसमें घभटा जाते हैं-मोहवंत होते हैं. जैसे कि अभी इंग्रेजलोग पृथिवी फिरती है और सूर्य स्थिर है ऐसा कहते हैं और उसपर अनेक दुर्दानोंसे देखकर मनुष्योंको समझाते हैं, वो समझमें लेकर मनुष्य कहते हैं कि शास्त्रमें तो सूर्य फिरता कहा है, वो बात मिलती नहीं आती; वास्ते जैनशास्त्रपर क्या श्रद्धा करे? ऐसी दशा होनी है. मगर उसके अंदर विचारनेका है कि, जैसे लखखो रूपे इंग्रेजलोग जैसे काममें खर्चते हैं और वंसी मिहनत करते हैं, मिहनत करनेवालोंकोभी हजारों रूपेका पगार वा इनयाम मिलते हैं, वीसी तरह वर्त्तमान समयमें जैनमें कोई राजा नहीं. और जैसे पैसे खर्च करना वो राजाओंका काम है. और पैसे खर्चे विगर पृथिवीपर फिर सकें नहीं और उसका निर्णय हो सकें नहीं. और जहांतक निर्णय हो सकें नहीं वहांतक प्रभुके वचन पर प्रतीत रखनी चाहियें. अपनी शक्तिकी कनूरके बदलेमें शास्त्रपरसें आस्ता उतारनी योग्य नहीं. पुनः इंग्रेजलोक कहते हैं वो बात न्यायमेंभी जुडती नहीं; तोभी उन्हेंके वचनोंकी मनुष्य श्रद्धा करते हैं उस करतें प्रभुजीके वचनोकी श्रद्धा करै वो श्रेष्ठ है.

इंग्रेज कहते हैं कि यहांसें सूर्य तीन करोड माइल दूर है और इस पृथिवीका व्यास-घेरावा २४ हजार माइलका है. उसकरतें सूर्य चौदहलाख गुना बडा है-इसतरह मानते हैं. अब शोचो कि-पृथिवीसें सूर्य चौदह लाख गुना बडा है तो पृथिवीमें रात पडनीही न चाहियें; क्यों कि वाजु-परसें सब जगेपर प्रकाश जाना-पडना चाहियें. जैसे एक इंचकी सुपारी एक वाजुपर होवे, और एक वाजुपर चौदह लाख इंचका उजाला होवे तो सुपारीकी किसी वाजुपर उजाला न होसके ऐसा होसकताही नहीं, तैसेही पृथिवीका गोला मानते हैं, वो गोलेपर सब जगे प्रकाश होना चाहियें-रात पडनीही न चाहियें. इस विषयमें कितनेक युंभी कहते हैं कि

तीन करोड़ माइल दूर है उससे गोलैकी एक बाजुपर उजाला 'न आसकै—इय कहे तहै कि वो मथन अकलसे निरुद्ध है वो ४ हजार माइल तो गोलचक्र भरनेसे है, मगर एक जाडाइको लबाइ गिनलेपे तो आठ हजार माइल होवै अब जो तीन करोड़ माइलतक प्रकाश आ मरुता है उसना आठ हजार माइल आनेमें कुछ हरकत होय ये तार्ता सभयित नहीं कटाचित वो लोग कह कि पृथिवी श्याम हे जिस्से उसना परछाया या परदा पडता है ये वा र्त्ताभी असभयित है गोल वस्तुकी चारों और प्रकाश व्याप्त होवै उसमें कुछ हरकत होसकै ये वातभी अकलसे दूर है यु होनेपरभी कितनेक लोग इग्रेजोंकी कलाकौशल्यता देखकर श्रद्धा करके धर्मश्रद्धा उठा डालते हैं वो अज्ञानता है ऐसा समझना चाहिये सात्सारिक कटाओं करनेका जीवकों अनादि कालका अभ्यास है वो कलाओं आयेँ उसमें कुछ नयाइ-ताजुमीकी वात नहीं, मगर धर्मकी कला आनी वो बहुत दुप्कर है ह जारों मनुष्यमेंस धर्ममवर्त्तरु बहुत कम होते हैं—धर्मज्ञपना बहुत मुश्किल है इग्रेज लोग दूर देश रहे और सर्वज्ञ इस देशमें हुन, उससे इस देशके लोगोंको तो कुछ कुछ वासनाभी सर्वज्ञकी आइहुइथी, लेकिन दूर देश-वालोंको कुछभी वासना आइ नहीं उस सबवसे धर्मकी वावतमें वो लोग कुछभी नहीं समझते हैं, व्यवहारिक कलाओं तो अपने हाथसेभी शीख ले-नेसे आ सकती हैं, मगर अरुपी पदार्थका ज्ञान सर्वज्ञके वचनसेही होसकता है वास्ते सर्वज्ञके वचनपर जिनकी श्रद्धा कायम रहती है उनने सम्यक्त्व परिसह जीतालिया है यु कहेना योग्य है यहापर फोड शका उठावेगा कि—भगवतजीने फरमाया वही कबूल करना और कुछ विचारही नहीं करना उसके वारेमें ऐसा समझना कि सर्वज्ञभी पहिचान अव्यक्तसेही करनी, उसमें सब प्रकारसे शुद्धता देखनी, वो देखलिये वादभी किसी ठौर विरोधपना न मालूम होवै तब उन्होंके ऊपर आस्ता रखनी वही योग्य है, मनुष्य सूर्य पृथिवीकी ज्ञात प्रत्यक्ष गिनते है, मगर वो प्रत्यक्ष नहीं है; क्यों कि ये लोगने तीन करोड़ माइल सूर्य दूर है उसना गुरुरर करना अनुमानसे किया है—सूर्यका आर पृथिवीका मानभी अनुमानसे करते

हैं: वास्ते अनुमानमें बहुत फरक रह जाता है जैसे कि पहाड हैं सो उंचे हैं: मगर दूरसें देखें तो नीचे मालूम होते हैं. एक मनुष्य नीचे खडा है और उसको सान मजलेयी हवेलीमेंसें देखेंगे तो वो मनुष्य छोटासा दिखाई देगा. फिर कुछ चित्र चित्रे हैं वो दोनु आंखें खोलकर देखेंगे तो चित्रही मालूम दंगा. सब अंग नहीं मालूम होगा. वही चित्र यदि एक आंख मुंदकरकें निगाहपूर्वक एक आंखसें देखेंगे तो चित्रमें चित्रा हुवा मनुष्य साक्षात जैसा मालूम होवैगा. सच्च रीतिले देखे तो चित्र है वो कुछ वस्तुतामें मनुष्य नहीं तथापि मनुष्य मालूम होता है—अैसेही दुर्वानसेंभी विचित्र प्रकार मालूम होवै उसमें भ्रम रह जाय, वास्ते जहां जहां जो वस्तु है वो वस्तु उस ठिकानेपर जाकर नहीं देखी वहां तक वो बात मान लैनी वो: वाजव नहीं. किसीके कथनसें सर्वज्ञके वचनकी आस्ता छोड दैनी नहीं. सब जगह फिरकार निर्णय करना चाहियें, वो बन सकता नहीं तब इंग्रेजोंका कथन अनुमानवाला माननेसें तो सर्वज्ञकथित मानना वही अच्छा है. अैसे विचार करकें आत्मार्थीको तो कुछभी व्यामोह होता नहीं. दूसरी तरह तो आत्माको तो संसारसें मुक्त होना है वो मुक्त होनेके उपाय जो सर्वज्ञने बतलाया है उसका अभ्यास करनेसें सर्वज्ञता प्रकट होवै, तब सब कुछ मालूम हो सकै. अभी उस तकरारमें में मेरी शक्ति विगर कहां पडुं? वो तकरारमें पडुं तो उसमें सब तपास करनेसें मेरी उम्बरभी खलास हो जाय, तो फिर मेरे आत्मसाधन करना उसका वक्तभी हाथ न रहै. वास्ते अभी तो आत्मसाधन करकें जडभावमें जो मेरी प्रवृत्ति है उनसें मुक्त हो जाउं, और समभावमें रहनेका उद्यम करूं. ऐसा विचार करकें दस प्रकारका यतिधर्म है वो पालन करै—उत्तमें प्रथम क्षमा यानी क्रोधपर जीत मिलानी, कोइ जन अनेक प्रकारका तिरस्कार करै—कठोर—सर्मवचन कहदै—कोइ चीज ले जावै—नुकशान करै; मगर क्षमागुण आया है उससें उनकेपर द्वेष नहीं होता; क्यों कि सब वस्तु बहार बनती है—तिरस्कार मेरे नामको करता है या शरीरको करता है, तो शरीर सो में नहीं. अैसा जान लयी है. कुछ चीज ले जाता है वो

ऐसा जानना और जो जो मनता है वो वो कर्मके योगसे बनता है वो देखना है उसमें कुछ रागद्वेष करनेका कारण नहीं ? ये दशा हो जानेसे क्षमागुण आता है उससे गुस्सा होताही नहा तैसेही मानका जय करता है. मान कौनसी बातका करना ? यह शरीर, धन, स्त्री, पुत्रादि पदार्थ कुछ मेरे नहीं ऐसा निर्धार किया हे उससे किस बातका मान हावै ? फिर आप ज्ञानवान है उस विषे आपके मनमें है कि मेरे आत्माकी शक्ति तो केवलज्ञानकी है वो अभीतरु प्रकट न हुइ और आच्छादित हो गइ है वो मेरी वस्तु होनेपरभी प्रकट न हुइ तो मेरी लघुताका स्थान है, तो अब मैं किस बातका मान करु ? ऐसी दशा बनी है उससे मार्दन गुण आया है उसीमें मानदशा सहज छूट जाती है मान-छोडनेका विचारभी अपूर्णका करनेका है पूर्ण पुरुषको तो विचार करना पडताही नहीं, क्यों कि मान आवे तो छोडनेका विचार करै, लेकिन ऐसी दशामें मान आताही नहीं अब आर्जव सो मायाका त्याग वो कपट रचनापना सहजही छूटगया है मुनीने आत्मपना जानलिया है. उसमें सब जड पदार्थ पर जानलिये है उसमें कितनीक प्रवृत्ति करते हैं, सो मात्र निज स्वरूप आच्छादित हुवा है उसको प्रकट करनेके लियेही करते हैं तो अब कपट किस वास्ते करना चाहिये ? चलेकी इच्छा नहीं, श्रावककी इच्छा नहीं, धनकी इच्छा नहीं, ये मेरे और ये मेरे नहीं ऐसाभी करने का नहीं फस्त पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहि हुवा वहांतरु पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होनेका ब्यथम करता है उसमें निर्वाह करना चाहिये वो वस्तु मिलजाय तो ठीक और न मिलजाय तोभी ठीक ये दशाके वर्तनेवालेको कपट करनेकी क्या जरूरत पडे कि करे ? वास्ते निष्कपट आर्जवगुण प्रकट होनेसे सहजसे वर्तते हैं निर्लोभता गुण सो अपने शरीरको मेरा नहीं जाना है तो लोभ किस बातका रहै ? शरीर मेरा नहीं आर शरीरसरक्षणके पदार्थ मेरे नहीं, ये सब जड पदार्थके ऊपरसे राग उतरगया है इससे लोभ किस बातका करै ? वास्ते निर्लोभता उत्पन्न हुइ है कोइ वस्तु शरीरके निर्वाह वास्ते चाहिये वो मिलगइ तो लेवै और न मिलगइ तो उस

चावतका विकल्प नहि करते, ऐसा विचारते हैं कि पुद्गलकों वस्तु चर्चीती है और पुद्गलकों मिलती नहीं—ऐसा विचारकें पुद्गलिक वस्तुका लोभ नहि करते हैं. यहांपर कोइ प्रश्न करेगा कि—ज्ञान पढनेका लोभ होवै कि नहीं ? उसके जवानमें ज्ञान पढने-वांचनेका लोभभी निश्चय दाशमें जाता है, और जब ध्यानी पुरुष होते हैं और आठवें गुणस्थानकमें क्षपकथ्रेणी मांडते हैं तब ज्ञानका लोभभी नहीं रहता है. मेरे आत्मामें अनंत शक्ति है उसमें मेरे क्या प्राप्त करना है ? जिसके पास वस्तु न हो वो वस्तु प्राप्त करनेका लोभ करै; मगर मौजूद होवै वो किस बातका लोभ करै ? और इन पुरुषनें अपना सत्ता धर्म जानलिया है और उसमें सहज सुखका अनुभव हुवा है, अहर्ष ज्ञानभी प्रकट हुवा है इससे ज्ञान प्राप्त होनेकी इच्छाभी वहां रुकजाती है; मगर वो दवा केवलज्ञाननासिकी अंतर्मुहूर्त्तकाल वाकी रहता है तब प्राप्त होती है—उसके अव्वल नहीं, वनसकती हैं, तोभी वो लोभ करते हैं वो निर्लोभता प्राप्त करनेके वास्तेही है. वास्ते नीचेकी हदमें त्यागने योग्य नहीं; मगर ज्ञानके लोभसे नीति छोडकर न चलै, न्यायसे चलै. एक ज्ञान मिलानेकी इच्छा वर्त्तती है—उस रूप लोभ है; लेकिन वो इच्छाकेलिये संसारी जीव अन्यायकी प्रयत्ती करते हैं वैसे नहीं करते हैं; मात्र सब काम छोडकर मुख्यतासे ज्ञानका उद्यम कर रहे हैं. वाकी सब पुद्गलिक चीजोंपरसे लोभ हटगया है. फिर तप सो बारह प्रकारका करते है वो सहज भावहीसे होता है. आत्माका अणाहारी गुण समझलिया है. आहार करना सो मेरा धर्म नहीं ऐसा समझनेसे आहारपरसे इच्छा हटगइ है, उससे तप करते है. संयम सो स्वगुणमें रहना और पुद्गल प्रवृत्ति रोक दैनी. वो संयम गुण प्रकट हुवा है उसीसे इंद्रियोंके विषयकी इच्छा नहीं वर्त्तती है. अत्रतकी प्रवृत्ति नहीं करते हैं. कपाय रहित वर्त्तते है. मन-वचन-कायासें बुरी प्रवृत्ति रुकगइ है उसकोंभी आत्मा निर्मल होवै वैसी प्रवृत्तिमें वर्त्तते हैं—इसरूप सतरहा प्रकारसे संयम धारण करते हैं. बाह्य संयम सतरहा प्रकारसे पालनेके सबबसे अंतरंग निज स्वभावमें स्थिर होता है. ये रूप संयमगुण वर्त्तता है. सत्य सो

सच्चा बोलना जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो शरीरको मेरा कहता है-
 आत्मज्ञानी मुनी वैसा नहीं कहते हैं व्यवहारसे तो जैसा बोलाजाय वैसा
 बोले, मगर वस्तुर्मस पिराया जानलिया है उससे बोलते हैं लेकिन
 अलग उपयोग मेरा नहीं ऐसा चल रहा है जो पुरुष पुद्गलकोही मेरा
 नहीं मानते है वो पुनः दूसरी बातमें असत्य बोलेही क्या ? प्ररूपणाभी
 सहजसे यार्थही होयै-ये सत्यगुण प्रकट हुयेका फल है अब शौचगुण
 सो निरतिचार वर्त्तते हैं अतिचारादिन दूषण लगे नहीं इससे परित्रपन
 वर्त्तता है-यानी निज आत्मतत्त्वमें वृत्ति रही है -ये रूप परित्रता होरही है,
 उससे पुद्गल प्रवृत्तिके दूषण नहीं लगते ह इमसे सहजसे निरतिचार
 वर्त्तते हैं, कुछभी पुद्गलीक नाममें राग द्वेष नहीं करते है जो होवै उसमें
 कर्मोदय समझर वर्त्तते है अकिंचन गुण सो ब्रह्मपरिग्रह त्याग-धन
 धान्यादि नो प्रकारसे और आभ्यतर परिग्रह-क्षीरादिनपर मेरे पनेका
 ममत्वभाव वो सत्र प्रकारसे त्याग क्रिया है उससे ब्रह्मपरिग्रहपरसे सह-
 जही मूर्छा उतरगइ है-यज्ञ यगर रखते हैं वो निर्मूर्छापनेसे जगतका
 व्यवहार समालनेके लिये रखते ह, मगर वो अन्धे जुने-जैसे मिले वैसे
 पहनते हैं-किंतु विकल्प नहीं करते हैं ये मूर्छा गइ उसके फल है, ये रूप
 मुनी अकिंचन गुण प्रकट करते हैं ब्रह्मचर्ये सो यादसे सब तरहसे स्त्री-
 का त्याग क्रिया है अतरगमें पंचेन्द्रियक विषयकी वृत्ता नाश होगइ है-
 स्वात्मज्ञानमेंही आनंदपनेसे वर्त्तते हैं ज्ञानाचारमेंही उपयोग छगरहा है
 स्वप्नमेंभी कामकी वाउना नहीं, अतरगके सुख अगाडी तुच्छ स्त्रीओंके
 विषय सुख दू सरूप जानलिये है उनको कामकी इच्छा क्यों होवै ?
 उस सत्रसे सहजसे ब्रह्मचर्य गुण प्रकट हुवा है इसतरह दस प्रकारका
 यतिवर्म प्रकट हुवा है और आत्मार्थी इसतरहके उद्यम करके पुद्गलमा-
 वसे मुक्त होता है प्रथम थाडीसी शुद्धता होती है तत्र मार्गानुसारी होता
 है, उससे विशेष विशुद्धियुक्त मन्यत्र एष्टि होती है और विशेष विशु-
 द्दिमें श्रावकपना प्रकटता है, उसमेंभी विशुद्धि होवै तत्र मृत्निपना प्रकटता
 है उनमेंभी ज्यों ज्यों विशुद्धि बढ़ती त्यों त्यों गुणस्थान बढ़-

ते जावे, और केवलज्ञान प्रकट करना है. ऐसे अनुक्रमसे शुद्ध होता है.

१४५ प्रश्न:—निर्जरा तत्त्वके भेद अरुपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी है, उसकी निर्जरा होवे वो अरुपी क्यों होवे ?

उत्तर:—कर्म हैं वो दो प्रकारके हैं. एक द्रव्य कर्म सो आठ कर्म रूपी हैं. और दूसरे भावकर्म सो अरुपी हैं. अब भावकर्म सो क्या पदार्थ है ? द्रव्य-कर्मके योगसे आत्माकी अशुद्ध पहिणती गगट्रपमय होती है, वही भाव कर्म कहजाते हैं. उन भावकर्मोंकी निर्जरा होती है. उनकोही निर्जरातत्त्वमें गिनी है. वो निर्जरा सम्यक्दाष्टि आदि पुरुष करते हैं. सम्यक् ज्ञान विगर सकाम निर्जरा नहीं होमी. चाँधे गुणस्थानमें लगाकर चौदहवे गुणस्थानतक होती है वा निर्जरातत्त्वमें है. उस सिनाके जीव अज्ञानपनेसे द्रव्यकर्मकी निर्जरा करे; मगर भावकर्मकी निर्जरा नहीं करसकते हैं; वास्तु द्रव्यकर्मकी निर्जरारूपी और भावकर्मकी अरुपी कहते हैं.

१४६ प्रश्न:—जीव अरुपी है और नवतत्त्वमें जीवके भेदरूपीमें गिने है उसका हेतु क्या है ?

उत्तर:—जीव तो अरुपी है; मगर शरीर बहार मालूम होता है वो शरीर, इंद्रिये पुन्य योगसे मिली हैं. उन शरीर इंद्रियोंसे जीव पहिचाना जाता है कि यह एफेंद्रि, यह पेचेंद्रि है; वास्ते कर्मके संयोगसे जैसी जैसी कर्मकी म-लीनता वैसे वैसे शरीरादिकके अलग अलग भेद पडे हैं, उससे शरीर, इंद्रि अपेक्षितरूपी भेद गिने हैं.

१४७ प्रश्न:—संवरके सत्त्वान भेद अरुपी कहे हैं, और संवरकी प्रवृत्ति बहारसे मालूम होती है वो तो शरीरसे है तो अरुपी कैसे कहे ?

उत्तर:—बाह्यसे पुद्गलपरसे मोह उतरजाय, तब वरोदर बाह्यवर्तना होवे और ज्यों ज्यों संवरकी बाह्यवर्तना होवे त्यों त्यों पुद्गल दशामेंसे प्रवृत्ति रुकतीजाती है और निज आत्मस्वरूपमें लीनता होती है. ज्यों ज्यों निज ज्ञानमें लीन होवे कि आते हुवे कर्म रुकजाते है. आत्मस्वरूपमें रहनेसे

द्रव्यकर्म, भावकर्म दोनु रुकजाते हैं, जो भावकर्म रुकगये वो अरूपी हैं वास्ते सवरभी अरूपी है उससे सवरके भेद अरूपीम गिने हैं.

४८ प्रश्नः—सवर निर्जरा मिथ्यात्वी करै या नहीं ?

उत्तरः—मार्गानुसारी मिथ्यात्व गुणस्थानमें अशसें सवर, अशसें निर्जरा करै ऐसा हेमाचार्यजीने योगशास्त्रमें कहा है, वैसेही विचारविदुमें यशविजयजा उपाध्यायजीनेभी कहा है.

४९ प्रश्नः—जिनमदिरमें प्रभुजीके अगल्लहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीकों लगै या सव श्रावणोंकों लगै ?

उत्तरः—प्रभुजीकों तो सर्व उत्तमोत्तम चीज चडानी चाहिये अपना शरीर पुछनेकों किसीने फटेला मैला डुवाल दिया होवै तो वो अनुकूल नहीं आता है और देनेवालेपर द्वेष आता है फिर अपने घरपर कोई विदेशी महेमान आये होवै उनकों फटेला वा मैला डुवाल नहीं देते हैं, तो प्रभुजीके अगल्लहने फटेले या मैले वापरें तो अपनेकों अपने महेमान करते प्रभुजी अधिक हैं ऐसा दिलमें न आया, और जब प्रभुजीकी आधिप्यता मनमें न जमी तब आत्माकों लाभभी किसतरह होगा ? ओर मुँहसे प्रभुजी बदे हैं यु कहते हैं, पर चित्तमें मोटाइ न आइ, तब लाभ तो न होगा, मगर अवश्य मिथ्यात्व लगेगा फिर दूसरी रीतिस शोचै तो—प्रभुजीका महत्वपना मनमें न आया तो मिथ्यात्व गयाही न समझना जब मिथ्यात्व गया नहीं तब दूषणका तो कहेनाही क्या ? लेकिन ऐसा विचारकर धरुकर बैठ रहना नहीं, किंतु प्रभुमदिरमें गये, और वैसे फटेले मैले अगल्लहने नजर आये तो तुरत धोनेकी तजवीज करनी, अगर नये ला देनेकी योजना करनी यदि साधारण पुन्यवाला हो तो उन अगल्लहनोंकों आप धो डालें और पुन्यवत होवै तो अपने मनुष्योंके द्वारा धुलवावै मदिरके कार्यभारीकों मालूम पडै तो वो तुरत धुलवाके साफ करावै या नये ला देवै किसी औरकी नजर पडै तोभी उसका वैसाही बदोमस्त करै लेकिन ऐसा न करै कि—कार्यभारी समझे कि दूसरे भाइ उसकी तजवीज करंगे. दूसरे भाइ समझे कि कार्यभारी तजवाज करेगा ऐसा होनेसे काम

नहीं होता और आशातना जारी रहती है. वास्ते जीसकी वैसे अंगलूहने पर नजर पड़े कि वो फौरन उनके लिये योग्य बंदोबस्त कर लेव. कुछ बड़े खर्चका काम नहीं. अब कोई कहेगा कि—जिनके नजर आया नहीं, या जो नजर करके किसी रोज देखनाही नहीं उसको दोष नहीं. जो ऐसा कहे वो निधवंस परिणामके लक्षण हैं जिसको देखना नहीं उसकोभी प्रभुजीपर प्रीति होती तो क्यों न देखना ? वा पूजाकी प्रवृत्ति क्यों न करता ? मगर प्रमादी है वास्ते उसको देखनेमें न आया. उसको कुछ कम दूषण है ऐसा न समझना. जितना प्रमाद ज्यादा है उतना दूषणभी ज्यादा है. वा-ते जो संसारसे तिरनेकी इच्छा करते हैं उन सबको तो ये काम करना योग्यही है. अंगलूहने बराबर धुले हुवे नहीं होते हैं तो कड़क हो जाते हैं, तो उन अंगुलहनोंसे प्रभुजीको घसारा लगै उनका दूषण लगै, वास्ते गुलायमदार—सुकोमल—अच्छी तरहसे धुले हुवे अंगलूहनेका उपयोग करना, उससे सुंदर भक्ति होगी. पुन्यवंतोंको ऐसा विवेक अद्वय रखना, और कभी पुन्यवंत वेदरकार रहेवें तो पंच मिलकर सामान्य पुन्यवाले करलेवें. हरएक प्रकारसे अच्छे, उमदा द्रव्य चढाया जाय वैसाही करना. एसा न करै तो तमाम श्रावकोंको अशुद्ध वापरनेकी आशातना लगै.

१५० प्रश्न:—मंदिरमें बरतन साफ किये विगर-उपयोगमें लेवै तो क्या होवै ?

उत्तर:—मंदिरमें संभारी काममें बपरास किये विगरके बरतन साफ करके उपयोगमें लेना. अच्छे द्रव्य होवै तो मन प्रसन्न रहेवै, और लाभभी होवै; और वैसा न होवै तो दूषण लगै ये अधिकार श्राद्धविधिमें है.

१५१ प्रश्न:—मंदिरमें मकड़ी बगैर के जाले होवें उसको न निकालडाले तो आशातना लगै ? और उनको रखकर पूजा करै तो क्या होवै ?

उत्तर:—मंदिरमें जाकर प्रथम आशातना टालनी चाहियें. पहली निसीही कहे बाद वोही काम करनेका है; वास्ते मकड़ीके जाले बगैर; जो जो आशातना हो सो पहली दूर करके और क्रिया करनी. मंदिरकी आशातना दूर करनेमें ऐसा शौच कि 'ये काम तो नौकरका है' तो ये बुरे परिष्का-

मका कारण है आपके वहा नौकर होवै तो नौकरकी मारफत काम करा लेवै, और नौकर न होवै तो आप खुन्ही आशातना दूर करै अपने घरमें कुछ अनिष्ट वस्तु पडीहो तो वो तुरत निकालजालते है उसीतरह मदिममेंभी न करै तो मधुजीपर प्रेम घर जैसा न रहा, वही वडा दूषण है, वास्ते पहली आशातनाअँ दूर करके पीछे पूजा करनी आशातना दूर किये बिगर पूजन करनेका काम नहीं किये जैसा हो पडता है.

१५२ प्रश्न—मधुजीकोँ जहापर केसरके तिलक कियेजाते हैं वहापर सुन्ने चादीके पतरे लगायेजाते हैं वो बाज्र है या नहीं ?

उत्तर—मधुजीकोँ मुन्ना चाडीके पतरे लगायेजाते हैं वो रीत अन्धी है, क्यों कि भाविक श्रावकवर्ग बहुतसा केसर चढाते हैं उस्से जा जहा पतरे नहीं लगायेहुने होते हैं वहापर जिनविषमें सङ्गे पडजाते है, और जो चक्रते-पतरे लगायेहुवे होते है तो केसर नहीं लागु होसकता है, उससे विष दुरस्त रहता है, वो बडा लाभ होता है, और पतरे न लगाये होवै तो विष सिगडजानेसे आशातना लगती है, वो बडा दूषण है फिर थोडी समझनालोंकोँ पूजा किस किस अगपर करनी सोभी खबर नहीं होती है उसमें या पतरोंके निशानसे नव अगकी पूजाभी सहजसे समझमें आती है ये फायदा है मुग्धतासे तो अगम खड्डा पडे नही ये लाभ शोचकर पतरे लगानेका योग्य लक्ष रचना और तपाम जिनविषकोँ वैसे पतरे लगादेना खड्डे पडे पीछे लगाये करते पेस्तरसही लगाना कि जिस्से आशातना होवेही नहीं

१५३ प्रश्न—पुष्पकी जगे केसरवाले चावल चढावै तो कैसा ?

उत्तर—स्नात्र बनाते वस्त दूसरे फूल यात्रे न मिलसके तो वैसे चावल चढानेमें कुछ हरकत नहीं, क्यों कि आपकी पुष्प चढानेकी भावना है, मगर पुष्प मिलते नहीं तो अपनी भावना पूर्ण करनेके उदलेमें केसरवाले चावल चढानेसे फोड हज नहीं

१५४ प्रश्न—जिस जीवने मरणके समय शरीर योगियाया नहीं वो शरीरसे शुभाशुभ जो क्रिया हवै उमका शुभाशुभ दोनु फल होवै या नहा ?

उत्तर:—जो शरीर वोशिराये विगड मरता है और उनके शरीरसे जो जो दुष्ट क्रियाएँ होती है उसके कर्म उन शरीरके मालिकको आते हैं. ऐसा भगवतीजीमें पांच क्रियाके अधिकारमें कहा है. वास्ते हरएक प्रकारसे आयुष्यका ज्ञान मिलाकरके मरन समय संधारा कर सब वस्तु वोशिरानी और वोशिरा करके मरजानेसे आराधक होवै उससे तीसरे भवमें मुनी और सप्त भवमें श्रावक मोक्षमें जाता है. फिर वो शरीरसे शुभ कर्म होवै उस संबंधीभी वासुपूज्य स्वामीजीके चरित्रमें जो जो एकेंद्रियपनेसे शरीर भगवंतजीकी भक्तिके काममें आये है, उनकी अनुमोदना की है वो देखनेसे अनुमोदना करनेसे शुभ कर्मकाभी लाभ होता है.

१५५ प्रश्न:—जो जो वस्तु वोशिरानेमें आती है वो इस भवके अंत तक वोशिरानेमें आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ?

उत्तर:—इस भवमें जो जो वोशिराते हैं तो उनके ऊपरसे रागदशा छूट जाती है और रागदशा छूटनेसे उन वस्तुपर मेरेपनेकी संज्ञा नहीं रहती है, उससे उन वस्तुकी क्रिया उनको नहीं जाती है. और जिसने युं वोशिराया नहीं उसको रागद्वेषकी संज्ञा कायम रहती है, और वो संज्ञा कायम रहनेसे रागद्वेषके कर्म बंधे जावै. और जिसने वोशिराया है उसको दूसरे भवमें अव्रत प्राप्त होता है. अव्रतकी क्रिया अव्रत होवै वहांतक आवै; मगर संज्ञा संबंधी नहीं आवै. संज्ञा उदासीन भावसे वोशिरानेसे उठ जाती है; वास्ते वोशिरानेवालेको पाप नहीं आता है.

१५६ प्रश्न:—विवेकं सो क्या ?

उत्तर:—देवको, अदेवको, मुक्तिको, संसारको, जडको, और चेतनको जानै. और आत्माका तथा जडका क्या स्वभाव है ? आत्माको ग्रहण करने और अग्रहण करने योग्य क्या है ? इस तरह जो जो द्रव्य है, उसके धर्म जानकर आपके आत्मासे जो जो परवस्तु जानै उसको ग्रहण न करै. उसमें मग्न न होवै, जडवस्तुका कर्त्तापना न करै, आत्माके धर्ममेंही आनंदित रहै. नदधर्ममें किंचित्भी राग करै सो जडकी संगती नहीं छूट गई है, और किसी तरहसे परको ग्रहण न करं एसी विशुद्धि नहीं बनी उससे

जो जो क्रिया करता है वो जडकी वृत्ति हठानेके लियेभी जडकी क्रियामें मग्न नहीं होता है आहार विगर चित्त शांत नहीं हाता उस लिये आहार करता है, मगर उसमें प्रसन्नता नहीं और वने वहातक तपस्या करता है आत्माका अण्डच्छा धर्म चितवता है. जो जो पुरुष आत्मधर्म बतला गये हे, उसने आधारसे वर्तमानमें जो आत्मधर्म बताते हैं उसका उपगार चिंतन करता है आपकी आत्मद्रशा प्रकट नहीं होती उससे लघुता चिंतवते है ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुषोंकी सदा सगति करता है. जो जो आत्मधर्म निर्मल होता जाता है, उसीसेही मात्र खुशप्रती हैं उद्यम निमित्तभी जो जो सेवन करनेसे आत्मधर्म प्रकट हावे वैसाही सेवन कर रहे हैं विषया-टिकके निमित्त आत्माको घातकर्त्ता जान लिया है उससे उन निमित्तोंसे हमेशा दूर रहता हैं, और जितना दूर नहीं रहा जाता वो दूर होनेकी मनो-वृत्ति रहती है जो जो काम करता है, उसमें जडकामको जडपनेसे और आत्माके कामको आत्मपनेसे जानता है

१५७ प्रश्न—शातपना सौ क्या ?

उत्तर:—कोइ शात-पुरुषको उपद्रव करे-मारै-कूटै-अयोग्य वचन बोलै, जो भूल होवै सो कहद्वै, कोइभी अयोग्य काम क्रिया होवै तो कहकर निंदा करै या विगर कारणस निंदै, तोभी उनके ऊपर द्वेषभाव न होवै उसको मारनेका या ऋदुवचन कहनेका भाव न उठै और उसका बुरा करनेका भावभी न होवै, क्यों कि शातपुरुषने कर्मका स्वरूप जानलिया है कि इस शरीरने मार खानेका कर्म बाधाहोगा तो मारता है गालियां खानेका कर्म बाधा हे तो गालि दता है निंदनीकपणेका कर्म बाधाहोगा तो निंदता है ये जीव तो निमित्तमात्र है, इसमें इन जीवोंका क्या दोष है ? ऐसे आत्माम चिंतन कर रहा है, उससे कोइ वैसे जीवपर द्वेष-खेद नहीं आता है और चिंतवता है कि खेद करुगा तो पीछे नये कर्म बंधे जायेंगे तो फिर आगे उदय आनेसे ऐसेही भुक्तने पडेंगे, और समभावस भुक्त लेउगा तो ये कर्मकी निर्जरा होवैगी फिर स्वाभाविक धूप लगता है, ठडी लगती है, हवा चलनी है, नही आवै तो वो मय ऋतुका स्वभाव जान-

लेवै; मगर उसमें विकल्प न करै. आहारपानी वस्त्र वगैरः जो कुछ जरूरतकी चीज हो, पर न मिलै तो उसका विलकुल विकल्पही नहीं. मात्र अंतराय कर्मका उदय विचार लेवै, और अपने आत्मस्वरूपमेंही आनंदित रहै. अनुकूलतामें प्रसन्नता नहीं और प्रतिकूलतामें अरति नहीं. जडभाव जानलेवै वो पुरुषकों गानपना कहाजाता है. वास्ते उत्तम पुरुषकों ये दशा लानी योग्य है.

१५८ प्रश्नः—दांत सो क्या ?

उत्तरः—पंचेंद्रिय वग की है. कोइभी इंद्रि छूटी नहीं. आहारपानी फक्त शरीरकों आधार देनेकेलिये देते हैं और बोधी चाहिये वितना हरकोइ पुद्गल मिले हैं वो देते हैं. उसमें अच्छा बुरा नहीं देखते. मात्र शरीरकों व्याधि उपद्रव न होवै वैसे पुद्गल ग्रहण करते हैं. इसीतरह फरसेंद्रियकों वस्त्र मिलते हैं वो मुलायमदार, या करे मिलें उन दोनुमें समभाव है. जानता है कि यह शरीर मेरा नहीं, तो मुलायमदार और करे वस्त्रकाभी मेरे विकल्प क्यों करना ? ऐसे पंचेंद्रियके विषयमें चिंतन कर रहा है. कोइभी इंद्रिकों पोषन करनेका भाव नहीं. कोइभी विषय जोर करता नहीं. विषयपर उदासीनभाव हुवा है, उससे दिलकों खींचकर नहीं रखना पडता है. आत्माकी दशा सहज प्रकट हुइ है उनके सबवसे इंद्रियोंके विषयका मन होताही नहीं—उन पुरुषकों दांत कहाजाता है.

१५९ प्रश्नः—कामका जय सो क्या ?

उत्तरः—स्त्रीकों पुरुषका अभिलाष, पुरुषकों स्त्रीका अभिलाष और नपुंसककों स्त्री पुरुष दोनुका अभिलाष—इसतरह कामकी इच्छा है. अपने आत्मस्वरूपका जानपना हुवा है उससे पर स्वरूपमें नहीं वर्तना है; वास्ते सहजसे अभिलाषा बंध पडगइ है—होतीही नहीं. स्वप्नमेंभी स्त्री याद नहीं आती. स्त्री सामने दृष्टि पडती है उसीवक्त अपनी दृष्टि खींचलेता है; मगर नजर लगाके देखता नहीं. जैसे सूर्यके स्हामने नजर पडती है तो ताप न सहन होनेसे फौरन पीछी हठालेते हैं वैसे निष्कामी पुरुषने स्त्रीका स्वरूप देखना दुःखकारी मानाहुवा है, उससे सहजसेही नजर पीठी हठजाती

है स्त्रीका सगभी नहीं करते और कदाचित कोद स्त्री चालत करनेकेलिये यत्न करै तोभी वो निष्फल होती है कभी स्पर्श करलेवै तोभी पुरुषचिन्ह जाग्रत होताही नहीं, और उसकी दशा बढलातीही नहीं जिसतरह सुदर्शन शेठकों अभयाराणीने कितनेही उपसर्ग किये, पुरुषचिन्हकों बहुतसी विटपना की तोभी नपुसक जैसा कायम रहा ऐस पुरुषने काम जीतलिया है ऐसा कदाजावै, वास्ते काम जीतकर ऐसी दशा बनानी योग्य है

१६० प्रश्न—मुक्तिमें क्या मुख है कि मुक्तिका प्रयास करना ?

उत्तर —मुक्ति जैसे मुख इस दुनियामें नहीं, और वो विचार करोगे तो तुमकों ससारमें रानी होगी ससारमें रहाहुवा जीव अज्ञानतासे ससारमें सुख मानता है जो मुख ससारमें होता है वो तपासकों देखो—सारादिन ससारी मौज शोख व्यापार करता है, उन व्यापारमेंसे फरसुद मिलती है और जब कुछभी काम न हो तब सोनेका पत्र मिलता है, और जब सोता है तब प्रसन्न होकर कहता है कि मुझकों निवृत्ति मिली लेकिन लडके वगैर कुछ सोरगुल मचादेवै तो सोनेवाला कहेगा कि मै आनदसे सोताहु वास्ते अभी मुझकों क्या पीडा देतेहो ? वो लडके जावै उतनेमें फिर कोई नई उपाधि आ खडी रहवै—कामकी चिंता याद आवै, तो निंद नहि आती कुछभी बात यादीमें न आवे तो निंद आती है

अब वाचकवर्ग ! विचार करो कि जितनीवक्त कामकी निवृत्ति मिली, उतना वक्त मुखका मिला कामसे वक्त अज्ञानतासे सुख मानताथा वो मुख बूढाही या क्या कि उसपत्रत सुख होता तो आनदसे सोया उसवक्त सुख नहीं मानता ? और आनदित नहीं होता ? लेकिन जीव कामसे परसुद पाता है तबही आरामसूचक शब्द मुँहमेंसे निकलता है वास्ते इस ससारमेंभी ससारके कामोंसे और विकल्पोंसे रहित होता है तबही सुख होता है, तो मुक्तिमें तो कुछ कामही नहीं है काम करनेका नहीं तो विरूप चितन करनेकाही नहीं, उससे सारा वक्त सुखमेंही जायगा वास्ते मुक्तिके बरोबर इस फानि दुनियांमें सुख देही

नहीं. फिर इस जहाँमें अज्ञानतासें पदार्थ देखकर, जानकर सुख होता है अच्छे मकान, आभूषण और वागवगीचे देखकर खुशी होता है; लेकिन उसके साथ कोई अंधा होवै तो वै पदार्थ उसके देखनेमें न आनेसें ना-खुश होता है; मगर अंधेकों देखनेवाला वो हकीकत सुनावै—समझावै तब उसकी समझमें आता है तो उससें वो खुश होता है. सोनेकी विछायत मुलायमदार होवै और अंधा हाथ फिरावै तब मुलायमदार मालूम होवै उससें वो अंधा खुश होता है. अब शो चलो कि—कितनेक पदार्थ देखनेमें समझनेमें आते हैं तब उसीका सुख होता है; मगर जो देखा-समझा नहीं उसका सुख होनेका नहीं; लेकिन सिद्ध महाराज तो जगत-भरमें जितने पदार्थ हैं वो सब रुपी अरुपी जानकरके देख रहे हैं. अपन तो सिद्ध महाराजजीके अनंतमें भागकाभी नहीं जानते हैं. वै अपनसें अनंत पदार्थ जान देख रहे हैं, तो अनंत सुखभी सिद्ध महाराजजीको है वो सिद्ध होता है.

यहांपर कोई शंका करेगा कि नजरसें लड्डु देखे; मगर खाये विगर क्या सुख मिलै? उसके जवाबमें यही खुलासा है कि—लड्डु खानेमेंभी रसेंद्रिकों विषय ग्रहण करनेकी शक्ति न हो तो स्वादका सुख नहीं मिलता है. जैसे कि कुछ रोग हुवाहोता है तब नमकीन चीजकों फीकी बतलाता है और फीकीकों नमकीन बतलाता है, ऐसी विषय लेनेकी शक्ति विगडजाती है तब लड्डु कैसे हैं? वो विषय लेनेकी शक्ति न हो उसको लड्डु अच्छे बुरेका सुख नहीं होता है. जिनको लड्डुके अच्छे बुरे विषय समझनेकी शक्ति हो वही लड्डुका सुख जानसकता है. वास्ते खानेसें सुख नहीं—लड्डुका स्वाद जाननेसें सुख है. निंदमें कोई मनुष्यके मुँहमें मिसरी डालदेवै; लेकिन उसे कुछ मिसरीका सुख नहीं मिलता. दर्दी बेहोशमें हो उसके मुँहमें अमृत रखवै तो कभी निकलजायगा; मगर समझमें आये विगर अमृतका सुख नहीं मिलता; वास्ते जो जो वस्तु जाननेमें आती है उनकाही सुख जगतमें हैं. मुक्तिमें तमाम वस्तु जाननेमें आती है उससें तमाम सुख है. फिर क्षुधातुर जन खानेमें सुख

मानत है भोजनसे तृप्त हुवे बाद जगइसे कुछ खिलायाजाता है तो वो तृप्तिवतजन नारुण होता है, लेकिन सुख नहीं मानता है, वैसेही मुक्त आत्माको भूख लगतीही नहीं उससे भोजन करनेकी इच्छा होतीही नहीं. तृप्त हुए जन खानेकी इच्छा नहीं करते हैं हरहमेशा तृप्तही हैं कोइरोज भूख लगतीही नहीं और रानंकी इच्छा होती नहीं. इच्छा ये जडकी सगतिसे होती है, वो जडकी सगति छुटगड है और स्वात्मदशा है वैसी प्रकृत हुई है. स्वदशामें जडकी किसी प्रकारकी इच्छा हैही नहीं विकल्पभी जहातक जडकी सगति होवै यहातरु होते है सिद्धमहाराजजीको वो जड सपथ नहीं, उससे किसी प्रकारका विकल्प नहीं जगतमें ससारी जोषको ससारमें है वहातलरु विकल्प है और मर्वथा ससार छुटजानेसे सिद्धमहाराजजी हुवे कि विकल्पना नामभी नहीं वहा निविकल्पदशाका पूर्ण सुख है सो ऐसा है कि मुखसे कहाभी नहीं जाता सारे जगतका सुख इरुद्धा करै उसकरतेभी अनतगुना सुख है वो मुखका वर्णन केवलज्ञानी मुखसे आयु पर्यत न कहसकै उतना है, वास्ते सिद्धके मुखका पार नहीं मगर जीव आत्मसुखका अश सम्यग् पावैगा तत्र उसको अनुभव मिलनेसे समझसकगा कि सिद्धजीको कितना सुख है वो मत्यक्ष मालूम होवैगा.

१६? प्रश्न:—मनुष्य मरणके सभ्य सथारा करै सो किसतरह करै ? और उसमें क्या चिंतन करै ? और उससे क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—वर्तमान समयमें आयुपकी चोक्स खबर नहीं पढती है, उससे जावजीवका सथारा नहीं बनसकै, र्यां कि भक्तपञ्चखाण पयत्रेमें कहा है कि—केवलज्ञानी—मनपर्यव ज्ञानी—अवधिज्ञानी और पूर्वधर मुनीराजके कथनसे वा निमित्त शास्त्रसे, वा देववाक्यसे आयुपकी खबर पडे और प्रतीति होवै तो जावजीवका अनशन करै और ऐसे महापुरुषोंका इस कालमें निरह होनेसे आयुपना निर्णय नहीं हो सकै तो सागारी अनशन करै. सागारी अनशन यानी एक दिन वा दो दिन, एक पहेर वा दो पहेर यात्रु दो घडी—चार घडी वा अभिग्रह रखवै कि मुट्ठी बालकर नौकार

गिनो वहांतक सर्व आहारका त्याग और सब संसारी काम करनेका त्याग है, कुछभी पापारंभ काम नहीं करे—इसतरह संथारा करनेका विधि सबने कहा है. वो औसर न मिले तो द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव देखकर उच्चराना उसके आलवेकी विधि नीचे मुजब है:—

अहन्नं भंते तुम्हाणं समीवे, भवं चरियं सागारियं पच्चख्वामी, जइमे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए. (किंवा) इमाइ वेलाए आहारमुवहिडेहं. सव्वंतिविहेण वोशिरियं. १ अरिहंत सख्खियं, सिद्ध सख्खियं, साहू सख्खियं, देव सख्खियं, अप्पसख्खियं, उवसंपज्जामि, अन्नथथा भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तिया गारेणं वोसिरामि. २ नौकारपूर्वक ३ वार उच्चरावै. विशेष सागारिक-अहन्नं भंते तुम्हाणं समीवे, सागारियं अणसणं, उवसंपज्जामि, दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ, दव्वओणं इमं सागारियं, अणसणं. खित्तओणं, इच्छंवा, अनिच्छंवा, कालओणं, अहोरत्तंवा, वीयदिन्नंवा, तइय दिन्नंवा, पासखमणंवा, मासखमणंवा, भावओणं, जावगहणं न गहिज्जामि, जावज्जलेणं, नल्लिज्जामि, जावसन्निवाएणं, अन्नेणय केणइ रोगायं केणं एसपरिणामो नपरिवडइ तावमेयं इमं सागारियं अणसणं उवसंपज्जामि, तिविहंपि आहारं असणं खाइम साइमं अन्नत्थं सहसां महत्तं सव्वं वोसिरामिं पाणहारगंठ सहिय, पच्चख्वामी, अन्नं सहसां महत्तं सव्वं अरिहंत सख्खियं, सिद्धसं साहूसं देवसं अप्पसं उवसंपज्जामि नित्थारपारगहोहं. जं जं मणेणवद्धं, जं जं वाएणभासियं पावं; जं जं काएणकयं, मिच्छामिदुक्कडं तस्स. १ अरिहंतो महदेवो, जावज्जीव सुंसाहुणो गुरुणो; जिणपन्नंतं तत्तं, इयसमत्तं मए गहियं. २ ये सब आलावा नौकारपूर्वक तीन ढफै उच्चराना.

इस आलवेमें प्रथम पाठ वो जावजीवका संथारा करनेका है. और थोडे कालके वास्ते करनेका पाठ विशेष सागारिक कहा है वहांसे है. वर्तमान समयके जीवोंको उच्चरना अनुकूल होवै वैसे उच्चरै. (मनें अनशन विधिके पत्रमे जैसा था वैसा लिखा है.) महानिशीत्थजी सूत्रमें कहा

है कि जो करना सो इरियावही पढिकभी करेना; वास्ते वस्त मिलै ता इरियावही पढिकभी जधन्य मध्यम उत्कृष्ट ये तीनमसैं जो वन सकै सो करना, देववदन करकें गुरुवदन कर ये पाठ उच्चारना तो विशेष श्रेष्ठ है, मगर जैसा औसरहो वैया करना औसर मिलै तो सय जीवके साथ स्वमतस्वामणे कर लै, मुनि होवै तो मुनीके और श्रावक होवै तो श्रावकके प्रत उच्चरै, आर चउसरणपयन्ना और आउरपच्चरखाण, भत्तपच्चरखाण, सथारापयन्ना, आराधनाप्रतीर्णक, आतापनाताकाका अ ययन करै वा सुने उससैं अव्यवसाय ग्रहृतही सुठर होवैगा चउसरण आउर पच्चरखाण पयन्नादिक सुन्नेसैं समाधि मरण होता है उसका मुझको अनुभव है आयुष आ रहा होवै तो मरणसैं तो नहीं वचता, मगर रोग शांत पडता है और धर्मश्राण करनेसैं चित्त विरोया जाता है वो मने देखा है वास्ते वो पयन्नेका अभ्यास मरणके वस्त जरूर करना, वो पयन्नेमें ऐसा भावार्थ है कि धर्ममें जाव जरूर दृढ हो जाता है, और आत्मामे अच्छी भावना होती है और वोभी इसतरहकी होनी है कि—अहो ! मने पैस्तर इस भवमें और पिउले भवमें पाप किये हैं वा जिससैं पाप होवै वैया मकान—दुकान—खेत बगैर; और कुटाले—पावडे—वरतन—शस्त्र—तलवार प्रमुख ह्मकोइ पापोपकरण [जिन वस्तुसैं पाप होवै वैसे पदार्थ) बनाये है वो सय वोशिराता हु कोइभी पुद्गलीक वस्तुके साथ मेरेपणेका सवध मान लिया है वो सय वोशिराता हु कोइ वस्तुपर मेरा कुठभी राग रहे तो तौ रागवाली वस्तुसैं पाप हावै तो उसपापकी क्रिया मुझको आवै, वास्ते कुल जडपदार्थपरसैं मेरे ममत्वभावको त्याग करता हु—कोइभी वस्तु मेरी है ही नहीं मेरी वस्तु तो मेरा आत्मधर्म ह और जो जा पुद्गलीक पदार्थ है उनको अज्ञानतासैं मने मेरे मान लियेथे उससैं अज्ञानपनेसैं अनेक पाप उपार्जन किये अय पुन्योदय जाग्रत हुआ उससैं में कुल वीतरामजीका मार्ग जाना कि वो सय चीजों—जडपदार्थके साथका मेरा सवध तपासनेसैं मालूम हुवा कि कोइभी तरहसैं सवध रखना लायक नहीं वास्ते मेरे अज्ञानपनेसैं मेरापना माना

वो त्याग करता हूँ और उस पापकों निंदता हूँ, मैंने अज्ञानतासे अनादिकाल तक ये शरीर धनकों मेरा मान लियाथा, उससे मैंने चारोंगतिमें भ्रमण किया और अनेक दुःख भुक्ते, वास्ते अब मेरे आत्मा सिवा स्त्री—पुत्र—पुत्री जो जो मेरे मान लिये हैं उन सबकों अज्ञानता और अज्ञान भावकों बोशिराता हूँ, और एक आत्माका अवलंबन ग्रहण करके मरणका डर छोड़कर अदीनतासे मेरा आत्मा अविनाशी है उसका आलंबन लेता हूँ, उसके सिवा मेरा कुछ पदार्थ नहीं, आत्मा आपके आचारमें रहकरके भी मरता है और अज्ञानतासे भी मरता है, मरण किसीको छोड़ देता नहीं, तो अज्ञानपनेसे मरण करनेसे आत्मा कर्म करके लिप्त हो जावे और भव भवके अंदर उसको अनेक प्रकारके दुःख भुक्तने पडे; वास्ते मेरे आत्माका आचार जो जो शरीरको हावे सो जानना; मगर वो दुःख सुख मुझको होता है ऐसा मानलैना अयोग्य है, इसलिये मैं मेरे आत्मस्वभावको जाननेरूप रहकर मरण करुं कि जिसे मेरा आत्मा निर्मल रहवे और मलीन न होवे.

यहांपर कोइ शंका करेगा कि प्रत्यक्ष दुःख होवे, और वो शरीरको होता है ऐसा क्यों मानाजाय ? उसके समाधानमें यही है कि जहांतक अपना आत्मस्वरूप नहीं जाना और उसका स्पर्शज्ञानभी न हुवा वहांतक तुमारे दिलमें मुझे दुःख होता है ऐसा लगेगा; मगर तुमको तुमारे आत्मस्वरूपका ज्ञान अनुभवगम्य होवेगा—जैसे प्रभुजीने फरमाया है वैसे ही मेरा आत्मस्वरूप है, वो न्याययुक्तसे करके चित्तमें शुद्ध होगा कि तुमारे भाव ऐसे होवेगे कि—अब मेरे आत्मधर्मसे दूसरीतरह में नहीं चलुंगा, ये शरीर प्रमुख सब जड पदार्थ हैं इसके साथ मेरा कुछभी संबंध नहीं ऐसा होवेगा, पीछे शरीरको कोइ काट देवेगा या रोगकी वेदना होवेगी, उसमें तुमारा चित्त नहीं जायगा, तुमारे दिलमें मुझको दुःख होता है ऐसा आयेगाभी नहीं, जैसे कि कोइ मनुष्य नाटिक देखनेको जावे और सारी रात जगे; मगर निंद नहि लीगइ उसका खेद दिलमें नहि आवेगा, खडे खडे पाँव दुखै; मगर बिवाहके हर्षसे वो दुःख ध्यानमें

नहीं आता. आभूषण पहने उसका भार पहननेके सुख अनाही मनमें
 नहि आता, व्यापारमें पैदाश होवै उसकी पीठे मिटनत करनी पड़े उ-
 सका दुख निघाहमें नहीं आता उसी वजहसें तुम तुमारे आत्मसुखके
 रागी बनोगे—आत्मसुखमें मग्न रहोगे तो शरीरको वेदना होवेगी बोधी
 मुझको होती है ऐसा खियाल नहि आने पावेगा जहांतक शरीरके दुखमें
 मन लग्न होता रहता है, वहांतक तुमारा भाव तुमारे आत्मभावपर तुमारी
 दशा नहीं हुइ उससें प्रश्न होता है कि—जब तुमारी दशाके सन्मुख होवोगे
 तब तो तुमारे मनमें आवेगा कि मैंने अज्ञानपनेसें जो जो कर्म बांधे हैं वो
 कर्म शरारमें रहकर बांधे हैं, सो शरीरको भुक्ते विगर छूटकारा नहीं
 ओर आत्मा निर्मल होनेका नहीं पुन वो दुःखको दुख मानुगा तो
 फिर नये कर्म बंधेजायेमें और आत्मा मलीन होवेगा शरीरके सुख
 दुःखको मुझसें सुख दुःख होता है ऐसा मानलैना वो मेरे आत्माका
 धर्म नहीं मे सच्चिदानन्दहु, अनन्त सुखका धणीहु, अरागीहु, अद्वैपीहु,
 अछेटीहु, अभेटीहु, अगमहु, अलखहु, अगोचरहु, पूर्णानन्दहु, सहजा-
 नदीहु, अचञ्छहु, अमरहु, अमलहु, अतिद्रियहु, अशरीरीहु, अविनाशिहु,
 ये मेरा स्वरूप है तो मेरा आत्मा विनाशवत नहीं मरनसें शरीरका
 नाश होवेगा उससें मैं किसलिये डर रक्खु ? शरीर तो सदन पडने वि-
 दूंसनेके धर्मवाग है वो विनाश होवै उसमें मुझे क्यों चिंता करनी चा-
 हिये ? मेरा आत्मा अमर है, उससें मरनेका नहीं, वास्ते मुझको मरनका
 भय नहीं जितना जितना भय जावै वो तो अज्ञानदशा है सो मेरे अब
 अज्ञानदशाके विचार किसलिये करना ? मुझे आत्मधर्ममें रहना बही
 उत्तम है पूर्वभयोंमें अज्ञानतासें मरन दिये और जीव भयचक्रमें भटका,
 अनेक प्रकारसें नरकादिककी वेदना भुक्ती, उधे निरसें गर्भावामकी
 वेदना भुक्ती, इम भयमें भाग्योत्पसें बीतरागका धर्म मिला जिससें मैंने
 मेरे आत्माका स्वरूप जाना अब रोगादिककी वेदनासें मैं नहीं डरता हु
 रोगके औषध अनेक प्रकारके करगा तोभी जो कर्मकी स्थिति पकी नहीं
 तो वहांतक रोग मिटनेका नहि रोगका मर्या औषध का समभार है

जो समभावमें रहूंगा तो जो जो वेदना होती है वो तो पूर्वके कर्म भुक्ते-जाते है उससे आत्मा निर्मल होता है, तो रोगही वेदना मुझे होती है एसा विकल्प किसलिये करू ? ऐसा शौच में रोगका विकल्प बिलकुल न करूं तो वेदनी कर्मकी स्थिति और रस कमती होवेगा. निकाचित मध्यम स्थानवृत्ति होगी वो गिथिल होजायगी. शिथिल कर्म होंगे वो नाश होजायेंगे; वास्ते मेरे आत्मस्वभावमें रहना वही औषध है. दूसरे औषधका अभिलाष किसलिये करूं ? मेरे कुटुंबादिककी फिक्र करनी वोभी व्यर्थ है क्यों कि सब जीव आप अपने पुन्यानुसारसें सुख भुक्तते है. किसी तो कोई सुख दुःख करनेको समर्थ नहीं, तो मैं किस वास्ते गिरफोह करूं ? अगर मैं क्या करसकताहूं ? फिर अनादि काल गया वो भवोभयं कुटुंब मिले तो मैं कितने कुटुंबकी चिंता करूंगा ? और पूर्वमें अज्ञानतासें, कर्मके स्वरूप नहीं जाननेसें चिंता करताथा; मगर इस भवमें कर्मके स्वरूप जानलिये उससें जानताहूं कि कुछ सुख दुःख कर्मानुसारसें होते हैं; वास्ते मेरी मुझे चिंता करनी या पिरायेकी फिक्र करनी फजूल है. मैं मेरे आनंदमेंही वर्तुंगा. मेरी कुटुंब चाकरी करता है वोभी पूर्व समयमें पुन्य उपार्जन किया है उसके फल हैं. मैने उन्होंकी चाकरी की है, और वे जीव मेरी चाकरी नहीं करते है सो मेरे पापोदयके फल हैं. उसमें उन्ह जीवोंपर द्वेष करना अयोग्य है. मरन समय कीसी जीवपरभी द्वेष करनेसें वो जीवके साथ वैरभाव होता है. वास्ते मेरे अब जो जो सुख दुःख उत्पन्न होवे सो समभावसें भुक्तना. पूर्वमें मुनीओंने, शिरपर खदिरांगार भरदियेथे तोभी वो वेदनाकी तर्फ नजर न कीथी, मेतार्य मुनीके शिरपर चमडेकी रस्ती लपेटकर बहुत दुःख देनमें आया तोभी समभावमें रहे; वास्ते इन मरणकी वेदनाभी उन्ह मुनिमहाराजोंकी तरह समभावसें भुक्तनी. किंचित्भी परभावमे मेरे प्रवेश न करना. और मेरा चित्त परभावमें जायगा तो आत्मा गिर्फतार हो जायगा. फिर मैनें शरीर धन-कुटुंब सबकों वोशिराया है, उसमें मेरा चित्त किसीमें जायगा तो मेरी आराधना निष्फल हो जायगी. इमलिये ज्यौं राधावेध साधनेवाला

गधावेश साधनेमें तत्पर रहता है, त्यों मेरेभी मेरे आत्मस्वभावमें रहना और उसका शोच करना और उसीपही कायम रहना इसतरह आराधनापनेसे मग्न कर्नेसे अत्रय तीसरे भयमें या सातवें भवम जीव सिद्धि वरता है ऐसे प्रभुजीने आगममें फुरमाया है वास्ते प्रमाद डोडकर फेरल मेरे आत्मामें उर्चनाही योग्य है अहा ! प्रभुजीने यही मार्ग कहा है यह मार्ग ग्रहण करनेसे आत्माको आनन्द होता है कि अब मेरा भयभ्रमण उध पड़ेगा थोडासाभी पुद्गलपर राग धरुगा—धनकी ममता करुगा या कुटुम्बपर राग रखतुगा तो मेरी आत्मदशा गिगड जायगी, और भयभ्रमणा उदजायगी और मैं मेरी आत्मशामें रहुगा तो थोडे कालमें मेरी कार्यसिद्धि होजायगी केनरी चोर जैसे उडे बुरे चोरी बगैर अकार्य करनेवालेनेभी समभाव जगाजार किया ता फौरन फेरलज्ञान प्राप्त हुवा तो अब मैंभी मेरे आत्माके उपयोगमें रहूँ मेरे आत्मगुणपर्यायमें मैं विचार करूँ ज्यों ज्यों मैं स्वगुणमें लीन होउगा त्यों त्यों कर्म नाश होवैगे, और मेरा आत्मा निर्मल होवैगा फिर मेरे आत्माके अपूर्व भाव प्रकट होवैगे मेरे आत्माके सङ्ग सुखका अनुभव होवैगा और पैसा होनेसे पुद्गल सुराकी बलभवा नाश पावैगी परसुखकी इच्छा नाश होगा त्यों त्यों कर्म हटते जायेंगे, उससे विशेष प्रशुद्धि होगी पीछे चाहेतो वेदना होवैगी—कोई काटडालेगा—कोई मारेगा तोभी कुछ प्रिकल्प नहीं आवैगा जहातक आत्माकी मलिनता है, वहातक शरीरादिस्त्री प्रिकल्पना आवैगी, ताम्ने अब तो मेरे अविनाशी सुखमें भारम यह मरणावुड साधनेको तत्पर होउ परभावपर उदामान तथा मेरी प्रकट होवैकि जिस्से कुटुम्बिकरपर चित्त नाहि जाने पावै पूर्ण समयमें मुनियोंने अपनी आत्मदशा चित्त कर कवलज्ञान प्राप्त कियावा, पैसी दशा अबतक मेरी नहीं हुइ है, तोभी श्रावकतथा मुजन प्रशुद्धि हावैगी तथापि सातवें भवमें मुनितसुदरी बरुगा. वास्त मेरे आत्मानन्द सिवा दूसरा कोइभी आनन्द जगतमें नहीं जो जो वने सो जानना यही मेरा धर्म है शरीरादिकमें जो जो उपाधि होती है उसमें मेरे कर्म सुप्तमान दाने है और मेरा आत्मा निर्मल

होता है; इससे वोभी आनंद होनेका कारण है; मैं किसलिये दिलगीरा होऊं ? या विकल्प करूं ? भगवान् श्रीमत् महावीरश्वामीजीकों संगमे देवने अत्यंत उपसर्ग किया; तोभी समभाव नहीं छोडा बोसीतरह मैंभी सम-भावमें रहूं. कोइभी चीज मेरी नहीं है तो मैं किस वावतका विकल्प करूं ? इसतरह निर्विकल्पतासें सर्वथा रहेगा तो केवलज्ञान पाकर सिद्धि वरेगा. और उससें उतरती विशुद्धिवालेभी गुणस्थानकी हदमें रहवेंगे तो सातवे भवमें सिद्धि वरेंगे. वास्ते संथारा करना और समभावसें रह-नेका उद्यम करना. सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याणकारणं; प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयति शासनं. फिर भक्त पंचरखाणमें संथारा करने-वालेकेलिये गाथा ४१ वीमें शीतल समाधिके वास्ते नागकेसर, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची और मीसरी ये दूधमें डालकर गर्म करके ठंडा हुवे वाद अनशन करनेवालेकों वो दूध पीना, इससें उसकों शीतलता रहती है—इस मुजब कहा है. श्रावक धनवान होवै तो सप्त क्षेत्रमें धन व्यय करके—देवगुरुकों वंदन करके अनशन करै. अनशनका लाभ उस पयत्रेमें बहुतसा कहा है. इस मुजब सामान्य अनशन विधि है.

१६२ प्रश्न:—आत्मारामजीमहाराज—विजयानंदसूरीजीकों प्रश्न लिखेथे उन्होंका क्या जवाब है ?

उत्तर:—आत्मारामजीमहाराजका पत्र नीचेके लिखान मुजब आयाथा:—

शहर अंवाला. संवत् १९५१ के भादौ कृष्ण ११ रविवार—पून्य-पाद श्री श्री श्री १०८ श्रीमद्विजयानंदसूरीश्वरजी—आत्मारामजी महाराजजी आदि साधु १० के तर्फसें धर्मलाभ वंचना.

भरुच वंदरे श्रावक पुण्यप्रभावक देवगुरु भक्तिकारक शेट अनूपचंद मलुकचंद वगैरः अत्र सुखशाता है. धर्मध्यान करनेमें उद्यम रखना. तुमारी चोपडी तपासकर पीछी भेजदी है वो पहुंचनेसें पहुंच लिखना. तुमारे लिखेहुवे प्रश्नोंका जवाब नीचे मुजब है:—

१ केवलज्ञानीमें पांच इद्रि प्राण वर्जके वाकीके पांच प्राण जानना; क्यों कि केवलज्ञानी महाराज केवलज्ञानसें सब पदार्थ जानते हैं. जितनी इंद्रियोंका क्राम नहीं उससें वो प्राण प्रवर्तते नहीं.

२ केवलज्ञानीमें उदारिक, तेजस और कर्मण यह तीनु शरीर और मन वचन काया यह तीनु योग एक समयम प्राप्त होवै, परतु मनयागमें द्रव्य मन समझना।

३ चय उपचयको प्राप्त होवै और ओटारिकादि वर्गणाका पनाहुवा होवै वो शरीर और शरीरका व्यापार वो काययोग समझना

४ तीनु योगेनी स्थिति अतर्मुहूर्त्त और अत्रगाहना शरीर प्रमाण

५ जदा शरीर होवै वहा, काययोगकी भजना शैलेश अवस्थामें कायाका व्यापार न छाये उससे

६ शरीर वधरुभी है और अवधरुभी है वो अवधरु शैलेश अवस्थाम

७ तेरहवै गुणस्थानमें नोसन्नि नोअसन्नि

८ केवलज्ञानी महाराजको आहारादिक चार सझामेंसे कोइभी सझा न होवै.

९ कायवल नाम शरीरका सामर्थ्य हे. और स्पशेंद्रि शीत उष्णादिककी परीक्षा करनेवाली है

१० ज्ञानीकी अत्रगाहना आन्म प्रमाण

११ तीर्थकरजीके वचन, केवलज्ञानीको कोइभी ज्ञानपनेसे न प्रणमें क्षायकरभावका ज्ञान है उससे प्रणमना ये क्षयोपशमना धर्म है

१२ देवताको आहार करनेके वक्त कोइ देखसकै और कोइ न भी देखसकै

१३ जीव आहार लेवै सो शरीर लेवै और द्रियें तो फक्त रसादिकका ज्ञान करनेवाली है

इसतरहना पर महाराजजी साहबका था. यह जमान विजयानन्दसूरीजीके सिवा दूसरेमें लिखने बडे कठिन थे चाकर हम उडे रुश हुवे. और इस कितानमें दाखिठ करदिये गये

१६३ प्रश्न — प्रणके वक्त सनाधिमें चित रईन उम राखे कोइ जाग करनेका पदा है ?

उत्तर:—लोगस्सके कल्पमें ॐ ॐ अंबराय कितिय वंदिय महीया जेए लोगस्स
उत्तमा सिद्धा; आरुग्ग वोहिलाभं, समाठियर मुत्तमं दिंतु. इस मंत्रके
१५००० जप करना. धूप दीप करके स्थिर आसन रखना. खुजाल
आवे—मच्छर काटे तोभी उंचा हाथ न करना. (चलितासन न रखना.)
मालापर नजर लगानी मगर फिरानी नहीं. जीभ होठ गिननेके वक्त न
हिलाना. एक ध्यानसे गिनलेनेमें मरनेके वक्त समाधि रहवेंगी. ऐसा
लोगस्स कल्पमें कहा है. बीमारीके वक्तमें इस गाथाका अवश्य ध्यान
रखना. आउर पच्चख्खाण पयणेयें कहोहै कि—वारह अंगके जाननेवालेभी
मरनेके वक्त विशेष ध्यान नहीं करसकते हैं. उससे एक गाथाका ध्या-
नभी भवसमुद्रकों तिरानेवाला है; वास्ते वीतरागके धर्मकी हरकोइ गाथा-
का ध्यान धरना. सनार्थीमें रहनेकी भावनाभी जीवकों तिरानेवाली है.
वास्ते ये जाप करलैना बहुत फायदेमंद है.

१६४ प्रश्न:—साधारण द्रव्यसे धर्मशाला बनवाइ गइ हो उसको श्रावक वापरै या उसमें
संघ वगैर:को जीमावै तो श्रावकको मुनासिब है ?

उत्तर:—धर्मशाला बनवाइ गइ है वो श्रावकके उतरने—विश्रामके लियेही बनी है.
उसमें मुकाम करनेका कुछ बाध नहीं; लेकिन अपनी अपनी शक्ति मुजब
कुछ साधारणमें रकम—पदार्थ देना चाहियें. श्राद्धविधिके पत्र ११० में
साफ साफ कहागया है कि—कमती किराया देवै तो प्रकट दोष है. क्यों
कि धर्मशाला बनवानेवालेकी दीर्घ कालतक एक जैसी स्थिति—हालत
नहीं रहती है, तो उस धर्मशालेकी मरामत वगैर:का खर्च कहांसें निका-
लना ? वास्ते श्रावक दे जावैं तो वो मकान अच्छी हालतमें रहने पावै.
फिर स्वामी—भक्ति करनेका पैसा जमा करगये हैं उसका भोजन पदार्थ
बनवाकर भोजन करना उसमें कुछ हरकत नहीं है; परंतु स्वामीका माल
तृष्णापनेसे इंद्रियोंके विषयके वास्ते अनिश्चय आकंठतक न खाना. फक्त
स्वामीभाइका दिल रखनेकेलिये जीयनेकों जाना है उससे जीमानेवालेका
बहुत मान करते हुवे जो वस्तु हाजिर हो वो निर्वाह रीतिसें जीमलेवै,
बो हर्जा नहीं. मगर उसके कार्यभारी हो उसमेंसें कोइ चीज घरपर ले

जायै या अपने स्नेही सखी बसीले-गारोंको दंडेयै या हरकिमी प्रकारसे अपने ससारी काममें साधारणकी चीज उपरासमें लेनी या पैसा बिगाडना उससे तो श्राद्धविधिमें नुकसान कहा है वास्ते साधारण द्रव्यभी निगाडैना महा पापका कारण है, साधारण द्रव्यके उपरकी कथा आगे आचुकी है वो यहापर ध्यानमें लेनी

यह कथाअे सुनकर तुच्छ श्रद्धावालोंको व्यामोह होवैगा कि इतना देवद्रव्य या साधारणद्रव्य, ज्ञानद्रव्य खाया नसके इतने सारे कर्म बांधे जावै ? उसको शोचना योग्य है कि—जैस कोड लडकीके पैसे खाते हैं उन्हांकी कितनी निंदा होती है ? उसमा सबब यही है कि लडकीको देना लायक है, मगर उसना लेना नालायक है, वैसे इस द्रव्यमें अपना द्रव्य देना—ज्यय करना योग्य है, लेकिन उसमी एजमीमें उनका द्रव्य खा जावै तो पापही होवै, वास्ते ज्ञानीने ज्ञानमें विशेष पाप देखा सो बतलाया है

१६५ प्रश्न—पुद्गल कितने प्रकारके रहे है ?

उत्तर—पुद्गल तीन प्रकारके रहे है जीवने जो ग्रहण किये हुवे हैं उसमें जीव है बढातरु प्रयोगशा कहा जावै जीव नीकल गये बाद जो पुद्गल रहे वो पिश्रशा कहा जावै, ओर स्वाभाविक पुद्गलके स्वरु होते है—जैसे कि आकाशमें हरे पीले रंग होते मालूम होते है वो अगर अधेरेके पुद्गल या बदलके पुद्गल जीवके ग्रहण न कियेसे होते हैं वो पिश्रशा कहा जाता है. इस तरह तीन जातीके पुद्गलका अधिकार भगवतीजीमें पत्र ५२ में है

१६६ प्रश्न—परिहार विशुद्धि चारित्र कितने पूर्व पढे हुये अंगीकार करे ?

उत्तर—नौ पूर्वकी तीसरी पस्तु तरु पढे हुये हायै वो परिहार विशुद्धि सयम आदर करै नौ जने गन्ठमेंसे निकले, उसमें चार जने छ महिने तत्र तपश्चर्या करै और चार जने उनकी वैयावच करै ओर एक गुरु स्थापन करे तपश्चर्या करनेवाले छ मास तक कर रहें तत्र वैयावच करनेवाले छ महिने तक तपश्चर्या करै पीछे छ महिने तक गुरुतपश्चर्या करै दूसरे आठ मास एकरो गुरु स्थापन करके सात जने वैयावच करै इस तरह अठारह

महीने तक तपश्चर्या करें उसका नाँव परिहारविशुद्धि चारित्र कहा है.
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५७१ में हैं.

१६७ प्रश्न:—सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहा जाय या नहीं ?

उत्तर:—सिद्धमहाराजजीकों व्यवहाररूप चारित्र नहीं जिससे भगवतीजीके पत्र ५७६ में नोचारित्र नोअचारित्र कहा है.

१६८ प्रश्न:—विभंग ज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ?

उत्तर:—कर्मग्रंथमें तो ना कही है. मगर भगवतीजीके पत्र ५८८ में विभंगज्ञानवा-
लेकों अविधिदर्शन कहा है. पन्नवणाजीमेंभी अविधिदर्शन कहा है. अब
ये दो मतांतर हैं—तत्त्वकेवलीगन्म है.

१६९ प्रश्न:—मुनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ?

उत्तर:—मुनीकों मुख्यतासे तो शुद्धमान आहारपानी देनेकाही भाव होवै;
मगर कितनेक सबवोंकेलिये अशुद्धमानभी देदेवै. फिर गुरुपर राग है.
उससे कुछ कुछ चित्तमेंभी आजाय. परंतु मुनीकों प्रतिलाभनेका अतिशय
भाव है उसलिये अल्प दोष और बहुत निर्जरा भगवतीजीके पत्र
६१० में कही है.

१७० प्रश्न:—प्रायश्चित लेनेका भाव है और उस अरसेमें काल करजाय तो आराधक
होवै या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र ६१५ में मुनी गौचरी गये है और वहां कुछ दोष
लगा है वां गुरुके पास जाकर आलोचना लेनेका भाव है ओर अधवीच
काल करै तो उसकों आराधक कहे हैं.

१७१ प्रश्न:—बडेमें बडा दिन कौनसा या कितना होवै ? ओर रात्री कि-
तनी होवै ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र ९३८ में कममें कम दिन बारह मुहूर्त्तका यानी चौबीस
घडीका ओर कममें कम रात्रीभी उतनीहीं होवै. और ज्यादामें ज्यादा दिन
अठारह मुहूर्त्तका यानी छतीस घडीका ओर रात्रीभी ज्यादामें ज्यादा
उतनीही होवै.

१७२ प्रश्न:—श्रावक पौष्य लेकरके धर्मकथा करै सो अधिकार किसतरह है ?

उत्तर—भगवतीजीमें पत्र ९७० के अदर ऋषिभद्र पुत्रका अधिकार है वहां श्रावक आसन लेकर बैठे हैं और ऋषिभद्र धर्मगुरुपरूपता है उसमेंसे श्रावकों शका हुई है उससे भगवतजीकों पूजा कि ऋषिभद्र इसतरह परूपता है भगवतजीने फरमाया कि ऋषिभद्र परूपता है सो सत्य है इस भुजव अधिकार है और उपदेशगालामें गाथा २३३ के अदर श्रावक दूसरे श्रावकोंको धर्मोपदेश करै ऐसा कहा है

१७३ प्रश्न—भव्य जीव है सो सरी सिद्धि वरै तब सय अभविही वाकीमें रहै या नहीं ?

उत्तर—जयती श्राविकाने भगवतीजीमें प्रश्न पूछे हैं उसमें ये प्रश्न है, उसका जवाब पत्र ९९१ में है कि—गत काल अनता गया उसका अत नहीं तोभी एरु निगोदके अनतमें हिस्सेके सिद्धि वरै हैं युही आते कालकाभी अत नहीं, वास्तु दोनु तुल्य हैं, उससे आते कालमेंभी दूसरे एक निगोदके अनतमें हिस्सेके सिद्धिपद प्राप्त करंगे उसके समयसे भवि खाली नहीं होनेके

१७४ प्रश्न—समकित सहित कौनसी नरक तक जावै ?

उत्तर—समकित सहित छठी नरक तक जावै और सातवी नरकमें समकित यमन करके जावै—ये अधिकार भगवतजीने पत्र १०८७ में है

१७५ प्रश्न—पुस्तक और प्रतिमाजी होवै वहां हास्यविनोद करनेसे आशातना लगै या नहीं ?

उत्तर—जहा ज्ञान और प्रतिमाजी होवै वहां आहार निगर स्त्रीसयोग और हास्यादिक क्रीडा करनेसे आशातना होती है ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११७७ में है सोधर्मसभामें स्तभे है उसमें पुस्तक और प्रश्नजीकी दाढायोंके दिव्वे हैं, उससे इद्राणीके साथ हास्यविनोद सुधमेंद्र बहा नहीं करते हैं, उसीतरह मनुष्यकोभी न करना

१७६ प्रश्न—क्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ?

उत्तर—क्षयोपशमभावका समकित है उमकों समकित मोहनीविपाकका उद्दय है, और मि. पात्र मोहनीप्रदेश उद्दय है और उपशम समकितचालेका मि-

ध्यात ओर सनक्ति मोहनीशिपाक उद्य तथा प्रदेश उदजसें हउजाता है.
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११८३ में है.

१७७ प्रश्न:—श्रावक खुले मुँहसें बोलै तो उचित है ?

उत्तर:—श्रावकको अवश्य मुखपर कपडा या हाथ या मुहपत्ति रखकर बोलना.
खुले मुँहसें न बोलना चाहिये. इस संबंधी भगवतीजीमें गौतमस्वामीजीने
प्रश्न पूछा है कि—इंद्र सावद्यभाषा बोलता है या निरवद्यभाषा बोलता
है ? उसका उत्तर भगवन्तजीने दिया है कि इंद्र जिस वक्त मुँहपर कपडा
या हाथ रखकर बोलता है उस वक्त निरवद्यभाषा बोलता है और खुले
मुँहसें बोलै उस वक्त सावद्यभाषा बोलता है. इस तरह पत्र १३०२ में
अधिकार है.

१७८ प्रश्न:—पूर्वका ज्ञान कहां तक रहा ?

उत्तर:—पूर्वका ज्ञान भगवन्तजीके निर्वाण वाद एक हजार वर्ष तक रहा. ये अधि-
कार भगवतीके पत्र १५०३ में हैं.

१७९ प्रश्न:—प्रभुजीका शासन कहां तक रहेगा ?

उत्तर:—इक्कीस हजार वर्ष तक रहेगा यह अधिकार भगवतीजीके पत्र १५०४ में है.

१८० प्रश्न:—विद्याचारण जंघाचरण मुनी नंदिश्वरद्वीपमें जिनप्रतिमाजीका वंदन क-
रनेको जावै ये अधिकार किस ग्रंथमें है ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र १५०६ में है.

१८१ प्रश्न:—श्रावक, श्रावकको और श्राविकाको व्रत उच्चराय सकै या नहीं ?

उत्तर:—श्रावक, श्रावक—श्राविकाको व्रत उचराते हैं. ज्ञाताजीमें पत्र १०१६ (छपी
हुइ प्रत) में है. जितशत्रु राजाने सुबुद्धि मंत्रीके पास धर्म सुनकर प्रति-
बोध पाकर श्रावकके वारह व्रत (सुबुद्धि प्रधानके पास) लिये हैं. फिर प-
चख्खाणके करानेवाले जाननेवाले और अनजान उसके चार भागि
कहे हैं—वो इसतरह हैं:—पचख्खाण कराने और करनेवाला दोनु जान-
नेवाले होवै वो शुद्ध पचख्खाण है. करानेवाला जाननेवाला हो और करने-
वाला अनजान हो; मगर करानेवाला जाननेवाला होनेसें व्रतकी रीति
बतलावे वास्ते यहभी शुद्ध है. करानेवाला अनजान और करनेवाले

जानकार होतै वोभी शुद्ध कहे हैं, मगर वहा दर्शया है कि तथाविध गुरुके अभावसे पिता-दादा-मामु-भाइ-या कोइभी गमाहदार रखकर करना. क्यों कि वै अनजान है मगर आप जानता है उससे शुद्ध हैं. चौथा भाग करानेवाला और करनेवाला-दोनु अनजान हातै-वो अशुद्ध पञ्चखाण कहा है इसतरह प्रयचनसारोद्वारजीकी टीकाके पत्र ३९ में कहा है-उसपरसे तीनरे भागसे सिद्ध होता है कि पिता वगैर अनजान हैं, उनके समक्ष पञ्चखाण लेना, तो जानकार श्रावकके पाससे लेना वो तो ज्यादे योग्य है ऐसी चौभगी योगशास्त्रमें और पचाशकजीमें भी है, वास्ते मुनीमहाराजके अभावसे श्रावकके पास पञ्चखाण लेना योग्य है

१८२ प्रश्न:—श्रावकको फामुक पानी पीनेसे क्या फायदा है? क्यों कि आरभ तो करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करने पीवै उससे क्या फल है?

उत्तर'—श्रावकको सचित्त वस्तुकी मूर्छा उतग गइ ये वडा लाभ है कर्म बधन है सो इच्छास करके है वो सचित्त वस्तुकी इच्छा बध हुइ वो उडा लाभ है फिर सचित्त जल जगतभरमें है वो उन सज जलके ऊपर चित्त छटा रहता है, वो फामुक जल पीनेवालेको बध होजाता है फामुक पानी जहा जावै वडा नहीं मिलता है, तो वो परिसहमी शायद सहन करना पडता है फिर सचित्त जलमें समय समय जीव पैदा होते हैं और नाश पात हैं उनकाभी आरभ दूर होजाता है, उससेकरके श्रावकको सचित्तका त्याग होता है उसके अतिचारभी कहे हैं फिर मदत श्रावक आनदजी आदिन. सचित्तका त्याग क्रिया है और आरभ छटा है यह सचित्त त्याग ७ वी पडिमाम किया है और आरभका त्याग ८ वी पडिमामें किया है यह अधिकार उपासकदशागजीकी छपीहुइ प्रतके पत्र ६६ में है पुन आठवी पडिमामें आपको आरभ करनेका त्याग है, मगर आरभ करवानेका त्याग नहीं आरभ करवानेका नौवी पडिमाम त्याग है वास्ते आरभ छटा है, तोभी आनदिन श्रावकने सचित्तका त्याग किया है उसीतरह.

वर्तमान समयके श्रावकोंकोभी त्याग करना मुँनासिब है.

१८३ प्रश्न:—श्रावक जिनमंदिरमें जावै वहां अच्छी आंगी रचनी हो तो, या प्रभु गुणगान होता होवै तो वहां उनको कया चिंतन करना ?

उत्तर:—जिन जिन पुरुषोंने आंगीमें पैसा खर्च किये हैं उन उन पुरुषोंकी अनु-
मोदना करनी है कि धन्य है ! संसारके कार्यमें पैसा खर्चना मोक्ष करके
प्रभुभक्तिमें पैसा व्यय किया है या करते हैं ! मेरा चित्त ऐसा कब होयगा
कि मैंभी ऐसी प्रभुभक्ति करूंगा फिर आंगीके बनानेवाले पुरुषकी अनु-
मोदना करै कि अपना घर काय छोड़कर आंगी रचनामें कालव्यतीत
किया है—करने हैं ऐसा मेरा भाव कब होवैगा ? पुनः गायन होता हो तो
जो जो प्रभुजीके गुण गाते हैं उसमें लीन होना—नहीं कि गायनके विष-
यमें लीन होना. फिर नजरभी प्रभुजीके सन्मुख स्थापनी; लेकिन गाने-
वालेके स्हामने न देखना; क्यों कि प्रभुके सिवाकी तीन दिशामें देखना
दशात्रिकमें वर्जित करनेका कहा है; वास्ते प्रभु सन्मुख दृष्टि रखनी. फिर
राग—हलक अच्छा हो तो उसकेलिये ऐसा चिंतन करना चाहिये कि
मुझको ऐसा गाते आता होता तो मैंभी प्रभु गुणगान करता. ऐसा शोच-
ना; नहि कि रागमें लीन होना. बालजीवोंको तो प्रभुकी जो जो प्रशंसा
है वो परंपरासे गुनदायक है; मगर विवेकीको तो प्रभुजीके गुणगान क-
रना वही गुनकारी है. यशविजयजी महाराजने सवासो गाथेके स्तवनमें
कहा है कि “ जिनपूजामां शुभ भावथी, विषय आरंभतणो भय नथी. ”
वास्ते जिनमंदिरमें जाकर विषयकी दृष्टि न रखनी वही गुणकारी है.
वहां परभावना छोड़नेको जाना है और विषयकी दृष्टि होवै तो फिर वि-
षय कहांपर छूटा होजाने पावै ? वास्ते पुद्गलीक पदार्थमें दृष्टि न रखते
प्रभुके गुण यादकर प्रभुकी आज्ञा समालकर शुभ भावकी वृद्धि करनी
और पुद्गल राग घटाना वही धर्म है.

१८४ प्रश्न:—फिछले भवमें आयुष बांधाहोवै उसी मुजब पूरा होवै या. किसीतर-
हसे दूटै ?

उत्तर:—शास्त्रमें आयुष दो प्रकारके कहे हैं—एक उपक्रमी और दूसरा निरुक्रमी

उपक्रमी आयु हे उसकों उपक्रम यानी विष शस्त्र प्रमुख लगजानेसें आयु कम होता है—उसें अशाल मृत्यु कड़ाजाता है वो उपक्रमी आयुवालेने जो आयु बांधलिया है वो शिथिल है उससें उसकों उपक्रम' लगता है. यह अधिकार तत्त्वार्थमें दूसरा अध्याय पूर्ण होनेके वक्त पत्र १०५ मेंसें शुरू होकर अध्याय दूसरा पूर्ण होने तक है पुन विशेषावश्यकमेंभी अधिकार है. और आचारागर्जीकी शिलागाचार्यकृत छपीहुइ टीकाके पत्र १११ में है वाकीभी बहुतसी जगहपर है वास्ते उपक्रमकी अच्छी-तरह सभाल रखनी, सबव कि बहुतकरके इस कालमें बहुतसें मनुष्यके उपक्रमी आयु होते है वास्ते उपक्रम लगा हो तो उसकों दूर करनेका उद्यम करना. उसलिये गुनीमहाराजभी औपधाटिक करते हैं, लेकिन सारा जन्मभर त्रत-पालन करके छोड़े वक्तमें दूषण लगै या त्रत भागै ऐसी दवा बापरनी वो अच्छा नहीं ज्यों वनसके त्यों त्रत रखना और रोगका विकल्प न करना, रोगका विकल्प न करनेसें रोग जल्दी दूर होजाता है, वास्ते अपना आत्मधर्म न विगड़े ऐसा उद्यम करना.

यहापर कोइ शका करेगा कि हरएक त्रतामें चार आगार हैं उसमें सब्ब समाहितवित्तियागारेण यह आगार है वास्ते कदापि अयोग्य वस्तु त्यागकी हुइ उपयोगमें लेवै तो क्या उससें त्रत भग होवै ? उस विषयमें समझना कि आगार रखे है, मगर उसके बारेमें शास्त्रमें कहा है कि दृढ प्रतिज्ञवान आगार सेवन नहीं करते है जिसका मन चकित या घेडगा है उससें रागादि सहन हो सकते नहीं परिणाम निगड जाते, हैं. ऐसा लगै तो त्रतपर परिणाम रखनेके लिये प्रायश्चित लेनेकी भावना सह उपयोगमें लेना वो आगारवाली वस्तु सेवन कियेकाभी प्रायश्चित कहा है तो वो अपवादमार्ग है, परन्तु जो आगार नहीं सेवन करते हैं और शुद्ध स्वरूपपर नजर रखते हैं उसकी अपेक्षासें तो ये उतरते दर्जेका है पुन कितनेक जीव पैसेके लोपसें यानी निर्दोष द्वाभा खर्च ज्यादा लगता है उस कृपणतासें दूषित दवाइयें बापरते हैं वो तो बहुतही दोष है ऐसे मनुष्य पैनेकी कसरसें अभक्ष दवाअें बापरते हैं और पीडा शुभ

खाते द्रव्य वापरै, उस करते शुभ खातेमें कमी खर्च करके मल दबामें वापरै तो विशेष उत्तम नीति है वास्ते ब्रत अखंडित रहै बैसै करना बही कल्याणकारी है. और जिसके परिणाम बिगडने होवै उसको आगार सेधन करनेकी मना करनी वोभी अयोग्य है.

१८५ प्रश्न:—साधुजी गाँवमें प्रवेश करै तो उन्हेंहों वाद्य गीतके साथ स्थापैया करके ल्यानेका शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें पत्र २६८ में ऐसा अधिकार है कि श्री धर्मघोषसूरीके नगर प्रवेशके उत्सवमें बहोत्तर हजार टके श्रावकने खर्च कियेथे. पुनः व्यवहार सूत्रके भाष्यमें पत्र १८२ के अंदर प्रमाण दिया है कि प्रतिमाभर मुनी प्रतिमा पूर्ण होवै तब नगर बहार रहीके गुरुको खबर कि में आया हुं. बाद गुरु, राजा वगैरः जो श्रावक होवै उसको जाहिर करै, और पीछे उसें श्रावक बडे आडंबरके साथ प्रवेश करावै उससे शासनकी प्रभावना होवै और बहुतसे जीव धर्मानुरागी होवै. इत्यादि बहुतसा दर्शाव श्राद्धविधिमें है; वास्ते बडे ठाठसे गुरुमहाराजजीको नगरमें प्रवेश करवाना.

१८६ प्रश्न:—वर्षाकालमें चीनी वगैरःका त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें पत्र २५४ के अंदर वर्षाके चौमासेमें चीनी, खजूर, द्राक्ष, मेवे, सुकवनीके शाख-भाजी वगैरः अभक्ष्य कहे हैं. वहां देखोगे तो साफ मालूम हो जायगा; वर्यो कि चातुर्मासमें उन चीजोंमें ब्रस जीवकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्याग करनीही चाहिये.

१८७ प्रश्न:—गुरुद्रव्य किसको कहना ?

उत्तर:—श्राद्धविधिके पत्र १०० में ढब्बेवाली प्रतके अंदर वस्त्र पात्र प्रमुख उपकरणको गुरुद्रव्य कहा है.

१८८ प्रश्न:—जिनविंवकी प्रतिष्ठामें और दीक्षामें मुहूर्त्त किस तरह देखना चाहिये ?

उत्तर:—मैने लग्नशुद्धि वगैरः जैनके मुहूर्त्त संबंधी ग्रन्थ देखे हैं. उनमेंसे सामान्य रीति में निम्न लिखित मुहूर्त्त देखना दुरस्त है. विशेष विचार और शास्त्रोंसे जान लैना.

पहेले महिने देखने—सो मिंगशर, अघहन, फागुन, बैशाख, ज्येष्ठ और अषाढ इन्ह महीनोमें प्रतिष्ठा करनी लग्नशुद्धिमें कही है. और ब्योतिर्विदाभरण ग्रथमें जिनप्रतिष्ठात्री सक्रातियें कही हैं यानी वृश्चिक, मकर, कुम्भ, मेष, वृषभ, मिथुन यह छ सक्राति कही हैं. (जो फाल्गुनीसकृत ग्रथकी टीका जैनाचार्यने की हैं) पुन' प्रतिष्ठाविधिके पचागमें सावन महीनाभी लिखा है, और सावन महीनेमें प्रतिष्ठा भइहुइ-भी मदिरोमें देखनेसें मालूम होती है तख केवलीगम्य अपने सिद्धांतोंमें पूर्णमासीके दिन पूरा महीना होनेकी मर्यादा है, उससें गृहर्चमी उसी मुनाफिक लेना.

तिथियें सामान्य रीतिसें शुक्लपक्षकी १० मीसें छगाकर कृष्णपक्षकी पचमी तक उत्तम कही हैं और १-२-५-१०-१३-१५ ये शुक्लपक्षकी और १-२-५ ये कृष्णपक्षकी सुदर कही हैं

वार—सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये सुदर कहे हैं तथापि दूसरी तीथि और वार सिद्धियोगसें युक्त होवै तो लग्नशुद्धिमें सुखदायक कहे हैं

फिर आरभसिद्धिकी घडी टीकामें एक पगलवारको छोडकर सब वार प्रतिष्ठामें लिये हैं; चास्ते यलवान् योग होवै तो तिथि वारका नियम नहीं है

प्रतिष्ठामें—मघा, मृगशिरष, हस्त, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, स्वाती, और धनिष्ठा ये नक्षत्र लेना

कुभस्थापनमें रवि नक्षत्रसें प्रथमके पांच नक्षत्र छोडकर पीछेके आठ नक्षत्र और उस पीछेके आठ छोडकर उस पीछेके छ नक्षत्र यह चौदह नक्षत्र कुभचक्रके हैं उसमें कुभस्थापनका गृहर्च करना परेमे पांच और आठ पीछेके आठ वर्जित करने योग्य है

ऊपर प्रतिष्ठा नक्षत्र कहे हैं, उस अक्षरका प्रतिष्ठा करानेवालेके जन्मनक्षत्रसें १०-१६-१७-१८- ३-२५ होवै तो काममें न लेना

आडल.योग सो रवि नक्षत्रसँ २-७-९-१६-२१-२३-२८ यह नक्षत्र होवै तो आडलयोग होता है. वो परदेश जानेके वक्त वर्जित है. और दूसरे कामोंमें भी वर्जित किया जाय तो अच्छा है.

वार. तिथि नक्षत्रोंके संयोगसँ जो जो कुयोग होते हैं वोभी वर्जित है. वो योग नीचेके कोष्टकसँ ध्यानमें लिजीयें:—

	रवि	सोम.	मंगल.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	कुयोगो.
तिथि.	७	६	५	४	३	२	१	कुलिकयोग
"	५	४	३	२	१	७	६	उपकुलिकयोग.
"	३	२	१	७	६	५	४	कंटकयोग.
"	४	७	२	९	८	३	६	अर्धमहर.
"	८	३	६	१	४	७	२	कालसमय.
"	१२	११	१०	९	८	७	६	कर्कयोग.
नक्षत्र.	मघा.	विशा.	आर्द्रा.	मूल.	कृति.	रोहि.	हस्त.	यमघंट.
"	विशा.	पू. पा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुण्य.	उ. फा.	उत्पातयोग.
"	अनु.	उ. पा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	मृत्युयोग.
"	ज्येष्ठा.	अभि.	पू. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चित्रा.	काणयोग.
तिथि	७	७	०	१-३	६	३	७	संघत योग.
नक्ष.	मघा.	चि.	उ. पा.	धनि.	उ. फा	पुण्य.	रेव.	वार, नक्षत्र निषेध.
"	ज्ये.मघा	पू. पा.	शत.	पू. भा.	रो. मृ.	रो. मृ	उ. पा.	
"	चि. अ.	विशा.	आर्द्रा.	मू. आ.	आर्द्रा.	अश्ले	ह. चि.	
		उ. पा.	धनि.	भरणी.	शत.	पू. पा.	पू पा.उ.	
तिथि.	५ ह.	६ मृ.	७ अश्वि.	८ अनु.	९ पुण्य.	१० रेव.	११ रो.	महा मृत्यु योग.

- उपरके कोष्टकमें घुरे योगोंका सयोग बतलाया है, जिसमें कुलिकयोग होता है सो चारु घटी होता है सो प्रतिपदाके गेज पहिले चोघडियेमें, बीजके रोज दूसरे चोघडियेमें, ऐसे सातमके रोज सातवे चोघडियेमें होता है और उपकुलिक, कटक, अर्धमहर, कालसमय, ऐसे ऐसे कोष्टकमें तिथिके सयोगसे कुयोग होते है वो जिस तिथिके सयोगसे हो उस तिथिकी सरयावाले चोघडियेमें वो योग रहता है उस वक्तके सिवाका वक्त अच्छा गिना जाता है दूसरेभी कुयोग निचे मुनन है:—

रथि	सोम	मगळ	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	(दृयाग)
भर	आर्द्रा	मघा	चिन्ना.	ज्येष्ठा	अभि	पू भा	कालढडयोग
आर्द्रा	मघा	चिन्ना.	ज्येष्ठा.	अभि	पु भा	भर	वांक्षयोग
अश्ले	हस्त	अनु.	उ पा	शत	अश्वि	मृग	वज्रयोग
मघा	चि	ज्ये	अभि.	पु भा	भर	आर्द्रा	मुद्गरयोग
चिन्ना.	ज्ये	अभि	पु भा	भर	आर्द्रा	मघा	कपयोग
स्वा	मूल	श्रव	उ भा	कृति	पुनर्व	पु फा	लुपकयोग
वि	पु पा	धनि	रेव	रोहि	पुप्य	उ फा	मवासयोग
अनु	उ पा	शत.	अश्वि	मृग	अश्ले	हस्त	मरणयोग
ज्ये	अभि	पु भा	भर	आर्द्रा	मघा	चि	व्याधयोग
पू पा	धनि	रेव	रोहि	पुप्य	उ फा	विशा	शूलयोग
अभि	पु भा	भर	आर्द्रा	मघा	चि	ज्ये	मृशलयोग
शत	अश्वि	मृग	अश्ले	हस्त	अनु	उ पा	सययोग
पु भा	भर	आर्द्रा	मघा	चि	ज्ये	अभि	विषयोग

यमलयोग वज्रित है, सो गुरु, मंगल और शनि इनमेंसे कोई चार और तिथि २-७-१२ होय, और मृग, विशाखा, धनिष्ठा इनमेंसे कोई नक्षत्र होवै जब होता है सो तीन्हेके योगसे वज्रित है.

त्रिपुंकर योग—सो २-७-१२ तिथि, गुरु, मंगल, शनिवार, और कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होवै इन तीन्हेके योगसे होता है सो त्यागने योग्य है.

गुरु शुक्रके अस्तमें प्रतिष्ठा, उद्यापन करनेका निषेध है. और दीक्षा शुक्रके अस्तमें दैनी सभविता है ; क्यों कि लग्नशुद्धिमें शुक्र निर्वल लैना ऐसा कहा है. (तो अनिर्वल है.) और प्रतिष्ठादिमें गुरु, शुक्र बाल या वृद्ध हो वो दिनभी त्यागने योग्य हैं.

गुरु, शुक्रका पूर्वदिशामें उदय होवै तो तीन दिन तक बाल समझना और पश्चिम दिशामें उदय होवै तो दस दिनतक बाल समझना.

गुरु, शुक्रको पूर्व दिशामें अस्त होवै तो उस पहिलेके पंद्रह दिन वृद्ध समझ लैना. और पश्चिम दिशामें अस्त होवै तो उस पहिलेके पांच दिनको वृद्ध जान लैना. उन दिनोंमें मुहूर्त्त नहीं दैना.

आरंभसिद्धि ग्रंथमें गुरु आश्री बाल और वृद्ध दोनुके पंद्रह दिन त्याग करनेका कहा है. और अन्यदर्शनमें गुरु और शुक्रके दिन समान कहे हैं. १०-७-३ दिन. इस तरह मुहूर्त्तसिद्धिमेंभी कहा है.

गुरु मंदिरमें प्रवेश करते जिन दिशामें उदय होवै सो सन्मुख भावसे और दक्षिण-दाहिना हो तो अवश्य त्याग दैना; मगर कभी अंश शुक्र होवै तो हरकत नहीं. ऐसा आरंभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है. दूसरे दो प्रकारके शुक्र त्याग किये जाय तो त्याग देने चाहिये यानी संक्रांतिमें वर्त्तता हो—[जिस संक्रांतिमें हो सो देखो] और सन्मुख आवै तो त्यागने योग्य है. और नक्षत्रमें वर्त्तता हो सो कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा—इन नक्षत्रोंके दिन पूर्वदिशामें शुक्र होवै, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा—इन नक्षत्रोंमें दक्षिण दिशामें होवै, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्त-

रापादा, अभिजित्, श्रवण-इन नक्षत्रोंमें पश्चिम दिशामें और धनिष्ठा, धतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी-इन नक्षत्रोंमें याने इन नक्षत्रोंके दिनमें उत्तर दिशामें शुरु होवै मृहूर्त्त नक्षत्र जो हारिं वो देरानेमें सन्मुख शुक आवै तो त्यागदेना

रविनक्षत्र चलतां होवै उससें सातवा नक्षत्र होवै सो भस्मयोग कहल जाता है, वास्ते वो नक्षत्र नही लैना. धूलसें आकाश ढक गया हो याने सूर्य धूलसें आच्छादित हुवा हो वो दिनभी मृहूर्त्तमें निषेध है सकांति लगै उसका पहेला और पीछेका एक दिन और सकांति लगै वो दिन छोड देना चाहिये

षडल उमड आकर गर्जारव होता हो, विजुली चमती हो या कढाके होते हो, या इद्रधनुष मालूम होता हो, सूर्य चद्रके पीछे [चोगिर्द] जलकुडा-गोल चक्र मालूम देता हो आर आमाश रक्त्ववर्णका बन रहा हो तो वो दिन या अकालट्टि हुइ हो वो दिन त्याग देनाही योग्य है.

ग्रहणरुं सात दिन याने ग्रहण हुवे पहेठेके तीन दिन, एक ग्रहण हुवा हो वो दिन और ग्रहण हुवे सादके तीन दिन यु मिलकर सात दिन ग्रहण दग्ध तिथिके कहे जाते हैं उन दिनोमेभी मृहूर्त्त नही देना मगर खग्रास याने चद्र सूर्य पूरा ढक गया हो वो या आधा ढक गया हो तो तीन दिन गोचरशुद्धि देखनी-उसकी हकीकत नीचे मुजब है—

जिस राशिमें गुरु होवै सो राशि प्रतिष्ठा करानेवालीकी जन्मराशिसे २-१-७-९-११ वें ठौर हो तो श्रेष्ठ हैं

जिस राशिका चद्र हो सो जन्मराशिसे १-३-६-७-१०-११-२-५-९ वें ठौर हो तो बोभी अच्छा ह [मृहूर्त्तकी राशिसे मृहूर्त्तकीभी देखना]

जिस राशिका रवि हो सो जन्मराशिसे ३-६-१०-११ वें ठौर हो तो अच्छा समझना

इस तरह प्रतिष्ठा करानेवालेको गुरु, चद्र और रवि ये तीन् देखने चाहिये. प्रतिष्ठाकी महाराजको चद्र रळ देखना, मगर जो कृष्णपक्ष हो

सो तारा बल देखना सो नीचे मुजब है:—

जन्म नक्षत्रसें गिनना—सो जन्म नक्षत्र अश्विनी हे तो दसवा नक्षत्र मघा आया ऐसें गिनना.

तारा.	नक्षत्र.	नक्षत्र.	नक्षत्र.	अच्छी, निर्वल तारा
१	१	१०	१९	शुभ तारा, नक्षत्रमें ग्रहर्त्त देना.
२	२	११	२०	शुभ.
३	३	१२	२१	अशुभ.
४	४	१३	२२	शुभ.
५	५	१४	२३	अशुभ.
६	६	१५	२४	शुभ.
७	७	१६	२५	अशुभ.
८	८	१७	२६	शुभ.
९	९	१८	२७	शुभ तारा कही उस नक्षत्रमें ग्रहर्त्त करना.

समझ यह है कि जन्मनक्षत्रसें १-१०-१९ वा नक्षत्र हो तो १ तारा—इसी तरह दो तीनों वगैरः समझ लैना.

अब जिसका जन्म नक्षत्र हो तो उसका जो नाम हो उस परसें अक्षर-अवकहोडा चक्रसें देखकर नक्षत्र निकालना सो निचे मुजब:—

चू, चे, चै चो, ला, अश्विनी. ली, लु, ले, लो, लौ, लै, भरणी.
अ, ई, ऊ, ए, ऐ, कृत्तिका. ओ, वा, वी, वु, रोहिणी. वे, वो, का, की
मृगशिरा. कु, कैं, ड, छ, आर्द्रा. के, को, ह, ही, पुनर्वसु. डु, हे, हो,
हा, पुष्य. डी, डु, डे, डो, अश्लेषा. म, मी, मु, मे, मघा. मा, टी, डु, टे,

पूर्वाफाल्गुनी. दे, दो, प, पी, उत्तराफाल्गुनी. पु, प, ण, ढ, हस्त पे, पो, र, री, चित्रा द, रे, रौ, ता, स्वाति ती, तु, ते, तो, विशाखा. न, नी, नु, ने, अनुगा ना, य, यी, यु, ज्येष्ठा ये, यो, भ, भो, मूल भू, ध, फ, ढ, पूर्वाषाढा भे, भो, ज, जी, उत्तराषाढा. जु, जे, जो, खा, अभिजित् खी, खु, खे खो, श्रवण ग, गो, गु, गे, धनीष्ठा. गो, स, सी, सु, शतभिषा. से, सो, द, दी, पूर्वाभाद्रपद दु, श, झ, ध, उत्तराभाद्रपद. दे, दो, च, ची, रेवती इस मुजव नामके अक्षर है याने एक नक्षत्रके चार पाये होते हैं और उन चारों पायेमेंसे जिस पायेमें जन्म हुवा हो उसी पायेके अक्षर मुजव नाम ररखा जाता है जैसे आश्विनीके पहले चरणमें जन्म है तो चूनीलाल नाम आयगा सदूरेमें जन्म होगा तो चेताराम आयगा तीसरेमें होगा तो चौथमद्ध आयगा और चौथे चरणमें जन्म होगा तो लाभचंद्र नाम आयगा इस मुजव नक्षत्र पाद देखकर नामका नक्षत्र निकाल लेना.

मुहूर्त्तके दिन विष्टि होवै तो वो सक्रातिमें देखना उसमें स्वर्गमें भद्रा हो तो जो कार्य करै सो सिद्ध होवै पातालमें भद्रा हो तो कार्यकी सिद्धि होवै, मगर मनुष्यलोकमें भद्रा हो तो कार्य न करना—करनेसे हानी होती है.

योगिनी देखनी सो सन्मुख हो तो अवश्य छोड़ देनी दाहिने हो तो भी त्याग देनी और पृष्ठ भाग वाम भागकी हो तो लेनी योग्य है

काल और पास सन्मुख हो तो त्याग देना (जो तिथियोंमें उत-लाया है सो वहासें देख लेना) यद् वास्तु शास्त्रमें देखनेका कदा हे विशेष जैनमें देखना नहीं कहा है—ऐसा प्रतिष्ठा टीपणीमें लेव है

घातचंद्र, घातनक्षत्र, घाततिथि और घातमहीना त्याग देनेका हुकम है राहु मूर्योत्थसे चार घड़ी पहले पूर्वदिशामें रहे, वाद चार घड़ी वायुकोनेमें, वाद चार घड़ी दक्षिणमें, वाद चार घड़ी इगान कोनेमें, वाद चार घड़ी पश्चिममें, वाद चार घड़ी अप्ति कानेमें, वाद चार घड़ी उत्तरमें, और पीठे चार घड़ी नैऋत कोनेमें—इस तरह दिन और रातमें अष्ट दिशामें फिरता हुआ रहता है

संक्रांतिमें क्या देखना ? सो नीचे मुजब है:—

राहु सन्मुख वर्जित है. तथा वच्छ सन्मुख और मंदिरमें प्रवेश करने पीछे हो सो त्याग देना.

मेघ संक्रांतिमें—राहु दक्षिनमें, वच्छ पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें और विष्टि स्वर्गमें, तथा छट्ट रविदग्ध.

वृष संक्रांतिमें—राहु दक्षिनमें, वच्छ पश्चिममें, शुक्र उत्तरमें, विष्टि स्वर्गमें और चौथ रावदग्ध.

मिथुन संक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, विष्टि पातालमें, शुक्र उत्तरमें और अष्टमी रविदग्ध.

कर्क संक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, शुक्र उत्तरमें, विष्टि पातालमें और छट्टी रविदग्ध.

सिंह संक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

कन्या संक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि पातालमें और अष्टमी रविदग्ध.

तुला संक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि पातालमें और द्वादशी रविदग्ध.

वृश्चिक संक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक्र दक्षिनमें विष्टि मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

धन संक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि पातालमें और बीज रविदग्ध.

मकर संक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें, विष्टि स्वर्गमें और द्वादशी रविदग्ध.

कुंभ संक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि मनुष्यलोकमें और चौथ रविदग्ध.

मीन संक्रांतिमें—राहु दक्षिणमें, वच्छ पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि मृत्युलोकमें और बीज रविदग्ध.

तिथियोंके साथ कुयोग होवें सो त्याग देनेका खुलासा नीचे ब्रजव है —

प्रतिप्रदाके रोज मूल नक्षत्रके योगसें ज्वालामुखी योग होता है सो षडित है योगिनी पूर्वमें, पाशु श्रदिमें पूर्वमें वदिमें वायुकोनेमें, काल श्रदिमें पश्चिममें और वदिमें अग्निकोनेमें रहता है

बीजके रोज अनुराधा नक्षत्रके सयोगसे वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. धन और मीनके चद्रसें चद्रदग्ध बीज, योगिनी उत्तरमें, पाशु श्रदिमें अग्निकोनेमें वदिमें उत्तरमें, काल श्रदिमें उत्तर और वदिमें वायु कोनेमें होता है.

बीजके रोज उत्तरा (उत्तरापादा, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराभाद्रपद ये तीनु) के योगसे वज्रपात योग होता है सो वर्जनीय है योगिनी इशानमें, पाशु वदिमें इशान और श्रदिमें दक्षिणमें, काल श्रदिमें उत्तर और वदिमें नैऋतमें होता है. तीज और अनुराधा नक्षत्रके योगसें कालमुखी योग होता है सोभी वर्जनीय है

चतुर्थीके रोज तीनु उत्तराके सयोगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना वृषभ, कृभके, चद्रसें चद्रदग्ध तिथि, योगिनी नैऋतमें, पाशु श्रदिमें नैऋतमें, वदिमें अधोलोकमें, काल वदिमें उर्द्ध और श्रदिमें इशानमें होता है.

पचमीके रोज भरणी नक्षत्रके सयोगसें ज्वालामुखी और मघाके सयोगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाशु श्रदिमें पश्चिम और वदिमें अधोलोकमें, काल श्रदिमें पूर्व और वदिमें उर्द्ध-लोकमें होता है

छठके रोज रोहिणीके सयोगसें वज्रपात योग होता है सो वर्जनीय है कर्क और मेषके चद्र साथसें चद्रदग्ध तिथि होती है योगिनी पश्चिममें, पाशु श्रदिमें वायुकोन और वदिमें पूर्वमें, काल श्रदिमें अग्निकोन और वदिमें होता है

सप्तमीके रोज हस्त और मूल नक्षत्रके योगसें वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. योगिनी वायु कोनेमें, पाशु श्रदिमें दक्षिण और वदिमें अग्नि कोनेमें, काल श्रदिमें दक्षिण और वदिमें वायुकोनेमें होता है.

अष्टमीके रोज कृत्तिका नक्षत्रसें ज्वालामुखी और रोहिणीके योगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. मिथुन कन्याके चंद्र संगसें चंद्रदग्ध तिथि होती है, योगिनी इशानमें, पाश शूदिमें इशानमें और वादिमें दक्षिणमें, काल शूदिमें नैऋत और वादिमें उत्तरमें होता है.

नौमीके रोज रोहिणीके योगसें ज्वालामुखी और कृत्तिकाके योगसें कालमुखी योग होता सो वर्जनीय है. योगिनी पूर्वमें, पाश शूदिमें उर्द्धलोक और वादिमें नैऋतमें, काल शूदिमें अधोलोक और वादिमें इशानमें होता है.

दशमीके रोज अश्लेषाके योगसें ज्वालामुखी योग होता है सो त्याग देना वृश्चिक, सिंहचंद्र संगसें चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी पूर्वमें, पाश शूदिमें अधोलोक वादिमें पश्चिममें, काल शूदिमें उर्द्धलोक और वादिमें इशानमें होता है.

एकादशीके रोज योगिनी अग्निकोनेमें, पाश शूदिमें पूर्व, वादिमें वायुकोनेमें होता है. काल शूदिमें पश्चिम और वादिमें अग्निकोनेमें होता है.

द्वादशीके रोज तुला, मकरके चंद्रसें चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी नैऋतमें, पाश शूदिमें अग्निकोन और वादिमें उत्तरमें होता है. काल शूदिमें वायुकोन और वादिमें दक्षिण दिशामें होता है.

त्रयोदशीके रोज चित्रा नक्षत्रके योगसें यमकृति योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाश शूदिमें दक्षिणमें और वादिमें इशानमें होता है. काल शूदिमें उत्तरमें और वादिमें नैऋतमें होता है.

चतुर्दशीके रोज योगिनी पश्चिममें, पाश शुक्लपक्षमें नैऋतमें और कृष्णपक्षमें उर्द्धलोकमें होता है. काल शुक्लपक्षमें इशानमें और वादिमें उर्द्धलोकमें होता है.

पूर्णिमाशीके रोज योगिनी वायव्य कोनेमें, पाश शुक्लपक्षमें पश्चिममें वादिमें अधोलोकमें होता है, और काल शूदिमें पूर्वदिशामें और वादिमें उर्द्धलोकमें होता है.

चंद्रदग्ध तिथि लग्नशुद्धि प्रकरण मुजब लिखी गइ है. दूसरे ग्रंथोंमें दूसरी तरहसेंभी चंद्रदग्ध तिथिका लेख है.

चंद्रमा देखना सो मंदिरमें प्रवेश करनेके वक्ता दाहिनी बाजु या सन्मुख लैना. सो मेष, सिंह, धनका चंद्र पूर्वदिशामें, वृषभ, कन्या, मकरका दक्षिणमें मियुन, तुला, कुम्भका पश्चिममें और कर्क, मीन, वृश्चिकका चंद्र उत्तर दिशामें रहता है.

सत्ताइस योगमेंसे अशुभ योगोंकी घड़ी त्यागनी सो विष्णुभकी, शू-
ळकी और गड योगकी पहली पाच घड़ी, अतिगजकी छ घड़ी, व्याघात,
चक्रयोगकी नौ घड़ी, परिव्रकी ३० घड़ी और वैश्रत, व्यतिपातकी
सरी घड़ी त्याग देनी चाहिये

आरभसिद्धिके अनुसारसे सिद्धियोग और अमृतसिद्धियोग नीचे
मुजब होता है.—

तिथि	वार	नक्षत्र	नक्षत्र.
१-८-९	रवि.	हस्त	पुन रे रो मृ ३ उत्तरा पुष्य मू. अश्वि. ध.
२-९	सोम.	मृग.	रो अनु उफा. हस्त. श्र. विशा पुष्य शत
३-८-१३-६	मंग	अश्वि	रो उभा मू उफा. कृ मृ पुष्य. अनु. अश्ले.
२-७-१०-६	बुध	अनु.	श्र ज्ये. पुष्य. ह उफा कृ मृ रो पुफा. उभा.
५-१०-१५-११	शुक्र.	पुष्य	अश्वि पुन पूर्वा ३ अश्ले घ रे स्वा. वि. अनु
१-६-११-९	शुक्र	रेव	अश्वि पुषा. उपा. अनु श्र घ पुफा हस्त
४-८-१४-९	शनि	रोहि	श्र घ अश्वि स्वा पुष्य अनु मघा शत.
१	२	३	४

ये तिथि और वारके सयों-
गसे सिद्धियोग होता है

ये वार और इन नक्षत्रोंके सयोगसे सिद्धियोग होता है

ये वार और इन नक्षत्रोंके सयोगसे सिद्धियोग होता है

आरभी सिद्धियोग लग्नशुद्धिके मुजब आगे लिख दिया गया है आरभसिद्धि और लग्नशुद्धिके सिद्धियोगका मिलाप नहीं मिलता है—सो तत्र केरनीगम्य है

लघुशुद्धि ग्रंथ मुजव सिद्धियोग.

तिथि.	वार.	नक्षत्र.	तिथि.	वार.
८	रवि.	हस्त. ३ उच्चरा. मू.	१-६-११	शुक्र.
९	सोम.	रो. मृ. पुष्य. अनु. श्र.	२-७-१२	बुध.
१-६-८-१३	मंग.	उभा. अश्वि. रेव.	३-८-१३	मंगल.
७-१-१२	बुध.	कृत्ति. रोहि. मृ. पुष्य. अनु	४-९-१४	शनि.
२०-१-१५	गुरु.	अश्वि. पुष्य. पुन. अनु. रे.	५-१०-१५	गुरु.
७-६-११-१३-१	शुक्र.	रेव. अनु. श्रवण.	नारचंद्रके मतसे इन “ तिथि वारोंके संयो- गसे ” सिद्धियोग होता है.	
१-९-१४	शनि.	रो. श्रव. स्वाति.		
ये तिथि वारके संयोगसे और ये वार नक्षत्रके योगसे सिद्धियोग होता है.				

आनंदादि शुभ योगका कोष्टक

रवि.	सोम.	मंग	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	शुभ योगके नाम
अश्वि	मृग	अश्ले	हस्त	अनु	उपा	शत	आनन्दयोग
कृत्ति.	पुन.	पुफा	स्वा	मूल	श्रव	उभा	प्रजापतियोग
रो.	पुष्य	उफा	विशा.	पुष्य	धनी	रेव	शुभयोग
मृग	अश्ले	हस्त	अनु	उपा	शत	अश्वि	सौम्ययोग
पुन	पुफा	स्वा	मूल	श्रव	उभा	कृत्ति	द्वजयोग
पुष्य	उफा	विशा	पुपा	धनी	रेव	रोहि	श्रीवत्सयोग
पुफा	स्वा	मूल	श्रव	उभा	कृत्ति	पुन	छत्रयोग
उफा	विशा	पुपा	धनी	रेव	रो	पुष्य	मित्रयोग
हस्त.	अनु	उपा	शत	अश्वि	मृग.	अश्ले	मनोश्रयोग
मूल.	श्रव	उभा	कृत्ति	पुन	पुफा	स्वा	सिद्धियोग
उपा.	शत	अश्वि	मृग	अश्ले	हस्त	अनु	अमृतसिद्धियोग
श्रव	उभा	कृत्ति	पुन	पुफा	स्वा	मूल	गजयोग
उभा	कृत्ति	पुन	पुफा	स्वा	मूल	श्रव	स्थिरयोग
रेव	रो	पुष्य	उफा	विशा.	पुपा	धनी	वर्द्धमानयोग
धनी	रेव	रो	पुष्य	उफा	विशा	पुपा	मातंगयोग

रवियोगकी, कुमारयोगकी और राजयोगकी महत्त्वता अपने योति-पके ग्रन्थोंमें बहुतसी की है। ये योगोंमें काम करनेमें अतिशय उत्तम फल कहा है। ये योग हों और दूसरे कुयोग हों तो वो कुयोग हरकत नहीं कर सकता है।

रवियोग सो-चलते मूर्यनक्षत्रसें ४-६-९-१०-१३-२० इस अं-रका कोई नक्षत्र हो तो रवियोग होता है।

कुमारयोग सो-मंगलवार, बुध, सोम, शुक्र, तिथि १-६-१०-११-५, नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, विशाखा, मूल, श्र-वण, पूर्वाभाद्रपद, इन वारमेंसें कोई वार, इन तिथिमेंसें कोई भी तिथि और इन नक्षत्रमेंसें कोई भी नक्षत्र आवै तो कुमारयोग होता है।

राजयोग सो-रविवार, मंगल, बुध, शुक्र, २-७-१२-३-१५ ये तिथिके दिन भरणी, मृगशिरष, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रोंमेंसें कोई नक्षत्र और उपर वतायेगये वारका संयोग हो जानेसें राजयोग होता है, सो बहुतही उत्तम माना जाता है।

स्थिविरयोग सो-अनशन करनेमें, रोगनिवारण निमित्त औषध करनेमें उत्तम कहा है। वो गुरु, शनीवार तथा १३-८-४-९-१४ तिथि, और कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, उत्तराफाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तरा-षाढा, शतभिषा, रेवती ये नक्षत्रके याने उपर कहे हुवे वार-तिथि-नक्ष-त्रके संयोगसें स्थिविर योग होता है।

गृहूर्त्तके नक्षत्रोंमें दूषित नक्षत्र लग्नशुद्धि प्रकरणमें कहे हैं सो निचे मुजबः—
१ संजागत याने जो नक्षत्र सूर्यास्तके समय उदय होवै उसको संजागत नक्षत्र कहा जाता है सो वर्जनीय है।

२ आदित्यगत याने जिस नक्षत्रका सूर्य हो उस नक्षत्रमें गृहूर्त्त करै तो निवृत्ति न पावै, वास्वे वर्जनीय है।

३ बडे बडे सो अभिजित् नक्षत्रसें सात नक्षत्र पूर्व दिशाके, उस पीछेके सात दक्षिण दिशाके, उस पीछेके सात पश्चिम दिशाके और उस बाद सात उत्तर दिशाके-इस तरह स्थापन करके देखै और प्रभुजी

विराजें उन्होंके मन्मुख नक्षत्र आवै उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त करना सो सुदर है सन्मुख सिवाके वो बडे बडे नक्षत्रोंमें कार्य करै तो शत्रुका जय और आपकी हानी होवै

४ सग्रह सौं-क्रूर ग्रह सहित जो नक्षत्र हो सो वर्जनीय है. उस नक्षत्रमें कार्य करै तो वित्र हावै

५ विलगीए-सो सूर्यनक्षत्रके पीछेके नक्षत्रमें कार्य करै तो विवाद होव.

६ राहुहत-सो जिस नक्षत्रपर ग्रहन हो वो नक्षत्रमें कार्य करै तो मरण होवै

७ ग्रहभिन्न सो-नक्षत्रके बीचमें होके ग्रह जावै उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त करै तो लोही-बधिर बवै.

रोहिणीविध यत्र.

	कृ.	रो	मृ	आ	पु	पू	अ	
म								म
ज								ज
ते								ते
ठ								ठ
डू								डू
श								श
ष								ष
	क	क	द	द	म	म	क	

उपरकी रेपामें नक्षत्र लिखे हैं उस नक्षत्रपर गृहूर्त्तके दिन जो जो नक्षत्रपर ग्रह हो वो ग्रह नक्षत्रपर लिख और पीछे तपासना कि जिस नक्षत्रपर चंद्रमा होवै उस लकीरकी सन्मुखके नक्षत्रपर कोइभी ग्रह होवै तो वो वेध समझना. और चंद्रवाले नक्षत्रमें गृहूर्त्त नहीं करना. वो नक्षत्र छोड देना. अभिजित नक्षत्रपर कोइभी ग्रह न हो तोभी उत्तराषाढाके चतुर्थ पादमें जो ग्रह हो वो या श्रवण नक्षत्र बैठनेके वक्तसे लगा चार घडी तक जो ग्रह हो वो ग्रह अभिजितपर समझना; क्यों कि उत्तराषाढाका चतुर्थपादको श्रवण बैठते चार घडी तककोही अभिजित नक्षत्र कहा है. इस मृजत्र राहिणीवेधका नक्षत्र त्याग देना.

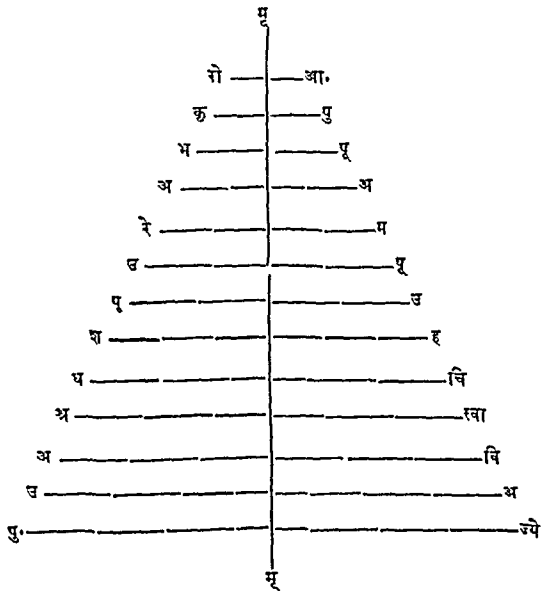
उपग्रह सो—सूर्यनक्षत्र जो वर्त्तमान हो उस नक्षत्रसे ५-१४-१८-१९-२२-२३-२४ इसके अंदरका कोइ नक्षत्र होवै तो वो उपग्रहवेध कहा जाय वास्ते वोभी वर्जनीय है.

लग सो लत्ता प्रतिष्ठा करानेवालेके या दीक्षा लेनेवालेके जन्मनक्षत्रसे वारहवे नक्षत्रपर रवि होवै और तीसरे नक्षत्रपर मंगल, छठे नक्षत्रपर गुरु और अष्टम नक्षत्रपर चंद्र होवै तो उस नक्षत्रमें गृहूर्त्त नहीं करना. उसीतरह बुध जन्मनक्षत्रसे सप्तम नक्षत्रपर होवै, शुक्र पांचवे नक्षत्रपर, राहु नवम नक्षत्रपर, पूर्णिमाका चंद्र वाइसवे नक्षत्रपर हो सो नक्षत्रभी वर्जनीय है—और यह लत्ता दोष बंगालमें अवश्य वर्जने योग्य है

पातदोष सो—सूर्यनक्षत्रसे अश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, रेवती, ये नक्षत्र जितनी संख्याका हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रको अश्विनीसे गिनना, वो जो नक्षत्र आवै सो पातदोष कहा जाता है जैसे कि अभी पुनर्वसुका सूर्य है तो उससे गिनती करते अश्लेषा तीसरा आया तो अश्विनीसे तीसरा नक्षत्र कृत्तिकाको पात कहा जाय; वास्ते वो वर्जनीय है और अवश्य करकें कौशल देशमें विशेष वर्जने योग्य है.

इकार्गल दोष सो—सत्ताइस योगमेंसे १-६-९-१०-१३-१५-१७-१९ और २७ इन योगके अंदरका जो योग हो वो योग जितनी संख्यावाला हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रका अंक सम हो तो उसका अर्द्ध

करना और विपम हो तो एक एक घटाके अर्थ करना यु करनेसे जो अक आवै वो अकवाला नक्षत्र यत्रके मध्य रेखाके क्षिरपर स्थापना और पीछे क्रमवार और नक्षत्रोंको स्थापदे पीछे जिस नक्षत्रपर सूर्य होवे सो सो नक्षत्रपर लिखना और चंद्रमा जिस नक्षत्रपर हो वो वहां लिखना. ये दोनु सामसामने आ जावै तो इकार्गल दोष कहा जाता है, घास्ते धर्जनीय है. यत्र शुभलमें योगमे हो तो मृगशिरष मध्यरेपाके क्षिर आता है. ये गौहदेशमें वर्जित है

उपरके यंत्रमें जो शूलयोगपर मृगशिरष नक्षत्र रखवा गया है, उसी तरह परिघयोगपर मघा, वैधृतपर चित्रा, व्याघातपर पुनर्वसु, वज्रपर पुष्य, विष्कुंभपर अश्विनी, अतिगंडपर अनुराधा, गंडपर मूल, और व्यतिपातपर अश्लेषा-इस मुजबसें जितनी संख्यावाला योग हो उतनी संख्यावाला नक्षत्र रखना.

उपर मुजबके दोष छोडकर गतिष्ठा, दीक्षाके मुहूर्त्तके नक्षत्र लेवै. दीक्षाके नक्षत्र लग्नशुद्धि मुजब लेना.

उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अनुराधा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, मूल, अश्विनी, श्रवण, स्वाति, इन नक्षत्रोंमें, दीक्षा देंनी. गुरुकों चंद्रवल देखना और शिष्यकों चंद्रवल, गुरुवल, रविवल जो प्रतिष्ठा करानेवालेके देखनेका जैसे बतलाया है वैसे देखना. दूसरा सब प्रतिष्ठा मुजबही करना.

यात्रा करने जानेके प्रयाणमें उत्तम और मध्यम नक्षत्र नारचंद्रके टीप्पणमें नीचे मुजब है:—अश्विनी, पुष्य, रेवती, मृगशिरष, पुनर्वसु, हस्त, ज्येष्ठा, अनुराधा और मूल ये उत्तम कहे हैं, और चित्रा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनु पूर्वा, ये मध्यम कहे हैं. दीक्षाके वार रवि, बुध, शनि ये उत्तम है. इन सिवाके वारके दिन यदि सिद्धि-योग वगैरः शुभ योग होवै तो लग्नशुद्धिमें वो वारभी उत्तम कहे हैं.

इसतरहकी दिवसशुद्धि देख करके लग्नशुद्धि देखनी. उसमें छः वर्ग तक देखनी. और ग्रहका उदय, अस्त, बलभी देखना चाहिये. छ वर्ग नीचे मुजब है:—

ग्रह, होरों, देशकान, नवमांश, द्वादशांश, त्रीशांश इन छठं जगेपर सौम्य ग्रह आवै तो उत्तम है. कदाचित् पांच वर्ग शुभ होवै तोभी मुहूर्त्त लेना. अब लग्नका प्रमाण निम्न लेख मुजब है:—

मीन और मेष लग्नकाल २१९ पल,

कुम्भ, वृषभका २५१ पल,

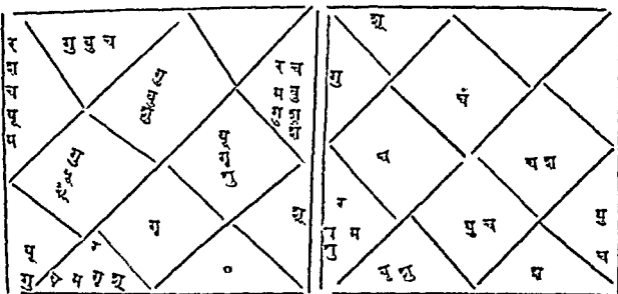
मकर मिथुनका ३०३ पल,

दृष्टिक, सिंह लग्नका ३४७ पल, कन्या, तोलाका ३२७ पल,
 और घन, कर्क लग्नका ३४३ पलका काल है अथ लग्न निकालना
 होवे तो छपे हुवे पचांगमें रवि कितने अशमें है ? वो देखकर पीछे पचा-
 गमें लग्नपत्रके कोष्टमें रवि कितने अशमें है ? वो देखना, और पीछे
 लग्नपत्रके कोष्टमें जितने अशमें रवि जिस सक्रांतिका हो, उसके कोठेमें
 जो अक्ष हो वो वो लग्न प्रात काल-सूर्योदय समय होनेका समझ लेना
 पीछेका जो अच्छा लग्न होय वो कोठेमें जो अक्ष हो सो देखना, उसमें
 जितनी घडीकी विशेषता आवे उतनी घडी दिन घटनेसें वो अक्ष धा-
 वेगा ऐसा समझ लेना पीछे कुडली निकालकर जिस जिस राशिके ग्रह
 हो वो गिनना और वे ग्रह अच्छे या बुरे है कि कैसे ? वो देखनेके
 लिये लग्नशुद्धि मुजन कुडली की है उस मुजन देखना

प्रतिष्ठा ग्रह नीचे मुजन —

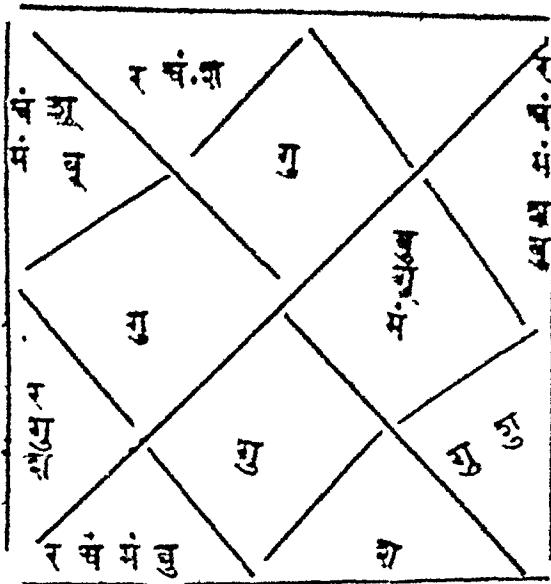
दक्षम—

मध्यम.

उपर मुजन ग्रह हारे तो प्रतिष्ठा करीमें थैए है इस गिराके स्याप
 पर ग्रह हारे तो कार्यकी हानीकर्ता पड़े है यह कुडली आचार्यग्यापना,
 गज्याभिषक, विचार और भन्यभी शुभ कार्यमें पुच देनेवाली है

दीक्षाकी उत्तम कुंडली.

इस उत्तम कुंडलीमें ग्रह रखे हैं उस मुजबके ग्रहोंमें दीक्षा देनी सो बहुतही श्रेष्ठ है. मगर उरा मुजबके ग्रह न हो तो दीक्षाकुंडलीमें शनी मध्यम बली हो गुरु बलवान हो और शुक्र निर्बल हो उसमें दीक्षा देनी घसका स्वरूप नीचे मुजब है:—

शनि-२-५-६-८-११ इन स्थानोंपर मध्यम बली,

गुरु-१-४-७-१० इन स्थानोंपर बलवान,

शुक्र-६-१-२ इन स्थानोंपर निर्बल वो दीक्षामें अच्छा.

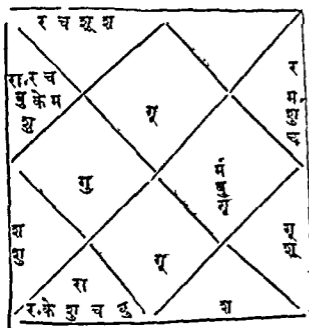
बुध-२-३-५-६-११ सुखदायक है.

मंगल-३-६-१०-११ इन स्थानोंमें हो तो दीक्षा लेनेवाला बहुत अच्छे ज्ञान तपयुक्त हो सकेगा ऐसा समझना.

शुक्र, मंगल, शनि इन तीनमेंसें कोईसंभी सप्तम भवनमें चंद्र हो तो अयोग्य हैं. दीक्षा लेनेवाला वेशक कुशीलीआ निकले और तप ज्ञानसें रहित होवै.

नारचंद्रमें दीक्षाकुंडलीअें कही हैं उस मुजब कहता हूं. एक उत्तम कुंडली तो जैसे लग्नशुद्धिमें कही है उसी मुजब है और दूसरी ग्रंथांतर मुजब की है:—

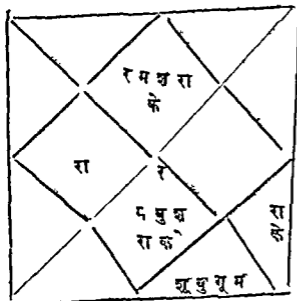
दीक्षाकी पहलम कुडळी.

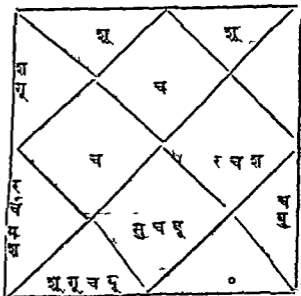
दीक्षाकी मध्यम कुडळी

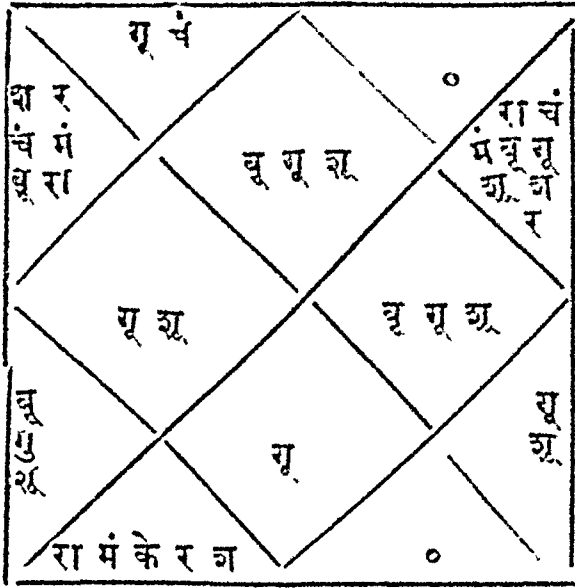

जघन्य.

मध्यम-

इस लग्नकुंडलीमें उत्तम ग्रह आवै सो ग्रहशुद्धि.

होरा सो लग्न लिया गया हो उसके दो भाग करना. उसमें-१-३-५-७-९-११ इन संख्यावाला लग्न होवै तो पहली होरा रविकी और दूसरी होरा चंद्रकी. और २-४-६-८-१०-१२ इन संख्यावाला लग्न हो तो पहली होरा चंद्रकी और दूसरी होरा सूर्यकी. प्रतिष्ठा, दीक्षादिक चंद्रकी होरामें करना.

देशकाण सो-लग्नके तीन हिस्से करना, उसमें जो मेष लग्न लिया हो तो पहला देशकाण मेषका, और इसीही तरह जो लग्न लिया हो उसीकाही पहला देशकाण समझना. दूसरा देशकाण सिंहका, तीसरा धनका, वृष लग्नमें पहला वृषका, दूसरा कन्याका, तीसरा मकरका, इस मुजब जो लग्न लिया हो उससे देख लैना. पीछे जो देशकाण आवै उसका स्वामी जन्मकुंडलीमें देखना और स्वामी अच्छे स्थानमें हो तो देशकाणमें मुहूर्त्त करना.

नवमांश देखना सो-जो लग्न होवै उनके पहिलेका जो होय उसके नौ भाग करना. उसमें पहिले हिस्सेका नवमांश जो मेष लग्न हो तो प-

हेले मेषका, १-२-३-४-५-६-७-८-९ जो वृष लग्न हो तो पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६ जो मिथुनका हो तो पहेला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३ जो कर्क लग्न हो तो पहेला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२ जो सिंह लग्न हो तो पहेला-१-२-३-४-५-६-७-८-९ कन्या लग्न हा तो पहेला-१०-११-१२-१-२-३-४-५-६ जो तुला लग्न हो तो पहेला-७-८-९-१०-११-१२-१-२-३ जो वृश्चिक लग्न हो तो पहेला-१-५-६-७-८-९-१०-११-१२ जो धन लग्न हो तो पहेला-१-२-३-४-५-६-७-८-९ मकर लग्न हो पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६ जो कुम्भ लग्न हो तो पहेला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३ जो मीन लग्नका हो तो पहेला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२ इस मुजब नौ नवमांश जो नवमांशका स्वामी बलवान हो सो लैना और सौम्य ग्रहका लैना सौम्य ग्रह सो-चन्द्र-बुध-गुरु-शुक्र

द्वादशांश सो-लग्नके चारह भाग घग्ना और जो लग्न हो उस पहेले भागका स्वामी, और उससे नमवार चारह भागके स्वामी देखना उसमें जो भागमें मूर्च्छा होवै उस भागका स्वामी लग्नम वो शुभ ग्रह हो तो श्रेष्ठ समझना

त्रीशांश सो लग्नके तीस हिस्सेकरना उसमें मेष लग्न हो तो पहेले पाच भागका स्वामी मंगल, उस पीछे पाच भागका स्वामी शनि, उस पीछे आठ भागका स्वामी गुरु, उस पीछे सात भागका स्वामी बुध, उस पीछे पांच भागका स्वामी शुक्र-इस तरह मिथुन, सिंह, तुला, धन, कुम्भके भागोंके स्वामी येही समझ लीजिये और समराशि जो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ये छठ सम लग्नम पहेले पाच भागका स्वामी शुक्र, उस पीछे पांच भागका स्वामी बुध, उम पीछे आठ भागका स्वामी गुरु, उम पीछे सात भागका स्वामी शनि और उस पीछे पाच भागका स्वामी मंगल. इस मुजबसे अगके स्वामी देख लैने चाहिये उसमें सौम्य ग्रहके अगमें मूर्च्छा करना श्रेष्ठ है फिर दूसरी तरहसे भी अशमसे अश फटे है वो नीचे मुजब त्रीश अश अदरके अश है।—

वृष और मकर लग्नका वीसवा अंश.

मीन, कर्क, कन्याका १४ तथा ८ अंश.

वृश्चिकका १२ अंश.

कुंभका २६ अंश.

तुलाका २४ अंश.

मेषका २७ अंश.

सिंहका १८ अंश.

धन और मिथुनका १७ अंश.

इस तरह जो लग्न हो उसके ऊपर कहे हुवे अंशोंमें मुहूर्त करना बोभी उत्तम कहा है. वारह लग्नके स्वामी देखना सो मेषका स्वामी मंगल, वृषका शुक्र, मिथुनका बुध, कर्कका चंद्रमा, सिंहका रवि, कन्याका बुध, तुलाका शुक्र, वृश्चिकका मंगल, धनका गुरु, मकर कुंभका शनि और मीनका गुरु है. इस मुजब लग्नके स्वामी हैं. दो स्वामी बलवान् होवै सो देखना, या उच्च स्वग्रही होवै तो बहुत अच्छा; मगर नीचका या शत्रुके ग्रहमें बैठा हुवा वा हस्तका चर्काका हो सो दर्जनीय है. इस तरह छः वर्गशुद्धि देखनी चाहियें.

एक आचार्य महाराजने और लग्नशुद्धिमें कहा है कि नवमांश शुद्ध देखकर प्रतिष्ठा करनी. चंद्रमा क्रूर ग्रहसँ युक्त हो तो वो क्षीणचंद्र कहा है, सो निर्वल है.

उदय शुद्धि सो—नवमांशका स्वामी लग्नकुंडलीमें लग्नके स्वामीको देखता होवै तो उसको उदयशुद्धि कहा जाता है. वो प्रतिष्ठा दीक्षामें देखनी चाहियें.

अस्तशुद्धि सो—नवमांशका स्वामी लग्नके सातवें स्थानको देखता हो तो उसे अस्तशुद्धि कहते हैं.

लग्नशुद्धिमें ऐसाभी कहा है कि अस्तशुद्धि और उदयशुद्धि देखनेकी दीक्षा, प्रतिष्ठामें जरूरत नहीं है. युं कितनेक आचार्यभी कह गये हैं. वारह राशियोंमें चर, स्थिर और द्विस्वभावकी पहचान नीचे मुजब है:—

मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशी हैं

वृष, सिंह, वृश्चिक ओर कुम्भ स्थिर राशी हैं

मिथुन, कन्या, धन और मीन द्विस्वभाव हैं

इनमेंसे प्रतिष्ठाके काममें स्थिर लग्न लेना वो नहीं तो द्विस्वभाव लेना. आरभसिद्धिमें बने वहाँ तक द्विस्वभाव लेना और वहाँ न आवै तो स्थिर लेना अगर ग्रह बहुतही उत्तम आते होवै तो क्वचित् चरभी लेनेका कहा है

नारचंद्रमें लग्नकुडलीके भीतर ग्रह पडे हो उसके योगायोग और फल कहे है सो नीचे मुजब है —

चंद्रके साथ रवि मंगल होवै तो अग्नि भय होवै.

चंद्रके साथ शनि हो तो मरण भय करै

चंद्रके साथ बुध हो तो समृद्धि करै

चंद्रके साथ गुरु हो तो महीमा प्रभाव बढावै

चंद्रके साथ शुक्र हो तो समस्त सौख्य देवै

प्रतिष्ठा-कुडलीमें रवि अबल [निर्बल] हो तो गृहके मालिककी हानी होवै चंद्र निर्बल हो तो स्त्रीका मरण होवै, शुक्र निर्बल-विबल हो तो भननाश, गुरु विबल हो तो सुखनाश होता है प्रतिष्ठा कुडलीमें नीचग्रह क्रूरग्रहसँ युक्त हो, या अस्तका, या शत्रुक्षेत्रका ग्रह, या वक्री हो तो विबल समझना. शनि रवि वक्री होवै तो प्रासादका नाश करै.

मंगल, शनि, राहु, रवि, केतु, शुक्रभी इस ग्रहसँ सहित इन ग्रहमेंसे सातवा हो तो सूत्रधार, आचार्य, श्रावक इन सबका मृत्यु करै मंगल, शनि, सूर्य १-१०-४-७-८-९ इतने स्थानपर होवै तो प्रासादका भग करै मंगल वारहवै स्थान हो तो सुखभजनकरै

शुक्रवार शुक्रका नवमांश, शुक्रलग्नाधिपति, शुक्रके उदयमें शुक्र सातवैसे लग्नको देखता होवै तो उसमें दीक्षा न देनी.

सोमवारके रोज लग्नका स्वामी चंद्र, नवमांशका स्वामी चंद्र, चंद्रके उदयमें वां शुक्रपक्षमें ये एकत्र योगम दीक्षा न देनी

कुंडलीमें शुभयोग कुयोग होने हैं वो आरंभमिदिके अनुसार.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	अच्छे योग. श्री वन्मयोग श्रेष्ठ.
शुभ	श.	शुभ.			श. मं		पाप ग्रह	शुभ ग्रह.	शुभ	शुभ	श. मं	अर्धयोग श्रेष्ठ. शंभयोग श्रेष्ठ. द्वजयोग श्रेष्ठ.
बु.	चं.		शुभ	अ	ने	क	गु	गु	लभ	दोवे	तो	गङ्गायोग श्रेष्ठ. दृष्योग अच्छा. आनंदयोग श्रेष्ठ. जीवयोग श्रेष्ठ. नंदनयोग श्रेष्ठ. स्थिरयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.								न्या				जीर्मीनयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.												जावयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.												अमृतयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.					शुभ.		शुभ	र			पाप न.	धनुयोग नेष्ट. कुठारयोग नेष्ट.

कुडलीके ग्रह

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	श		म				च				श
पाप			पाप			पाप			पाप		र
पाप			पाप						पाप		
पाप				श.							
पाप				पाप							

उपरके यत्रोमें जहा पाप आर क्रूर शब्द लिखा है सो रवि, मंगल, शनि राहु-इस अदरका ग्रह समझना आर जहा शुभ ग्रह लिखा है वहाँ चंद्र, गुरु, शुक, बुध समझ लैना. और नेष्ट योग छोडकर श्रेष्ठ योगमें मुहूर्त्त दैना

मुहूर्त्त करनेकी तानीदी हो अगर शुभ मुहूर्त्त या लग्नशुद्धि अच्छी हाथ न लगती हो तो लग्नशुद्धि प्रकरणमें और नारचंद्र टीप्पणमें छाया लग्नका विधि कहा है उससे मुहूर्त्त करनेमें श्लोक कहा है सो नीचे मुजब.—

न तिथे न च नक्षत्र, न वारो न च चंद्रमा

न ग्रहोपग्रहाथैव, छाया लग्न प्रशस्यते

इस तरह कहा है, चास्ते छायालग्नसे कार्य करना—याने सूर्यको पीठ देकर पुरुष खड़ा रहे आर पीछे अपनी छाया जहा तक लगी मालूम होती हो वहा तकका निशान कायम कर पीछे आपकी कदमसे पगले भर, वो पगले वार अनुसार लैना अगर सात अगुलका गड्ढा रखकर उसकी छाया आगुलसे नाप लैवै.

रविवारके दिन ११, सोमवारके रोज ८॥, मंगळवारके रोज ९, बुधवारके रोज ८ गुरुके रोज ७, शुकके रोज ८॥ आर गनीवारके रोज ८ अगुल नापना इस मुजब आगुल नापे सो शत्रु वारद अगुलमा पा-

टियेपर समान जगहपर रखना. पीछे जिस वारके रोज मुहूर्त्त करना हो उस रोजके अंगुल कहे मुजब छाउं आ जाय कि मुहूर्त्त कर लै, वो कल्याणकारक है. यह छाया लग्नसे यात्रा करनेकों प्रयाण करना हो या हरकोइ कार्यका आरंभ करना हो वो कल्याणकारक है.

यात्रा या परदेशकों प्रयाण करना हो तो चंद्र सन्मुख या दाहिना लैना. योगिनी पृष्ठभागमें रखनी. सन्मुख काल न लैना. नक्षत्र प्रयाणके पत्र १२६ में कहाँ है वहाँ देख लैना. शुभ लग्न या छाया लग्नमें प्रयाण करना. नारचंद्रमें चंद्रवासा देखनेकी रीति कही है याने मेष, सिंह, धनका चंद्र पूर्वदिशामें, वृष, कन्या, मकरका चंद्र दक्षिणमें, मिथुन, तुल, कुंभका पश्चिममें और कर्क, मीन, वृश्चिकका चंद्र उत्तरमें रहता है.

१-३-२ इन संख्यावाले चंद्रका निवास मस्तकपर होता है उन चंद्रमें विदेश-परगाम जाय तो धनकी प्राप्ति करै. ६-९ इन चंद्रोंका वासा पीठमें होता है वो अच्छा नहीं. ८-१२ इन चंद्रोंका वासा पाँवपर होता है वो निराशादायी हैं. १०-११-७ इन चंद्रोंका निवास छातिपें होता है उसमें प्रयाण करै तो धनादिका बहुत सुख मिलै, और २-४ इन चंद्रोंका निवास हाथमें होता है उसमें प्रयाण करनेसे सब आशा पूर्ण होती है.

सातों वारके फल नारचंद्रके मुजब:-गुरु पाणीग्रहणमें, शुक्र परदेश जानेमें, बुध पढनेमें, शनि दानदक्षिणा देनेमें, मंगल लडाइमें, और सप्त मिलापमें, और सोमवार सब कार्यमें अच्छा कहा है बहुत करके मंगल रवि इनकों बने वहाँ तक काममें न लैना. शुभ योग लेकर काम करै तो जय हाँपै. कुयोग या तिथिके कोण्टक-यंत्रमें देखकर जो वर्जनीय हो उसकों छोड देंन. हर किसी काममें कुयोग विगरकी शुभ योगवाली तिथि लेकर कार्य फतेह करना.

जो वार होवै उसी रोज ग्रह बलवान हो याने कृष्ण पक्षमें रवि, राहु, शनि, मंगल बलवान होते हैं, और शुक्लपक्षमें सोम, बुध, गुरु, शुक्र बलवान होते हैं.

नौ ग्रहोंकी दृष्टि और शत्रु-मित्रता-उच्च-नीच-स्वग्रही बलवान देखनेका यंत्र-

रवि	साम.	मंगल	बुध.	गुरु.	शुक्र	शनि	राहु	केतु	ग्रहोंके नाम
७	७	४-८-७	७	५-९-७	७	३-१०-७	७	७	संपूर्ण दृष्टि
४-८	४-८	५-९	४-८	३-१०	४-८	७	०	०	त्रिपाद दृष्टि
५-९	५-९	५-९	५-९	०	५-९	५-९	५-९	५-९	द्विपाद दृष्टि.
३-१०	३-१०	३-१०	३-१०	४-१०	३-१०	५-९	३-१०	३-१०	एकपाद दृष्टि
च म. गु	र बु —	र गु च	र रा शु	र च म	बु रा न	बु रा शु	बु श गु	बुभ	मित्र ग्रह.
बु.	म शु गु श	शु श गु	म श गु	श रा	म गु	गुरु	गुरु	०	सम ग्रह
श. रा. शु	श.	बु रा	च	बु शु	र च	र च. म	र च म.	०	शत्रु ग्रह.
मेप १०	दृप ३	मकर २८	कन्या १५	कर्क ५	मीन २७	तुला. ०	मिथुन	०	उच्चग्रह-परमो अश
तोला १०	दृधि ३	कर्क २८	मीन. १२	मकर ५	कन्या २७	मेप २०	धन ०	०	नीच ग्रह-नीच- चाश
सिंह	कर्क	मे दृ	क मि	ध मी	दृ तु	म कु	कन्या	०	स्वग्रही
दिन	रात्रि.	रात्रि	दि रात	दिन	दिन	रात्रि	०	०	उत्तमान

कुडलीमें ग्रह जिस स्थानपर बैठा हो उससे २-३-४-५-६-७-८-९ इन सरयागले स्थानपर दूसरा ग्रह होवे तो उससे साथ तात्कालिक मित्रता कहैनी और ५-६-७-८-९ इन स्थानपर बैठा हुआ ग्रह तात्कालिक शत्रुता कहैनी कुडलीमें मित्र हो और अहनिग मित्रता हो तो अधिमि-
त्रता, और श्रेयुमा सम जगह हो तो अधिशत्रुतावत समझना.

प्रतिष्ठा, दीक्षा कुंडलीमें तीन शुभ ग्रह बलवान् होवै और दूसरे हीन बली हो तोभी मुहूर्त्त करना ऐसा आरंभसिद्धिमें कहा है.

लग्नकुंडलीमें बुध रविसे रहित १-४-७-१० यह चार स्थानपर हो तो लग्नके १०० दोषोंका नाश करै. शुक्रकेन्द्र स्थान-१-४-७-१० में होवै और क्रूर ग्रहोंसे रहित हो तो १००० दोषका नाश करै. और गुरुभी उसी केन्द्रस्थानमें बलवान् हो तो लग्नके लक्ष दोषका निवारण करै-इस तरह आरंभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है. और बडे प्रतिष्ठा कल्पमें ५-९ गुरु, शुक्रका वैसाही फल कहा है. पुनः प्रतिष्ठाकल्पमें मेष, वृषका चंद्र, सूर्य हो और शनि बलवान् हो, मंगल, बुध हीनबली हो तोभी प्रतिष्ठा करनेका कहा है-वार, तिथि, नक्षत्र, चंद्रबल देखना न-हीं-लग्न बलवान् देखना.-३-११ सूर्य हो, १-४-९-१०-५ गुरु या शुक्र ही तो दूसरे सब दोषोंको दूर करै, और शुभ फल देवै. उन ग्रंथमें लग्नकुंडलीमें राहु या केतु १-४ हो तो उत्तम कहा है; मगर दूसरे किसी ग्रंथमें उत्तम नहीं कहां मालूम होता है.

तमाम ग्रह शत्रुके घरमें होवै तो प्रतिष्ठा नेष्ट समझनी. लग्न या सातवे स्थान चंद्र, राहु या केतु युक्त हो तो वो अधम फल देवै. लग्नमें या चंद्रयुक्त गुरु हो तो निर्विघ्नतासे प्रतिष्ठा होवै. चंद्र शुक्र युक्त या शुक्रको चंद्रपर दृष्टि हो तो अच्छा फल देवै.

चोबीस तीर्थकरजीकी राशि, नक्षत्र लांछन नीचे मुजब:-

ऋषभदेवजाकी धनराशि, उत्तराषाढा नक्षत्र, और वृषभ लांछन है.

इसीतरह तमामके लिये समझना:-

अजीतनाथजी-	वृषभ,	रोहणी,	हाथीका.
संभळनाथजी-	मिथुन,	मृगशिरष,	घोडेका.
अभिनंदनजी-	मिथुन,	पुनर्वसु,	बंदरका.
सुमतिनाथजी-	सिंह,	मघा,	कौंचपक्षिका.
पद्मप्रभुजी-	कन्या,	चित्रा,	कमलका.

सुपार्श्वनाथजी-	तुला,	विशाखा,	स्वस्तिकका
चद्रमथुजी-	वृश्चिक,	अनुराधा,	चद्रका
सुविधिनाथजी-	धन,	मूल,	मघरका लांडन
शीतलनाथजी-	धन,	पुर्यापाढा,	श्रीवत्सका.
श्रेयाशनाथजी-	मकर,	श्रवण,	गेंडेका
वासुपूज्यजी-	कुम्भ,	शतभिषा,	पाडेका-भैशेका.
विमलनाथजी-	मीन,	उत्तराभाद्रपद,	सूअरका
अनतनाथजी-	मीन,	रेवती,	धाजपशीका
धर्मनाथजी-	कर्क,	पुष्य,	वज्रका
शातिनाथजी-	मेघ,	अश्विनी,	हरिणका.
कुथुनाथजी-	वृष,	कृत्तिका,	वरुंरेका
अरनाथजी-	मीन,	रेवती,	नदावत्तका.
मल्लिनाथजी-	मेघ,	अश्विनी,	कलशका.
सुभिसुत्रतस्वामीजी-	मकर,	श्रवण,	कछुपेका.
नामिनाथजी-	मेघ,	अश्विनी,	कमलका
नेमिनाथजी-	मेघ,	विशाखा,	शखका.
पार्श्वनाथजी-	तुला,	विशाखा,	सर्पका
महावीर स्वामीजी-	कन्या,	उत्तराफाल्गुनी,	सिंहका.

चौबीसों भगवतजीकी राशी मिलतीका पत्र १ विज्यानद सरिजीके पास देखाथा उसमें नीचे लिखी हुई राशियालोकों फलाने फलाने भगवतजीके शासनदेव अनुकूलता देवें असा कहाथा -

मेघराशिकों १-३-४-५-७-९-१०--११-१२-१६-१९-२०-
२१-२३

वृषराशियालोकों २-९-६-७-८-११-१२-१३-१४-१७-१८-
२०-२२-२४

मिथुनराशियालोकों १-६-४-५-६-७-९-१०-१२-१३-१४-
१६-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४

कर्कराशिवालेकों १-२-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५
१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४.

सिंहराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-८-९-१०-११-१२-१३-
१४-१६-१७-१८-१९-२१-२३

कन्याराशिवालेकों १-२-३-४-६-८-९-१०-११-१२-१३-१४
१५-१७-१८-२०-२२-२४.

तोलाराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-९-१०-११-१२-१५-१६-१७-१९
२०-२१-२३.

वृश्चिकराशिवालेकों २-५-६-८-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-
१९-२०-२१-२२-२४.

धनराशिवालेकों-१-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२-१३-१४-१५-१६
१८-१९-२१-२२-२३-२४.

मकरराशिवालेकों-२-३-४-५-६-८-११-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९
२०-२१-२२-२३-२४.

कुंभराशिवालेकों-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२-१५-१६-१७-१९
-२३-२४.

मीनराशिवालेकों-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१३-१४-१७-१८
२०-२१-२२-२३-२४.

इस मुजब उन पत्रमें था सो लिख दाखिल किया है, दूसरी तरह-
सैंभी है मगर वों अवर शास्त्रोंसैं निर्णय करना.

इस मुजब प्रतिष्ठा दीक्षामें मुहूर्त देखकर काम करनेसैं कल्याण होता
है. मेरे देखनेमें आया वैसा लिखा है. विशेष देखना हो तो जैनके यो-
तिष ग्रंथ बहुतसे हैं उसमें देख लैना.

१८८ प्रश्नः—श्रावक रात्रिमें सोनेके वक्त क्या करणी करै ?

उत्तरः—श्रावक रात्रिमें सोनेके वक्त धर्मसंग्रहके लेख मुताबिक विधिसें करणी
करै याने—प्रथम देवस्मरण करना सो इस तरहः—

नमो वीयरानं, सच्चनुणं;

तिलुष पूइयाण, जहाद्विय वत्पुवाइण.

अर्थ —सब वस्तुके ज्ञाता, तीनु लोककों पूजनीक, और यथास्थित वस्तुके प्ररूपक ऐसे वीतराग प्रभुजीकों में नमस्कार करता हु

गुरुका स्मरण इस मुजब है:—

धन्यास्ते ग्राम नगर जनपदादयो येषु मदीय धर्माचार्यविहरतीत्यादि चैत्यवदनादिना वानमस्करण स्मृति.

अर्थ —उन ग्राम-नगर-देश वगैरःकों धन्य है कि जहा मेरे धर्मा-चार्य विचरेते हैं इत्यादि कहकर चैत्यवदन करै या नमस्कारसें [नौका-रसें] स्मरण करै

चार शरण करना सो इस मुजब है —

क्षीणरागादिदोषां त्रा सर्वज्ञा विश्वपूजिता

यथार्थवादिनोर्दित, शरण्या शरण मम १

अर्थ —रागादि दोष समूहकों जिन्होंने क्षीण किये हैं, समस्त वस्तुके ज्ञाता, विश्वसें पूजित, यथार्थवादी और शरण करनेके योग्य ऐसे अरिहत भगवानजीका मुझे शरण हो

ध्यानाग्निदग्धकर्माणि सर्वज्ञा सर्वदर्शिन

अनत सुख वीर्येधा सिद्धाश्च शरण मम २

अर्थ —ध्यानरूपी अग्निसे करके कर्मोंको जिन्होंने जला दिये है, जो सब वस्तुके ज्ञाता है, सब वस्तुको देखनेवाले है, और अनत सुख, अनत वीर्य-पराक्रम युक्त ऐसे सिद्ध भगवानजीका मुझको शरण हो

ज्ञानदर्शन चारित्र-युता स्वपर तारका

जगत्पूज्या साधुश्च, भवतु शरण मम ३

अर्थ —ज्ञान, दर्शन, चारित्रसें युक्त आपसें ओर दूसराको तिराने-वाले, और तीनु जगत्को पूजनीय ऐसे साधुमहाराजका मुझे शरण हो

ससार-दुखसहर्ता, कर्ता मोक्षमुषस्य च,

जिनमणीतधर्मश्च, सत्यै शरण मम ४

अर्थः—संसाररूप दुःखका नाश करनेहारा, और मोक्ष सुखको देने-
हारा—करनेहारा ऐसा जिनेश्वरजी प्रणीत धर्मका मुझको सदा शरण हो.

इस तरह अरिहंतजी, सिद्धजी, साधुजी और धर्मका शरण करके
पीछे नीचे मुजब चिंतन करैः—

चउरंगो जिणधम्मो, न कओ चउरंग सरणमत्तिं न कयं;
चउरंग भवच्छेओ, न कओ हा हारिओ धम्मोति. ५

अर्थः—दान-शील-तप-भाव रूप चार अंगवाला धर्म मैंने न किया !
चार शरणभी न किये ! और चार गंतिरूप भवकाभी छेदन न किया !!
हा ! अति खेदका मुकाम है कि मैं धर्म हार गया !!!

अब दुष्कृतकी गद्दी सो नीचे मुजबः—

जं मण वय काएहिं, कयकासी अणुमईहिं आयरियं;
धम्मविरुद्धमसुद्धं, सव्वं गरिहामि तं पावं. ६

अर्थः—मन वचन कायाके योगसे जो कोई धर्मविरुद्ध याने प्रभुजीकी
आज्ञा वहारका कृत्य किया हो, करवाया हो या अनुमोदन दिया हो वो
सब पापकीमें गद्दी करताहूं.

सुकृत्यका अनुमोदन इस तरह करनाः—

अहवा सव्वंचिय वीयराय वयणाणुसारि जं सुकयं;
कालत्तएवि तिंविहं, अणुमोए सो तयं सव्वं. ७

अर्थः—अथवा वीतराग वचनानुसारसे तीनु कालमें जो जो सब सु-
कृत्य किया सो मन वचन कायासें करके अनुमोदता हूं.

अब सब जीवोंको क्षमापन करना सो इस मुजबः—

खामेमि सव्व जीवा, सव्वे जीवा खामंतु मे;
मित्तिमें सव्व भूएसु, वेरं मज्झं न केणइ. ८

अर्थः—मैं सब जीवोंको क्षमापन करता हूं. याने कुछ जीवोंके पाससें
मैं माफी मंगता हूं—सब जीव मेरेपर क्षमा किजीयो. मेरे सब जीवोंके
साथ मैत्रिभाव है, नहीं के किसीके साथ वैरभाव है ?

इस तरह कर लिये वाद चार आहारका त्याग न हो तो गंठसी सहित

पचख्खाण कर, सर्व त्रत सक्षेपरूप त्रारह त्रत अगीकार करके देशावगा-
शिकका पचख्खाण कर-तोभी गठसी तत्रकी मर्यादा रखै

और शप पापस्थान वर्जनेके लिये इस मुजब कहै—

तहा कोहच माणच, माया लोह तहेवय,

पिज्ज टोप च वज्जोमि, अब्भख्खाण तहेवय ९

अरईग्इ पेसून्न, परपरिवाय तहेवय;

मायामास च मिञ्जत्त, पावठाणाणि त्रज्जिमोति १०

अर्थ.—वैसेही क्रोध मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कल्ह, अभ्या-
ख्यान, पशून्य, रतिअरति, परपरिवाद, मायामृपावाद और मिथ्यात्वशल्य
इन पापस्थानोंको मैं दूर करता हु

पापस्थानोंको इस तरह दूर कर पीछे बोशिरानेके लिये इस मुजब
गाथा कहैवै —

जइमेहुज्जपमाओ, इमस्स देहस्सा इमाइ रयणीपे,

आहार मुवहिदेह, सब्ब तिविहेण वोसरिय ११

अर्थ —जो इस रात्रिके अदर मेरा मरण हो जाय तो चार प्रकारके
आहार, धन, धान्य, धर, राच रचीला और कुटुन तथा शरीर इन स-
वको मन वचन कायासें करके बोशिराता हु

इस मुजब कहकर नमस्कारपूर्वक तीन गाथा कहनेका कहा है, मगर
कौनसी गाथा ? उसका नाम नहीं, तोभी अनुमानसें नीचेकी गाथायें
होगी ऐसा सभव है.—

एगोह नत्थि मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्सइ,

एव अदीण मणसो, अप्पाण मणुसासइ १२

एगोमे सासओ अप्पा, नाणदसण सजुओ,

सेसा मे त्रहिरा भावा, सब्बे सयोग लख्खणा १३

सजोग मूला जीवेण, पत्ता दुरखपरपरा,

तम्हा सजोग सब्ब, सब्बे तिविहेण वोसरिय १४

अर्थ --मैं अकेलाही हु, मेरा कोई नहीं और मैंभी किसीका नहीं

इस मुजव अदीन मनसैं आत्माकों शिखावन देवै. ज्ञान दर्शनसैं युक्त मेरा आत्मा शाश्वत है, दाकीके तन धन कुटुं गदि सब वाद्यभाव संयोग-रूप लक्षणवाले हैं. संयोगरूप ब्रूलसैं जीव दुःखकी परंपराकों पाया हैं; वसी कारणके लिये सर्व संयोग संबंधकों मन वचन कायाके योगसैं बोशिराता हुं.

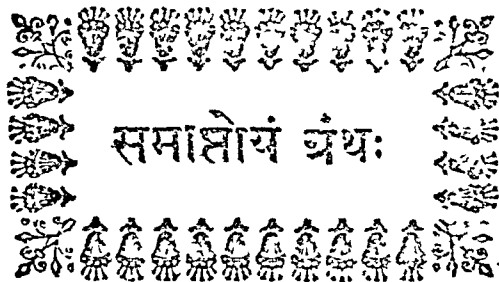
इस मुजव चिंतन करकें की किंवा पुरुषने जो लीलपालन किये हैं उन्होंके चरित्र चिंतन कर जानकों नांत कर, पीछे नौकार मंत्र स्मरण करता हुवा सो जावै, बोधी तीके पास नही—अलग सो जावै.

यह नियम गंठसी किंवा मुहसी करते दे विसी तरह एक नौकार गिनकर पारना वहांतक अभिग्रह है. यह विधि बहुत अच्छी लगती है. मरण होवै तो आराधक हो जाय; वास्ते हरहम्मेशः करने योग्य है. और मंदगीके वक्त तो अवश्य करकें करने योग्य है.

(दोहा.)

परमदेव परमात्मा, बुद्धि आत्मगुरुराय;
एह परमपद सेवतां, अनुपानंद थवाय.

अस्तु !

मतीमाचत श्री गुनिसुत्रतस्वामिने नम

अठारहूँपणनिवारक.

१ प्रश्न — अपना यह शरीर मालूम होता है उसमें जीव है ऐसा कितनेक सज्जन कहते हैं जोर कितनेक कहते हैं कि जीव नहीं है, तो उसमें सत्य क्या है ?

उत्तर — जितने धर्म जास्तिष्मति है वे चेतन शरीरमें जीव और जड़ जो शरीर-रूप अजीव ऐसों दो मानते हैं जो नास्तिष्मति हैं वे अकेला शरीरही मानते हैं, शरीर विनाश हो गया कि पीछे कुछ नहीं आर पाप पुण्यका फलभी भुक्तनेका नहीं ऐसा मानते हैं

२ प्रश्न.—इन दानु पक्षमेंसे तुम कौनसा पक्ष स्वीकार करते हो ?

उत्तर — हम पूर्ण प्रतीतिसे जीव और अजीव इन दोनुका मानत हैं दोनु वस्तुएँ है उसका अच्छी तरह अनुभव दो समता है

३ प्रश्न — जीव है ऐसी किस प्रकारसे प्रतीति होती है ?

उत्तर — हम शरीरमें जीव हो उठा तब हिलना, चलना, बोलना, शोचना, दिता-हित समझना, और सुग दु ख जानना इत्यादि मनता है और जब जीवरहित शरीर होता है, तब यह समस्त क्रिया बंद हो जाती है, उसमें पूर्ण प्रतीति होती है कि जानने-समझनेकी शक्तिवाला सो जीवही है, और शरीर अजीव है उसमें जीव निगर अकेले शरीरसे कुछ नहा मन समता है; वास्ते जीव पदार्थ है इसने कुछ सदेह नहीं है

४ प्रश्न — नास्तिष्मति यों कहते है कि पंचभूतके सयोगस समझने आदिका शक्ति उत्पन्न होती है, तो उसका क्या समझना ?

उत्तर — पंचभूतोंमें पृथक् पृथक् ऐसी शक्ति है ही नहीं, तो पीछे इन्हें होनेसे

किस तरह वैसी शक्ति होनी ? कदाचित् उत्पन्न होनेका स्वभाव मान लेवै तो सब जीवोंकी समान शक्ति होनी चाहियें, वो मालूम होती नहीं. ज्ञानशक्ति तमाम जीवोंमें भिन्न भिन्न मालूम होती है वो न होनी चाहियें. सुख दुःखभी भिन्न भिन्न देखनेमें आते हैं वोभी न होने चाहियें और जब अलग अलग मालूम होता है तब उसका कुछभी कारण होनाही चाहियें !

५ प्रश्न:—जो ज्ञानशक्ति कम जियादा देखनेमें आती है वो तो उद्यमकी न्यूनतासे मालूम होती है. जो ज्ञानका उद्यम करता है उसको ज्ञान होवै और न करे उसको न होवै वो क्या ?

उत्तर:—वो मनुष्य साथ साथ बैठकर समान वक्त तक उद्यम करते हैं; परंतु समान नहीं पढ सकते हैं. कितनेक पढते हैं तो अर्थ नहीं समझ सकते हैं और कितनेक समझकर उसी मुजब चलते हैं उसी मुजब दूसरा मनुष्य नहीं चल सकता है; वास्ते अकेले उद्यमसे ज्ञान नहीं आता है.

६ प्रश्न:—उद्यम विगर ज्ञान दूसरे किस उपायसे आ सकता है ?

उत्तर:—ज्ञानशक्ति जीवकी है वो आच्छादित हो गई है, उसमें जिनके जिनके जितने जितने आवरण खुल जाते हैं उस मुजब उन मनुष्योंको ज्ञान होता है.

७ प्रश्न:—तब क्या उद्यमकी जरूरत नहीं है ? अकेली आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है और हिताहित जान सकता है ?

उत्तर:—जहांतक आत्माकी जितनी शक्ति है उतनी प्रकट नहीं हुई वहांतक आत्मा और शरीर इन दोनुके भिलापसे ज्ञान होता है. आत्माका ज्ञान और आत्माकी शक्ति कर्मके योगसे आच्छादित गई है और वो ढकी हुई है वहां तक इंद्रियोंके संयोगसे ज्ञान होता है; जैसे कि अफन आंखोंसे देखते हैं वही आंख खुली हो और जीव चला गया तो वो आंखोंसे कुछभी मालूम नहीं हो सकता है. जीव शरीरमें है; मगर आंखें मुंद देवै तो कोई पदार्थ नहीं देख सकते हैं. आंखें खुली हैं तोभी आप खुद दूसरे उपयोगमें लुब्ध हुआ है तो और पदार्थ नहीं देख सकता हैं उससे खुला-साफ मालूम हो सकता है कि उपयोग करनेवाला कोई अंदर है सही ! वो कौन होगा ? वो जीव है ! इसी तरह कानसे सुन्नेके वारेमेंभी यदि उन वातमें होवें तो वो सुनकर समझ सकते हैं; लेकिन जो दूसरे काममें ध्यान लग रहा हो तो कोई दिल चाहै सो बोले तो वो सुन्नेमें नहीं आता है. इसी तरह कानोंमें कोई रुका ढकना दे देवै या रोग

हुवा हो तो अदर जीव है तथापि नहीं सुन सकते हैं देखियें नाकके विषयभी कोइ कहेगा कि यह गंध काहेकी आती है? तब वहा बँठा हुआ मनुष्य उपयोग देकर गंधका तपास करेगा तो कह सकेगा कि धीकी गंध आती है अब शोचो कि नासिका तो खुली है, परतु उपयोग न था उससे गंधकी खबर न पडी तो सबूत होता है कि इस शरीरके अदर गंध लेनेवाला कोइ अलग है रसेन्द्री जो जीभ है सो मनुष्यका ध्यान भोजन करनेको बँठा है तोभी अन्य जगे लगा हुआ है तो उसको स्वादका ज्ञान नहीं होता है स्वादका जाननेवाला कोइ अन्य नहीं किंतु शरीरके अदर रहा सो जीवही है. स्पॅरेट्रिं जो शरीर उसको स्पर्शज्ञान स्पर्श होनेसे होता है, परतु शरीरको वस्तुका स्पर्श होयै उस वक्त वो कोइ दूसरे ध्यानमें होयै तो उसकी खबर नहीं पडती फिर शर्दिकें वक्तमें शरीरमें बँधीरता हो गइ होयै तो अदर जीव है तोभी स्पर्शज्ञान नहीं होता है इन सबका तपास करनेसे शरीर और जीव ये दोनु मिलकर सब काम करते हैं उसमेंभी एक दूसरेमें विषय ग्रहण करनेका तफावत है सय समान विषय ग्रहण नहीं कर सकते हैं उसका कारण—किसीको कर्मावरण विशेष है तो हरएक विषय थोडासा कर सकता है जिनको ये पाचों इन्द्रियोंके आवरण खुल गये हैं वै विशेष इन्द्रियोंसे जान सकते है वास्ते जो जो ज्ञान होता है वो कर्मके क्षयोपशमसे होता है, अकेले उद्यमसे नहीं होता है थोडा उद्यमकरै और ज्ञान ज्यादा होयै और विशेष उद्यम करै और ज्ञान कमती होयै, वास्ते जीव और अजीव इन दोनुको कबूल रखनेसे सब बात समझ लेनेमें सुगमता पडेगी

८ प्रश्न—हम जीव मान लेवै, मगर फिर तुम जीवको कर्मसयोग कहते हो वो क्या है? कौनसी वस्तु है?

उत्तर:—कर्म है वो जडरूप पदार्थ है उसका इन जीवके साथ अनादिका सबध है, यह अतिशय ज्ञानी पुरुषके वचनसे सावित होता है अनुभवसे शोचनेसेभी यदि पहिले निरावरण हो तो कर्म क्या लगे? कदाचित् लगे हुये मान लेयै तो वो दिवसकी आदि हुइ तब उसकी पेस्तरकी स्थितिमें निर्मल था तो वो कर्मसे? था वोभी अनादि करना पडेगा कितनेक आदि कहते हैं तो उसके पूर्वकालमें ससार—जगत् थाही नहीं यह कैसें सभावित हो सके इस जगत्की स्थिति फेरफार होयै किंतु कुछ चीज नहीं हो सकै वो कहासें आ सकै, वास्त जैन गर्नवाले अनादिका जीव कर्म-

संयुक्त है ऐसा मानते हैं जो बात निर्विवादसे सिद्ध होनी है वैसे कर्म न हों तो जीव सुखदुःख काटेसे पावे ? सुखदुःख कितना भुक्तना ? कितने कालतक जीना ? और कितना कुटुंब मिलना ? ये सब कर्मनियोगसे ही बनता है.

९ प्रश्न:—ये तमाम उद्यमसे बनता है उसमें कर्म क्या करता है ?

उत्तर:—अरे इच्छाकारी ! सुखदुःख यदि उद्यमसे ही होता लंबे तो मजदूर नारा दिनभर मजदूरी करता है तब बिचारेको चार आने मिलते हैं, और एक मनुष्यका पाँच जमीनमें घुस जाय और वहाँसे निशान प्राप्त होकर धनवान बन जाता है, जैसे कि शयाजीराव गायकवाड सरकार कोसी दिवलिमे थे और एकदम राज्यगारी पर विराजित हुवे थे क्या उद्यम करनेको पधारे थे ? पूर्वजन्ममें पुन्य उपार्जन किया था तो राज्य मिला. एकही दवा दो मनुष्य खाते-पीते हैं, एकको तन्दुरस्ती मिले और एकको नादुरस्तीही रहवे और दवा देनेवारा डॉक्टर-वैद्यभी एकही होवे; तथापि न भिद सकै वो कर्मका तफावत है उसीसे वैसा बनता है. एक बुद्धिमान् अच्छा विद्वान् अनआलसु उद्यम करनेमें तत्पर रहता है; परंतु व्यौपारमें वापदादेके कमाये हुवे पैसे गुमा बैठता है, तो यदि उद्यमहीसे बनता होता तो गुमाताही क्यों ! पूर्वभवोंमें किये हुवे पाप उदय आये उससे उसको दुःख भुक्तनाही चाहिये—उसी सबवसे उसके पैसे चले जाते है ये कर्मकाही फल है. कोई पुरुष एक दो औरतोंसे सादी कर लेवे और उसको एकभी संतान नहीं होता है. भोगादिकका उद्यम करता है; मगर संतान नहीं प्राप्त होता. यों करनेसे कभी संतान होभी जाय तो वो जीता नहीं तो ये क्या है ? पूर्वकर्मके संयोग हैं ! एक मनुष्य बड़ा बलवान् है और अच्छा खानपान करता है—शरीरकी संभालभी अच्छी तरहसे रखता है, ऐसा मनुष्य महामारी आदिके उपद्रव बिगर फक्त उवारी आनेसेही मर जाता है, फिर महामारीकी बिमारीवाली हवा सारे शहरमें चल रही है; तौभी वो हवा सबके वदनमें दाखिल नहीं हो सकती. दो मनुष्य एकही घरमें साथ साथ रहनेवाले, फिरनेवाले, खानेवाले और अच्छी हिफाजत रखनेवाले हैं; तथापि एकके शरीरमें महामारी घुस जाती है और उसको मर जाता है, और दूसरा जीता रहता है तो ये पूर्वके कर्मका प्रभाव है. यदि केवल उद्यमसे ही बन सकै ऐसा होता तो ये दो मनुष्य समान उद्यमी वो मरने न चाहिये; वास्ते पूर्वमें पाप कर्म बांधे हुवे थे उसका फल है. इस परसे समझ

जिजीव्ये कि-केवल उद्यम व्यर्थ है, तब कुछ हेतु होना चाहिये-ग्रा हेतु पूर्वके क्रिये हुवे कर्म जब पूर्वमें कर्म रह गये तब पूर्वजन्मभी रह गया पिछला भय रह गया तो जीवभी रहा जीव शब्द अजीव शब्दका प्रतिपक्षी है, तो दुनियाके भीतर अजीव शब्द जीव होनेसेही पडा है, वास्ते अच्छी तरहस सिद्ध होता हे कि जीव हैं इस जगत्में नास्तिक, जीव नहीं माननेवाले योडी सरयानाले हैं, बहुतसे ओर धर्मवाले ऐसा कथन करते है कि-‘क्षेसा करंगे वैसा पात्रंगे ’ तब करनेवाला जीवही होना चाहिये, इस्सेभी सिद्ध होता हे कि जीव है जीव शब्दका अर्थभी एही है वो जीव प्राणधारणे धातुसे सिद्ध हाता है, वास्ते जीवै सो जीव शरीर फेरफार हुये करते हैं, मगर जीव तो चोका बोही है जेगे कर्मजग क्रिये दो वैसा पुन शरीर धारण करता है वही जीव है और जो जो मुखदु ख उत्पन होते हैं वा जैरो जैसे पूर्वजन्ममें पाप पुन्य किये हैं वैसे जीव शुद्धता है और तुमारे मत मुजब जीव न हो और शरीरही अकेला हो, तब ये ऊपर तफावत बतलाया गया है वो होनाही न चाहिये, और वैसा होवै तो तुमारा नास्तिकता समझना भूलमेंभरा हुआही है ये नास्तिक मतका निकालनेवाला पापी होना चाहिये, क्यों कि इस समय इग्लैंडमें कितनेक इंग्रेज ऐसा माननेवाले मदानमें आये हे कि पाप पुन्य हीही नहीं शरीरकी मात्रजत रखनेम बुरुस्त रहता है और हिफाजतके सिवा विगडता है ऐसा शोच करक गुन्हा कियेकी शिक्षाकोही नही मानते है, और नही माननेसे ऐसेही मनुष्य खन बढत करते हे तो जन्म अभी नास्तिक पाप नही मानेंगे तो घुरे काम करनेकी धारतीभी न रहेगी और घुर काम किये करेगे उसपरसे मालूम हो सकता है कि नास्तिकमत स्थापक पापीही हो ता चाहिये वैसेकी सगतिमेंरहै वोभी किसी जातिके पापजर्मसे न डरेगा इस समय जितने राज्य चल रहे हैं उतने कुछ गन्धामें गुन्हाकी पिधा है, तो जैसी शिक्षा सत्र आलम कबूल करती हे, उसी तरहमें हरएक पाप करे उतकी जिम्मा होनीही चाहिये इस दुनियामें तमाम लोग मानते है कि किसी जीवमें दु ख न हो नो काम करना और जन नास्तिक होवे तब तो किसीको दु ख देनेकी फिताभी नाला रहनी उमम दुनियामे विचारसे और न्यायसे करकेभी ये अयोग्य होता हे ये तमाम हरकते तपासनेसे जीव मान लैना सुखदु ख कर्मके सयोजसे बनते है ऐसा माननेस सत्र रूपण दूर हो जाते हैं ये कर्मका स्वरूप मेरी की हुड साब सामिल है उसी प्र-त्रोत्तरत्नचितामगिमें बहुत विस्तारसे है सो रहा देख लैना

१० प्रश्न:—तुमारे कथन मुजब कर्मके संयोगसें सब बनता है, तब जीव अकेला कुछ न कर सकता है ?

उत्तर:—जीवकी शक्ति तो अनंत है; मगर पापकर्मके वशिभूत है. वहांतक अकेली आत्माकी शक्ति नहीं चला सकता है—जैसे कोई बड़ा राजा हो और कैदमें गिरफ्तार हो जाता है तब उसका कुछ जोर नहीं चलसकता, वैसे कर्मके वशमें जीव पड़ा है वहांतक आत्माकी प्रवृत्ति आत्मा जडसंगति विगर नहीं कर सकता है.

११ प्रश्न:—कर्मके संबंधसें प्रवृत्ति करता है तब जीवकी शक्ति तो न रही, तब जीव पदार्थ किसलिये मानना चाहिये ?

उत्तर:—जीव विगर जड तो कुछभी नहीं कर सकता; क्यों कि जिसमें जड स्वभाव है—चेतन स्वभाव नहीं उससें वो; क्या कर सके ? जितनी जितनी विचारशक्ति है वो चेतनकी है, जडमें वो स्वभावही नहीं. पंचभूत जो तुम मानते हो वैभी जड हैं, उन्हेंभी विचारशक्ति नहीं. पंचभूत खानेकी रसवतिमेंभी सामिल हैं, मगर उन्हें कुछ जीवनशक्ति उत्पन्न नहीं होती; वास्ते पाँचोंकी वातायेंभी बहुतसे प्रश्न हैं वो प्रकर ग रत्नाकर भाग दूसरेके पत्र १७७ में नास्तिकका संवाद है वहांसें देख लेना.

१२ प्रश्न:—तुम कहते हो कि जडमें चेतनशक्ति नहीं, तब तुमभी बुद्धि बढ़ानेके लिये सरस्वती चूर्न खिलाते हो, फिर शास्त्रमेंभी वज्रऋषभनाराचसंघयण होवै तो क्षपकश्रेणी मांड सकै—फिर “प्रश्नोत्तर रत्न चिंतामणि” मेंभी यात्राके फलमें सार पुद्गल स्पर्शनेसें अच्छी बुद्धि होवै ऐसा बतलाया है वो जडकी शक्तिसें क्यों बन सकता है ?

उत्तर:—जड है उसकी शक्ति जहांतक कर्म सहित जीव है और कर्मसें करके आत्माका स्वभाव ढका गया है, वो आवरण करनेवाले पुद्गल है, वो पुद्गल ऐसे मिले है कि आत्माकी ज्ञानशक्ति चलनेही नहीं देते. तो सरस्वतीचूर्ण प्रमुखके सार पुद्गल हैं, वो जैसे औषध खाते हैं तो शरीर अंदरके रोगके पुद्गलको निकाल देते है, वैसे शरीरमें वायु प्रमुखसें इंद्रियोंकी शक्तियों हरकत हो वो दूर होती है; उससें चेतनशक्ति चलनेमें जो अडचण थी वो दूर हूइ कि जो बुद्धिथी वो चल सकती है. जैसे आंखपर पाटा बांध दिया गया हो और पीछा हटा देवै तो आंखोंसें देख सकते हैं. पाटा दूर हटनेसें कुछ आंखोंमें ताकत नहीं आती है; मगर हरकत डालनेवाली चीज

दूर हो गइ—विषी तरह सरस्वती चूर्ण करता है सघयणका बलभी जैसे कानमें रोग हुआ हो तो आत्मा है तथापि सुना नहीं जाता, क्यों कि कानका भाग विगडा हुआ है वो सुधर जाय तो सुना जाय, वैसे सघयण बलवान हो तो आत्माको अपना काम करनेमें हरकत करनेवालेकी हरकत नहीं गतीहै, उससे अपनी ज्ञानशक्ति चल सकती है जैसे निर्बल पनुष्यको लकड़ीका आधार हो तो चलनेमें हरकत नहीं होती, विषी तरह आत्मा कर्मके आवरण सहित है वहातक निर्बल है, उससे आभाररूप सघयणका बल चाहिये सर्वाथा कर्मसे रहित होवे तब दहरहित होता है और तभी अपनी शक्ति जितनी है उतनी चल सकती है, उसमें कुछ पुद्गलके आधारकी जरूरत नहीं. जैसे निरोगी आलवालेको चस्मेकी जरूरत नहीं, मगर आलका तेज धट गया हो उसको बेशक चस्मे चाहिये, तैमें कर्म आवरणरूप रोग है वहा तक जो जो ज्ञान होता है वो इन्द्रियोंके बलसे होता है ओर वहा तक अच्छे पुद्गलकी जरूरत पडती है जैसे कि केवलज्ञान प्रकट होता है तब कोउभी इन्द्रिकी जरूरत नहीं पडती है, अपनी आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है, वास्ते आत्मशक्तिमें कुछभी जडकी जरूरत नहीं पडती ज्यों ज्यों जडसगति दूर होती जाय त्यों त्यों आत्मज्ञान प्रकट होता है, और ससारमें भटकनेका मिट जायैहै आत्माके उल्टे विचार होते है वो जडकी सगतिके फल हैं, वो जडकी सगति छट जायगी और आत्माकी सन्मुख होगा तबही जो जो सत्य विचार हैं वो मालूम होयेंगे वहातक मालूम न होवेंगे, वास्ते जडकी सगति कमती करो कि सबकुछ अच्छा होयै

१३ प्रश्न —जडकी सगति कमती करनेमें क्या करना ?

उत्तर —सद्गुरुका समागम, और निष्पट्टी, निर्विषयी म्यामाभावी पुष्पोंकी रो पत करनेसे मार्ग हाथ लगेगा

१४ प्रश्न —तुमारे इहने मुजर मय कर्मसे बनता है तो ज्यो बननेका होगा त्यों बननेगाही सही, तो फिर उद्यम करनेकी क्या आवश्यकता है ? उद्यमको तो तुमो पेस्तर निकुमा गिन दिया है

उत्तर — तुमारे जिनपामनमें तो हरकोट कार्य होता है वो पाच कारण मिलोभा होता है, और पाचों कारणोंमें उद्यमभी माहित रखा गया है तुमने तो अनेके उद्यममेंही काय पार होना मान लिया है सो हम नहीं मानते है क्यों कि प्रत्येक द्योते

हैं कि उद्यम बहुतही करते हैं; मगर पुण्यकी न्यूनता हो तो कुछ फल मिलता नहीं। पुनः अकेले उद्यमसें होवै तब उसको अच्छी करणी करनेकी बुद्धि नाश होती है; क्योंकि कि उसके दिलमें पूर्वपुण्यकी श्रद्धा नहीं कि पुण्य होवेगा, उससें पुण्य करनेका उद्यम नष्ट हो जाता है। और कितनेक भावीपर रहते हैं कि ज्यों बननेका होगा त्यों बनेगा, वोभी निरुद्यमी होते हैं, सोभी कामका नहीं। पांचों कारणोंके योग मिलनेसें ही कार्यकी सिद्धि होती है।

१९ प्रश्नः—(अ) पांच कारण किस तरह मानते हो ?

उत्तरः—पांच कारण सो—काल, स्वभाव, नियत, उद्यम और पूर्वकृत यह पांच कारण इकट्ठे होते हैं तब हरएक कार्य होता है। काल सो इस वक्त पंचमकाल है तो पंचमकालमें कोई जीव मुक्तिमें नहीं जा सकते। तीसरे चौथे आरेमें जीव मोक्ष पाते हैं। जैसे उष्ण ऋतुमेंही आमके पेड़पें फल लगें, स्त्रीकी उन्मर चाहिये उतनी न होवै-तबतक गर्भ धारण न करै, वैसें हरएक कार्यमें कालकी सामग्री मिलनी चाहिये। कालकी सामग्री चौथे आरेके जीवोंको मिलै; मगर उन जीवोंमें भव्य स्वभाव नहीं वहां-तक वैभी मुक्ति नहीं पा सकते; क्योंकि कि भव्य स्वभाव चाहिये। और तीसरे चौथे आरेमें बहुतसें भव्य जीव थे उससें स्वभाव कारण मिला; मगर उस जीवने समकित प्राप्त नहि किया जिससें नियत कारण नहि मिला। तब कोई कहेगा कि—‘श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज धायक समकित पाये थे उन्हांको नियत कारण मिला था तोभी मोक्षमें क्यों नहीं गये?’ उसका जवाब यही है कि ये तीन कारण मिले; परंतु मोक्षसाधनका उद्यम किया नहीं। जैसे आमके पेड़पर आम लगनेकी मौसम है [आमको वंधत्वपना नहीं] वो स्वभाव और मंजरी वगैरः आइ है ये तीन कारण मिले; तथापि उस आमका रक्षण न करै याने पानी वगैरः जो कुछ आमको चाहिये वो सींचन न करै तो आम हाथ न आवेंगे, वैसें, समकित पाया; मगर ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट करनेका उद्यम न करै तो मुक्ति न मिले। विसी तरहसें श्रेणिकमहाराजाने संयमाराधन किया नहीं उससें तद्भव केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई। अब जो उद्यमसेंही केवलज्ञान होवै तो स्थूलीभद्रजी प्रमुख मुनिमहाराजने तप संयमका बहुतसा उद्यम किया था; तदपि केवलज्ञान न पाये उसका कारण क्या ? पांचवा भवितव्यताका योग मिलना चाहिये। स्थूलीभद्रजीको अभी कर्ष भुक्तने वाकीमें थे उससें

मोक्षमें न जा सके कर्मकी स्थितियों जिन जिन मुनिकी परिपक्व होती है उन उन मुनिको उद्यम करनेसे क्लेशज्ञान हो सिद्धिसुख प्राप्ति होता है और फिरभी हावैगा वास्ते पाचों कारण मिलनेसे मोक्षरूप कार्य हावैगा यह अधिकार प्रकरण रत्नाकर भाग पहिलेके पत्र १७६ में है वहासे देख लैना पुन विनयविजयजीके म्यादादका स्तवन घनाया है उसमेंभी विस्तारसे कथन किया है, बोभी वहासे देख लैना इन पांचों कारणोंमेंसे एक एक कारणकी मुरयता लेकर भिन्न भिन्न मत प्रकट हुये हैं, उसमेंसे आत्मार्थियाओं देख लैना कि इन पाचोंके मिलापसे जैसा कार्य होता है वैसा एक एक कारणसे नहीं हो सकता है कितनेक उद्यमकी महत्ता गिनकर उद्यम किया करते हैं, परतु इच्छित कार्य जब नहीं होना है तब चित्तमें विपाद होता है, मगर कर्मकी जो प्रतीति होवे तो उससे कर्मका विचार करै कि—'व्योपार तो किया, किंतु पूर्वकृत पुण्यकी न्यूनता है उसीसे लाभ नहीं पाया अब विकल्प करके क्या करेगा ?' ऐसा शोच करके समताभाव ल्यावै फिर कितनेक यु कइते है कि भाविम बननेवाला होगा वैसा बन रहेगा ' ऐसा विचार करके उद्यम नहीं करते है, तो वैसे जीवभी प्रभुमार्गका लाभ न ले सकते है कारण कि प्रभुजीने कर्म दो प्रकारके कहे हैं याने उपक्रमी और निरूपक्रमी उनमेंसे जो निरूपक्रमी कर्म है उनमें तो उपक्रम लगनेकाही नहीं परतु उपक्रमी कर्ममें उद्यमसे उपक्रम लगता है और उससे कर्म नाश होते हैं, कारण कि क्षायकसमकित जिस वस्तु पाते है उस वस्तु एक कोडामोडी सागरोपमें पल्योपमका असख्यप्रतवा भाग कमी उतनी स्थिति सातों कर्मकी रहती है अब जो दूसरे भवका आयुष न समा होगा तो उसी भवमें मोक्ष पावेगा, तब आयुषतो कोडपूर्वसे विशेष कोइभी मोक्षगाभीका नहीं, तो ये कर्म कइहा भुक्तेंगे अर्थात् न भुक्तेंगे ? ज्ञान दर्शन चारित्रके आराधनरूप उद्यमने ये कर्मकी स्थिति कमती कर थोड़े वस्तुमें भुक्त लेंवेंगे, वास्ते वो सब उद्यमसे बनता है—इस लिये भाविक ऊपर भरोसा रख बैठ रहना सो अयोग्य है जो जो कार्य करना हो उसमें उद्यम तो करना, उसमें उद्यम करनेपरभी कार्य सिद्ध न हुआ तब शोचना कि—'इस कार्यमें अतराय कर्म जोर करता है, वो कारणकी न्यूनता हुई उससे मेरा कार्यसिद्धिको न भेट सका.' ऐसा शोच करके समभावम रहना, उसस चित्त मसन्न रहवैगा नये कर्म न बन पावे वास्ते जो जो कार्य करना हो उसमें पाचों कारणमसे जिम जिसकी [कारणकी]

न्यूनता—कसर होवै वहांतक कार्य न हो सकैगा. ऐसा विचारकें न हुवा उस संबंधी संताप न करना. कोइ वक्त उद्यम किया; मगर खामीसें भराहुवा किया तो उससेंभी कार्य न होवैगा तो पुनः उद्यम करना. इस संबंधमें ऐसा समझना कि जिस जिस वक्त जो जो करने योग्य हो उस उस वक्त वो कार्य करना. इस मुजबके पांच कारणके योगसें कार्य होवै ऐसा जैनागमका फरमान है और वही हमारा मनोरथ पूर्ण करनेहारा है !

१५ प्रश्नः—(व) जैनागमकी मर्यादा मुझकोभी अच्छी लगती है. इन पांच कारणोंके संयोगसें कार्य हो सकै उसमें कुछ संदेह न रहेता है; मगर तुमने जीवका स्वरूप बतलाया वो देखनेसें अनंत ज्ञानादि शक्ति कायम है तो वो किसतरह प्रकट करनी?

उत्तरः—अठारह दूषण अवतक जीवमें मौजूद है वहांतक जीवकी जो जो आत्मशक्ति है वो प्रकट नहीं हो सकती. वै अठारह दूषण ये है. दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गंठा काम, अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अत्रत, राग और द्वेष—ये १८ ओगुन दूर कर देवै तब आत्माको गुन प्रकट हो सकै और जन्ममरणका परिभ्रमणभी मिट जाय.

१६ प्रश्नः—दानांतराय सो क्या ?

उत्तरः—दान याने देना सो—संसारमें पांच प्रकारका है याने अभयदान, सुपात्रदान, अनुकंपादान, कीर्तिदान और उचितदान—ये पांच दानके भेद हैं. उसका अंतर्गय होवै वहांतक जीव दान न दे सकता है.

सुपात्रदान सो—तीर्थकरमहाराजजी, सामान्य केवलज्ञानीजी, आचार्यजी, उपाध्यायजी, साधुजी, उत्तम श्रावक, सम्यग्दृष्टि और मार्गानुसारी—ये तमाम सुपात्र हैं. ऐसे पुरुषोंका योग मिलै, आपके पास योगमाइ होवै, और ऐसे पुरुषोंको देनेमें लाभभी जानता होवै; तोभी दानके अंतरायसें करकें न दे सकै और दानांतराय कर्मका क्षयोपशम हुवा होवै तो दे सकै. अभयदान सो—कोइ किसी जीवको मार डालता होवै तो उस जीवको म्हांतसें बचाना, और उस जीवको बचानेमें कुछ कष्टभी पड़े तो उठा लेकरभी उसको बचा लेवै फिर जिन पुरुषोंको विशेष दानांतरायका क्षयोपशम हुवा होवै तो वै आपके खाने पीनेके वास्तेभी किसी जीवकी हिंसा न होने देते हैं—आप खुद कष्ट सहन करै अचित्त-जीवरहित वस्तु मिलै वही लेवै, न मिलै तोभी

जीवकी हिंसा होवे वैसे वस्तु न लेवै आपका मरन होवै वो कबूल कर लै, मगर किसी जीवकों दुःख होवे वैसे न करै वैसे पुरुष तो कोईभी कारणसे कोईभी जीवकों दुःख होवे वैसे करैही नहीं, सम्यक् कि जिस तरह मुझकों पीडा होनेमें है दुःख होता है, उसी तरह दूसरे जीवकोंभी दुःख हवै, वास्ते किसीकोंभी दुःख होवै वो काम मेरे न करना. इस तरहसें चले जो अभयदान कहा जाय

अनुरूपा दान सो—कोई चीज दुःखी हो और आपके पास वस्तु हो तो वो दे करके उसकों सुखी करना पीछे थोड़ी योगवाइ हो तो थोडा देवै, और विशेष योगवाइ हो तो विशेष देवै, शरीरकी महेनतसें दुःख दूर हो जाता हो तो महेनत करके उसका दुःख निवर्तन करै इममें पात्रापात्रका विचार नहीं करना फकत दुःखी जीवका दुःख दूर करनेकी बुद्धि है पुन जिनमें ज्ञानशक्ति है उनकों मुनासिब है कि अधर्मि जीवोंकों नानका मोक्ष करना—वोभी अनुकपादान है औपधादिक दे करकेभी दूसरेकों सुखी करना—जिस प्रकारसें अन्यजीव सुख पावै वैसे बुद्धिसें करना वो अनुकपादान कहा जावै. इसका अतराय होवै तो ये दान सच्ची योगवाइके वक्त न कर सकै, और इस अतरायका क्षयोपशम हुआ होवै तो ये दान दे सकै ये तीन दान आत्माकों हितकर्ता हैं

चीथा कीर्तिदान सो—आपकी कीर्ति-शोभा होवै उस वास्ते दैना, दूसरा शासनकी कीर्तिके वास्ते दैना, याने जैनीलोग क्या दानेश्वरी है! क्या उदारशील है! अन्य है जैनधर्मको! ऐसे धर्मकी प्रशंसाके वास्ते दैना सो एक सन्यक्त्वका प्रभाविक गुण है—वोभी अतराय र्मके आपरण दूर हट गये होवै तो बनता है

पाचवा उचितदान सो—ससारी कुटुम्बादिकों व्याजगी हो किसी तरहसें दैना वोभी अतराय होवै तो उचितता न समाल सकै इस प्रकार पाच दान हैं, उनमेंसें पिठले दो दानसें इन लोकमें यश कीर्ति होती है, नीति समाली जाती है, माता-पितादि उपकारियोंके उपकारका वन्ला दिया जाता है और लक्ष्मीकाभी उपयोग होता है जो जन उचितमें नहीं समझता हैं जो पापका भोगी होता है पहिले तीन दान हैं सो आत्माके हितकारी हैं, वो जब दानातराय हट गया होवै तवहीं गुणवत् जानैकर दैनेका विचार होवै, तब जितना जितना दानातराय हट गया हो उतना आत्मा विशुद्ध हवै

यहांपर कोई शंका करेगा कि—'मुनिमहाराज आदि क्या दान देते हैं?' उसका उत्तर यही है कि—ज्ञानदान समान दूसरा कोई सर्वोपरी दान है ही नहीं. वास्ते मुनि-महाराज भव्यजीवोंको ज्ञान पढाते हैं, ज्ञानोपदेश देते हैं उससे वै जीव न करने योग्य कार्य—अकार्यसे मुक्त हो जाते हैं और पापके काम नहीं करते हैं. इससे दुर्ग-तिके दुःख भुक्तने पडते नहीं और सद्गति—देवलोक वर्गःके सुखकी प्राप्ति होती है. तो वो सुखके देनेहारे वो गुरुमहाराज हैं तो किसीसे न दिया जाय वसा ज्ञानदान दिया. कितनेक तीर्थंकरजीका उपदेश सुनकर संपूर्ण तीर्थंकरजीकी आज्ञा शिरपर चडाकर सर्वथा रागद्वेषसे मुक्त होते हैं. केवल अपने आत्मदर्पमेंही प्रवर्तते हैं उससे केवलज्ञान पाकर मुक्तिमें जा वहां सदैव स्थिरतासे रहते हैं. पुनः संसारमें आनेका नहीं, जन्म मरनका दुःख मिट जाता है, सब प्रकारके विकल्प दूर हो जाते हैं, पूर्ण आत्माके गुण प्रकट होते हैं और किसी प्रकारकी हरकत नहीं ऐसा—अव्यावाध सुख प्राप्त होता है. तो वो देनेवाले तीर्थंकरजीमहाराज हैं. वही दानांतराय क्षय हो-नेसे आत्मामें अनंत दानशक्ति प्रकट हुई है उससे ज्ञानदान देकर जगतको भव दुःखसे छुडाते हैं. जो और कोई न कर सकें वसा अद्भुत ज्ञानदान है. पुनः गृह-स्थावासमें थे तब हमेशा एक, वर्षभर तक एक क्रोड आठ लाख सुवर्ण म्होरोंका दान दिया वैसे दानेश्वरी जगतमें कोई नहीं. वो दानांतरायके क्षयोपशमका फल है. फिर जब केवलज्ञान होता है तब सर्वथा दानांतराय क्षय होता है उसके प्रभावसे ज्ञानदान है वो व्यवहार, निश्चयमें अपने आत्माके गुण ढका गयेथे और वहिरात्मदशा हुई थी उतने अपने गुण अपने आत्मामें आये वो रूप दानगुण प्रकट हुवा है और सदा काल अवस्थित है और वै गुण सिद्ध भावान होवै तब कायम रहते हैं. वै जीव अपनी आत्मसत्ताको शोचनेपर वो वर्चना करनेसे दानांतराय क्षय होवै.

१७ प्रश्नः—दानांतराय क्या करनेसे बंधा जाता है ?

उत्तरः—पांच प्रकारमेंसे हरकोई दान कोइभी करता होवै उसको कहवै कि ये दान देना उस करते पेटमें खाना वो अच्छा है वो छोडकर लोगोंको देनेमें क्या फायदा है. या गुणवंत होवै उसको निर्गुणी ठहराकर न देवै. फिर देता हो उसको मना करै—निंदा करै—उसको कहवै कि यह तो उडाँड है—कुछ पैसा खर्चनेका विचार नहीं करता है, या आप शक्तिवान होवै और दान देनेवालेका महीमा होवै वो देखकर

उसकेपरे गुस्सा ल्यावै, आपसे कुछ बन सकै तो उसका जुकसान करै-हीलना करै अगर दान देवै तो अहकार ल्यावै कि मेरे समान जगत्भरमें कोई दान देनेवाला द्वैही नहीं मैंने धर्मके कार्य फोड़ न करै वैसे क्रिये हैं, इत्यादि अनेक प्रकारके कारणोंसे जीव दानातराय कर्म प्राप्ता है जो आत्मार्थी हैं जो तो शोचते हैं कि भगवान्जीने सबत्सरी दान दिया था और मैंने क्या दिया ? मेरे आत्माका तो दानगुण ढका गया है वो प्रफ्ट करना चाहिये फरत पुन्योदयमें धन मिला है, वोभी जितना मेरे भोग्यके लिये व्यय करता हु उतना दानमें व्यय नहीं करता हु तो मैं क्या अहकार ल्याउ ? पेस्तरके महान् पुरुष मूलदेव जैसे कि जिन्हने तीन दिनसे अन्न नहीं पायाथा और चौथे रोज जव उरद खानेको मिले तोभी दिलमें आया कि कोई सुपात्र मुनि मिल जावे तो मैं उन्हींको देकर पीठे साउ ऐसा शोचता है दरम्यान भाग्यशालीको मासखमणके पारणवाले मुनि मिल गये कि तुरत वै उरद दे दिये वो दानगुणके महिमासे आकाशमें देववाणी हुइ कि-‘साने रोन तुझको राज्य मिलेगा.’ ऐसा कहे नाद दानकी प्रशसा की देववाणी मुजब उनको राज्यभी मिला तो है चेतन ! तूने तो वस्तु मौजूद होनेपरभी वैसा दान न दिया तो क्या गर्भ करता है पेस्तरके वैसे गुणवत पुरुष अपना तन धन दोनु गुरुजीको अर्पण करतेथे, वोभी तूने नहीं किया तो तु न्या अहकार करता है देवभक्तिमें न्यूनता न आँ उस वास्ते रावणने अपने हाथकी नस निकालकर तीनको दुरुस्त करके गानतान जारीही रखवा था, तो वैसी तूने भगवतजीकी भक्ति की नहीं और न धनभी व्यय किया है या गरीरभी काममें न लिया है तो तु किस प्रकारका अहकार ल्याता है ? पूर्वकालमें केइ पुरुषोंने अभयदानके लिये कोई जीव मरता होवै तो पचानेके वास्ते अपनी दालत लूटादि है सो तो तूने लूटादी नहीं तो काहेका अहकार करता है ? शातिनाथजीने तीर्थकर नामकर्म उपार्जन किया उस जीव-मेघरथराजाने एक वस्तुतको घचानेके लिये अपने शरीरका मास काट काट कर देना शुरु किया, देखिये टानेश्वरीपना ! तूने वैसा तो अभयदान दिया नहीं कि अहकार करता है ? सब जीवोंको अभयदान होवै उस वास्ते चक्रवर्तीकी रुद्धि छोडकरके सपम ग्रहण किया, तो चेतन ! तूने क्या किया है कि अहकारसे घमडी बन जाता है ? सगगम सोनीने मुधेके अक्षरोंसे ज्ञान लिखवाया उस अन्तरफा मैंने क्या किया कि अहकार कर पुनः कुमारपालराजाने

ज्ञान लिखवानेके वास्ते ताडपत्र न थे उससे कागजपर पुस्तक लिखते हुये देखकर हेमचंद्राचार्यजीको कहा कि—'कागजपर किस सबबसे लिखवाना शुरू रखवा है?' आचार्यजीने फरमाया कि—'अभी ताडपत्रकी न्यूनता है उस सबबसे.' कुमारपालने उसी दम अभिग्रह लिया कि—'जबतक ताडपत्र चाहिये उतने ल्याकर हाजिर न कह वहांतक अन्नजल न ग्रहण करंगा.' उस बात प्रधानने अर्ज की कि—'ताडपत्र दूर देशसे आते हैं और आपथीने कठिन अभिग्रह लिया तो वो क्योंकर पूर्ण होवेगा?' तोभी राजाने कहा कि—'जो नियम लिया गया सो अब न फिर सकैगा. चाहे वैसे हो; परंतु ताडपत्र पूरे कीये विगर तो अन्नजल न ल्युंता!' बाद इस उग्र अभिग्रहके प्रभावसे आपके वगीचेमें खडताड थे वो असली ताड बन गये और उनसे अभिग्रह पूरा हुवा. तो चेतन ! तूने कितने ज्ञान लिखवाये ? कितने अभिग्रह लिये हैं कि ज्ञानमें अल्प खर्च करके अहंकार करता है ? तूने साधर्मियोंकी क्या वात्सल्यता की ? कुमारपालराजाने स्वधर्मियोंको राज्यके अंदर रोजगारमें लगा दिये, वैसे तूने कौनसे उपकार किये हैं कि गर्व करता है. संप्रतिराजाने सवाक्रोड जिनविंघ भरवाये उनमेंसे तूने क्या किया ? कि अहंकार करता है. धनार्जीने जगह जगह धन उपार्जन किया और वो अपने भाइको देकर विदेशगमन किया तूने वैसा क्या कुटुंबका रक्षण किया है कि अहंकार करता है. भोजराजाने एक एक श्लोकके लखखो रुपये दानमें दिये हैं उनमेंसे तूने क्या दिया ? सिद्धसेनादिवाकरजीने चार श्लोक कहे उसमें विक्रमराजाने चारों दिशाओंका राज्य उन्होंको सुंपरद कर दियाथा. अब शोच कर कि तूने क्या दान दिया ? कि अहंकार करता है. ऐसी सुंदर भावना ल्याकर दान देकर अहंकार न ल्याते दूसरोंका दान देने, दिलवानेकी प्रेरणा करता है, कोइ दान करै उसकी प्रशंसा करै, दानके अतिशय व्यसनी होते हैं वै तो अपने पहननेका वस्त्र तकभी देकर आप दुःख उठा लेते हैं. ऐसे दानके उत्कृष्टभाव ज्यों ज्यों होते जाय त्यों त्यों दानान्तराय तूटता जाय. दातारकी सोवत करनी, दानके फल श्रवण करना, विषयकी लालसा छोड देंनी. विषयवाला तो शोचता है कि मैं दान दउंगा तो मैं पीछे क्या खाउंगा ? ऐसे पुद्गल सुखमें मग्न होनेसे दान न दे सकता है. और दानान्तराय बांधता है. और जिसको दानान्तर तूटनेका है वो तो चितवन करता है कि—हे आत्मा ! तेरास्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र्य गुणमे रहनेका है वह शरीर सो तू नहीं. शरीर कर्म-

सयोगसें मिला है, तो इनका पुष्ट करनेसें नये कर्म बंधेंगे जो जो विषय भुगतेंगे उससें कर्म बंधे जावेंगे और यह धनादिक पुन्योदयसे प्राप्त हुआ है तोभी इस द्रव्यकी ममता करगा तो कर्म बंधे जावेंगे आर मेरा आत्मा कर्मसे जाच्छादित हो जायगा, वास्तु इस द्रव्यका, दान करगा तो जिन द्रव्यसें जो कर्मविषय भुक्तकर कर्म बंधे वो न बंधे जायेंगे इस लिये यह द्रव्य ज्यों वन सके त्यों सुपात्रमें देना, ऐसी भावना भावता है पुनः चिंतन करता है कि—तेरे आत्माके गुण प्रकट करके आत्माको देना सो दानगुण है, और ये धनादिककी ममता है उसका त्याग होवै तो भितनी जितनी ममता तेरी त्याग हुई उतना आत्मा निर्मल हुआ ओर तूने तेरे आत्माके गुण आत्माको प्रकट कर दिये वही स्वाभाविक दानगुण प्रकट हुआ ऐसे विशुद्धभावसें दानातराय अनुक्रमसें सर्वथा तूट जायगा

१८ प्रश्न —लाभातराय वो क्या ? उसका प्रयान किजीयें

उत्तर —जो जो लाभ होनेके हो वो लाभातराय तूटनेसेंही होनेके है और वो लाभ दो प्रकारके है—याने एक ससारी लाभ और दूसरा आत्मिक लाभ ये दोनूम अतरायकर्म पीडता है प्रथम ससारी लाभ है सो शरीर निरोगी मिलना, स्त्री-पुत्र-परिवार-धन-अनुकूल मनुष्य-नोकरे चाकर ओर जिस वक्त जो इच्छा हो वो वस्तुका मिलना अगर पिछा कला शीख लैनी यह सब लाभातराय कर्मका क्षयोपशम हुआ होवै तो मिलै उसमें फिर थोडा क्षयोपशम हुआ हो तो थोडा लाभ और विशेष हुआ हो तो विशेष लाभ मिलै और जो जो वस्तुका अतराय हो वो लाभ न मिल सके उत्तम पुरुषोंने इस कर्मका स्वरूप जान लिया है, उससें ये वस्तु न मिलै तो उसका शोचसताप नहीं करते जिनके मनमें क्लेश आता है वीभी शोचते हैं कि पूर्व-जन्ममें लाभातराय कर्म बाधा है उसीके लिये नहीं मिलता है गतजन्ममें कर्म वाग्नेके समय शोच नहीं किया और अब सताप मरता है वो क्या काम आवै ? ऐसे विचारसें सतोप भजते है आर उसीसें लाभातराय कर्मकी निर्जरा करते हैं विशेष उत्तम पुरुषको तो शोचनाही नहीं पडता—सहजही समभावमें रहते हैं जो होवै सो जाननेका आत्माना धर्म है उसमें रह करके जान लेते हैं, मगर विस्मय नहीं करते है अज्ञानी जीव है सो जब लाभ मिलता नहीं तब दूसरेका दोष निकालते है कितनेक टैपको दोष देते है—'अहा ! देव ! तूने ये क्या किया ? मेंने तेरा या चिगाडा था ? ' फिर

स्वामनेवाले मनुष्यके लाभ लहे—भीदें—सुगुण स्वर्गके, वेदकी भाव प्राप्त करे और प्रकटा होनेका लाभ न मिले तो उसके पर देना है, और लाभ मिलनेमें तादारीयानें करना कि—अंततः ही किसे देना अन्याय है, कि देना हीनकार-संकेत है कि जो व्यापार करता है उसमें पैसों का प्रयोग है, जो देना हीनकार-संकेत है राजा होने तो राज्यका लाभ मिलनेका या राज्यमें राजकी भावदानी होने या जे-जन्मजन्मी होनेमें सुख सुखान्तर का है, अन्तमें पैसा केवल लाभ मिलाने, अंततः कर, फिर कार्यभारी होने तो लोगोंके पानके अन्तमें पैसा का लाभ मिलाने, अंततः कर या लोगोंके ऊपर सुख सुखाने, राजा सुखी ही मान्य है, अन्तमें पैसा-स्वर्गका-दुर-विवानप्रदुर मनोमत्ता इत्यादि के ही लाभ मिलानेके अंततः कर, जो अनीति नलाइ हो उसकी मनोमत्ता कर या उसके साथ भावदानी नाराज जाकर कर, सुखाइ करके दिव्यमें होने कि पैसा देना मन्वीर ही ! किन्तु जादनेमेंभी न भाव और मनमें पैसा लाभ मिला किया, ऐसे अन्त मनोमत्ता नही करे, किन्तु किन्तीका नलाइ लेना ही तो लोदी सुखों बनना करके बननेके पैसाका प्रयोग करना कर उसका लेना सोदा करके मनमें फागदा लोदी सुखदानी बनना, ऐसी लोदी बनना करनेसे जीव लाभान्तराय कर्म बांधना है, इसमें दानकी लहे लाभ मिलना मुक्तिद हो पटना है.

आन्मिक लाभ तो संपूर्णतामें तब प्राप्त ही नही कि तब सब कर्म क्षय करके आत्माका अनंत ज्ञान-अनंत दर्शन-अनंत चारित्र्य-अनंत योग-अन्यादाय सुख-अन-ययद-अजरामर-अज-अमय-अमोक्ष-अमृतदणु आदि अनंत गुण प्रकट करे, तब आत्माको लाभ प्राप्त हुआ, वो सदैवा प्रकटमें चारहे गुणस्थानकर नलाइ कर उदयमें यह कर्म क्षय हो जाय तब होता है, तब अंत अंतमें नो चर्चि नम्यान्व गुणस्थानकमें प्रकट होता है, जितना आन्पाका गुण प्राप्त हुआ उतना लाभ हुआ, ऐसे सुगन्धानकमें गुण प्राप्त करनेके कारणल्य प्रवृत्ति होनेसेही लाभ होता है, वो लाभभी लाभान्तराय दृष्टनेसे होता है—याने दान-गील-तय और भाव इन चारों वस्तुओंकी प्राप्तिल्य ला-भ लाभान्तरायके दृष्टनेसे होता है.

१९ प्रश्नः—दान क्या चीज है ?

उत्तरः—दानान्तरायके स्वरूपमें कहा है उस मुजब दान कर सकै तो दानगुण

प्रकट हुआ वही आत्माको लाभ हुआ, उसमें जो जो अंशसे गुण कर शक उतना लाभ प्राप्त हुआ समझना

२० प्रश्न — शील वो क्या है ?

उत्तर — शील याने आचार वो आचार पाच प्रकारका है उसमें प्रथम ज्ञानाचार, वो ज्ञानाचार सपूर्ण तो अनतज्ञान प्रकट तंत्र वो रूप लाभ मिलेगा और उसके कारणरूप मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अत्रिज्ञान, मन पर्यवज्ञान—ये चार ज्ञान प्रकट होवै तब चारका लाभ हुआ उतना लाभातराय न तूट गया हो तो मति-श्रुत-अवधि प्राप्त होता है किंवा मति-श्रुत मन पर्यवज्ञान होता है उतनाभी लाभातराय कर्म क्षय न हुआ हो तो याने थोडा क्षयोपशम हुआ हो तो मति श्रुत ये दोनुही प्रकट होते हैं उतना लाभ हुआ, और उसके साथ समकितकाभी लाभ होवै, कारण कि समकित विगर मति, श्रुत अज्ञान कहे हैं उससेभी कम क्षयोपशम हुआ हो तो समकित रहित ज्ञानरूप लाभ होवै, उससे बुद्धिकौशल्यता प्राप्त हो सकै सासारिक कार्यम हुशियार होवै मगर आत्मिकज्ञान न होवै आत्माके कल्याणरूप ज्ञान तो सम्पत्त्वज्ञान है वो काम लगे सन्पत्त्वज्ञानरूप लाभ होवै, वो ज्ञान किसीको द्वादशागरूप ज्ञान होता है उतना लाभातराय तूट जावै तो भुक्तिके बहुतही समीप होवै किसीको चौदह पूर्वका तान होवै उन चौदह पूर्वके नाम — उत्पादपूर्व-जिसमें द्रव्यके पर्यायके उता-दका स्वरूप है दूसरा अग्रायणी पूर्व-जिसमें सर्व द्रव्य सर्व पर्यायका पग्माण दर्शाया है तीसरा वीर्यप्रवादपूर्व-जिसमें कर्मसहित जीवके और अजीवकी शक्तिका विस्तारपूर्वक स्वरूप है चौथा अस्तिनातिप्रवादपूर्व-जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुरगलास्तिकाय आर काल ये छ' द्रव्य स्वस्वरूपसे अस्ति, पर स्वस्वरूपसे नास्ति आदि वर्णन है पाचवा ज्ञानप्रवादपूर्व-जिसमें पाचों ज्ञानका विस्तारपूर्वक वर्णन है छ' सत्यप्रवादपूर्व-जिसमें सत्य, सयम, वचन, इन तीनोंका विशेष स्वरूप दर्शाया है सातवा आत्मप्रवादपूर्व-जिसमें आत्म जीवके अनेक नयमतभेदसे करके वर्णन किया है आठवा कर्मप्रवादपूर्व-जिसमें आठ कर्म याने ज्ञानावरणी १, दर्शनावरणी २, वेदनी ३, मोहनी ४, आयु ५, नाम ६, गोत्र ७, ओर अतराय ८ इन आठ कर्मोंकी प्रकृतिवच-स्थितिबध-रसवध-भेदवध इन चारोंके वधका स्वरूप अतिगहन पूर्वक दर्शाया है नयम प्रत्याग्यान प्रवादपूर्व-

जिसमें त्याग योग्य वस्तुका और त्यागका स्वरूप कथन किया है। दशवा त्रियाप्रवा-
दपूर्व-जिसमें अनेक आश्चर्यकारी विद्याका स्वरूप है। ग्यारहवा पूर्वतुनाकल्पापूर्व अ-
गर अवध्यपूर्व है-जिसमें फल वध्य नहीं, ज्ञान-तप-संयमादिकका शुभ फल, प्रमा-
दादिकका अशुभ फल ऐसे शुभाशुभफल बतलाये हैं। बारहवा प्राणायुर्व जिसमें दश
प्राण याने पांच इंद्रि, तीन बल, श्वासोश्वास और आयु इन्होंका वर्णन है। तेरहवा
क्रियाविशालपूर्व-जिसमें कायकि आदि क्रियाओंका स्वरूप संयमक्रिया, छंदक्रिया
बगेरःका वर्णन है। चौदहवा लोकविंदुमारपूर्व-जिसमें लोगमें अक्षरोंपर विंदु सारभूत
है, तथा सर्वोत्तम सब अक्षरोंका मिलाप और लब्धिका हेतु इन्होंका वर्णन है। इन
एक एक पूर्वके पदकी संख्याका मान और एक एक पूर्वका ज्ञान लिखनेके लिये
शार्दूल कज्जल कितनी चाहियें ये कुछ रकीकत नंदीनूत्रजीकी लपी हूइ दीकावाली
प्रतके पत्र ४८२ मे है वहांसे देख समझ लेना। तथापि पहला पूर्व लिखवानेमें एक
हस्तीके समान काजलका ढेर चाहियें, पीलीके पूर्वमें दूना-दुगुणा लेना। ऐसे चौदह
पूर्वमें ८१९२ हस्तिके समान काजलका ढेर चाहियें। उसमें पानी डालकर शाही बना-
कर लिखें तो वै पूर्व लिखे जावै-इतना चौदह पूर्वका ज्ञान है। फिर उसके अर्थका
तो क्या पार ? एक दूसरे चौदह पूर्वधर ज्ञानीके बीचमें अनंतगुणी हानि हृदि होती
है। जिस पुरखकों जितने लाभांतरायका अयोपयम हुक हो उतने अर्थ ज्ञानका लाभ
होवै। कोई मुनिकों इतना लाभांतराय न तूटा होवै तो कमती पूर्वका ज्ञान होवै। कि-
सीकों एक पूर्वका, किसीकों दो पूर्वका, किसीकों तीन पूर्वका-इस तरह यात्रत् चौदह
पूर्वका ज्ञान होवै। वर्तमान समयमें पूर्वका ज्ञान किसीकों नहीं होता है बहुत-अतिगय
ज्ञानी होवै तो सूत्र याने पिस्तलिस आगमका ज्ञान हो सकै। उसमेंतों अभी ग्यारह
अंग हैं, बारहवा विच्छेद हो गया है।

आचारांगजी १, सूर्यगडांगजी २, ठाणांगजी ३, समवायांगजी ४, भगवतीजी ५,
ज्ञाताजी ६, उपासकदशांगजी ७, अंतगडदगांगजी ८, अनुत्तरोवचाङ्गी ९, प्रश्नव्या-
करणजी १० विपाकसूत्रजी ११ यह ग्यारह अंग गणधरमहाराजजीके रचे हुवे हैं-याने
जिस तरह श्रीमत् महावीरस्वामीजीने प्ररूपे उसी तरह गणधरमहाराजजीने सुनकर
गाथारूप गुंथन कर लिये; मगर उस बाद बारह दुकाली बहुत बक्त पडी उसमें
हरएक ग्रंथमें अंगमेंसे बहुतसा भाग विच्छेद हो गया। और जो थोडा भाग रहा

वो देवर्द्धिगणितमाश्रमणजीने लिखवाया उससे नदीची, समनायागर्जीमें जितनी पद सरया घतलाइ है उतनी नहीं पाड जाती है एक पदमें ५१०८८६६४० श्लोक है— ये एक श्लोकके अष्टादस अक्षर रहे हैं यह अधिकार सेनप्रश्नमें पत्र ३२ के अदर है, वहा अनुयोगद्वारजीकी टीकाकी सार-गनाह दो हे वहासे देख लैना

उपाग बारह है.—उपाइजी १, रायपसेणीजी २, जीवाभिगमजी ३, पन्नवणाजी ४, सूरपन्नत्तिजी ५, जइद्विपन्नत्तिजी ६, चदपन्नत्तिजी ७, निरीयावलीजी ८, कपि याजी ९ कप्पवडसीचाजी १० पुफियाजी ११ और वन्हीदशागजी १२ यह १२ उपाग हे

दश पयन्नाजीके नाम—चउसरणपयन्नाजी १, आउरपचरणाणपयन्नाजी २, महा पचरणाणपयन्नाजी ३, भत्तपचरणाणपयन्नाजी ४, तटुलीयालीपयन्नाजी ५, गणो-वीज्जपयन्नाजी ६, चदत्रिजयपयन्नाजी ७, देविस्सवपयन्नाजी ८, मरणसमाविपय-नाजी ९, सस्थाररूपयन्नाजी १०

छ छेद ओर गार सूत्रसून वगैर जाने दशाशुतस्सधजी १, वृहत्कल्पजी २, व्यवहारसूनजी ३, जीतकल्पजी ४, निशीथजी ५ और महानिशीथजी यह छ छेद गथ हैं तथा आशयकजी १, दशवेकालिकजी २, उत्तराव्ययनजी ३, ओर पिंडनिर्घुक्तिजी ४ ये चार मूलसूनजी है और नदीसूनजी, अनुयोगद्वारजी ये दो-ये सव मिलकर पिस्तालीस आगमजी रहे जाते ह

उक्त आगमजी सिवाभी दूसरे पयन्नाजी वगैर है और उन्हेके नामभी नदीभीमे तथा समनायागर्जीमें हैं पगखीसूनमेंभी है, परंतु पिस्तालीसनी मुख्यता होनेका कारण यही हुवा कि बल्लभीपुरमें पुस्तक ४५ ही लिखे गये उसी लिपे उतनीही सरुया कही गइ परंतु दूसरे मुक्तोंमें दूसरे लिखे गये हैं यैभी वर्त्तमान समयमें मौजूद हैं ऐसा दीपकजीने एक चोपदीमें लिखा ह (उनमेंसें मैंनेभी कितनेक देखे है) उसके नाम नीचे मुजब हे —

ऋषिभाषितसून, पारसीमडळ, वीतरागस्तव, सलेयनासून, अगत्रिद्या, ज्योतिपकर डक, गच्छाचार, नार्थोदगारड, उपदेशमाला, सिद्धपाहुड, श्रावकभाषित्तु, शत्रुजयल-घुक्ल्प, शत्रुजयवृहत्कल्प, शत्रुजयकल्प, भद्रनास्सागीदृत गाथा २५, शत्रुजयकल्प वय रस्वामीकृत, शगवलीपयन्ना, वशुदेवहीड, श्रावकपन्नत्ति, अगचूलिया, गगचूलिया और

आराधनापताका इतने सूत्र वर्तमान प्रययमें मालूम होते हैं। तोभी बहुतसे देशोंमें प्रसिद्ध नहीं हैं परंतु दूसरे देश बहुत हैं वहां कुछ सत्रने निगाह नहीं की है तो इनसे कदापि विशेषभी सूत्र होगा; क्यों कि नंदीसूत्रजीमें देवद्विगणीक्षमाश्रमण महाराजने जो नाम दर्शाये हैं वो नामवाले सूत्र उस वदत हाजिर होनेही चाहिये। ये आगमोंमेंसे दश सूत्रजीकी निर्युक्ति भद्रबाहुस्वामी महाराजने की हैं, जो चोदह पूर्वधर थे, इससे निर्युक्तिभी पूर्वधरजीकी बनाइ हुई हैं वास्ते सूत्रजीकी तरह मानी जाय, जिसमें सूत्रजीका अर्थ युक्तिसें करके सिद्ध किया है और भाष्यपूर्वधर जैसे जिनभद्रगणीक्षमाश्रमण महाराजजीने रची है, उसमें निर्युक्तिसेंभी विशेष विस्तारपूर्वक अर्थ किया है। इस सिवा बहुतसे ग्रंथ और टीकाएं पूर्वधरजी वगैरः बहुश्रुत पुरुषोंके रचे हुवे हैं, वैभी आगमजी जैसे हैं। ऐसे जैनके कुछ शास्त्रके और जो जो शास्त्र दूसरे दर्शनोंमें रचे हुवे हैं वो, और व्याकरण, न्यायशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, नीतिशास्त्र, अष्टांगनिमित्तशास्त्र अष्टांगयोगशास्त्र—ये सब शास्त्रोंका बोध मिलाकर सत्य असत्यकी परीक्षा करै के—सत्यकों अंगीकार करै तो उतना ज्ञानका लाभ हुवा कहा जाता है। ऐसे लाभवाले पुरुषको ज्ञानके आचारका आठ प्रकारसें लाभ मिलता है। जो जो गुरु जिस जिस समय पढ़ने बांचनेका कहा है उसी काल पढै। चार संध्याकाल वर्जित करै—याने प्रातः कालमें सूर्योदयके पेरतरकी और पीछेकी एक एक घडी और मध्यान्ह तथा संध्या, मध्यरात्री इन चारों वक्तकी दो दो घडी छोड दैनी। उस वक्त कोइभी सूत्र न पढे। उस वक्त दुष्टदेव फिरनेकों निकलते हैं वै जैनमार्गके द्वेषी होवै तो पढ़नेवालेको छल करै उससें वो वक्तका निषेध किया है। विनय तो ज्ञानवंत पुरुषका मुँह देखै कि नस्मकार करै, बैठा हो तो खडा हो जाय, ज्ञानवंतको रान्मान सह आसन देवे, जब तक ज्ञानवंत खडा हो वहांतक आपभी खडा रहै। ज्ञानवंतकों योग्यासन दियेवादा उचित रीतिसें बंदना वगैरः करके आप उचितासनपर बैठै याने गुरुसें उंचे आसनपर न बैठै और आगेभी न बैठै। जब फिर वै खडे होवै तब खडा हो विनयपूर्वक स्थित रहै और जब वै चलने लगै तो आगे आगे न चलै—इस तरह जो नीतिका फरमान हो उसकों अमलमें लेवै। और ज्ञानवानकी महत्ता ज्यों बढै त्यों करै। उन्हींका वचन न उलंघन करै ज्ञानवंतकी जिस जिस तरह आपसें बन सके उस तरह तन मन धनसें करके भक्ति करै। दूसरेके पाससें भक्ति करावै, ज्ञानवंतकी तरह ज्ञानके पुस्त-

कोंकणी विनय करै, पुस्तकें पास हो तो पेशाय दस्त न करै अगर जहापर पुस्तक होवै वहाभी वैसे काम न कर. और स्त्री आदिभक्त भोगीदभी न करै या पुस्तकवै पास बैठकर भोजन करना, पानी पीना येभी न करै अतमें करनेकी जरूरतही हो तो मक्का-पटातर रखकर करै पुस्तकका शिरानाभी न करै. फिर पुस्तक लिखवाकर ज्ञानकी वृद्धि करै, पुस्तक हो तो उन्हींकी सभाल रखे, चान पढनेका उद्यम करै, आप पढेला हो तो दूसरोकों पढावै-इस तरह विनय करै ज्ञानपतना बहुत मान करै वोभी सिर्फ ऊपरसे नहीं, मगर अतरगके प्रेमसे करै और श्रावै कि-अहा ! इस पुरुषके ज्ञानके आग्रण बहुतसे खप गये है उसमें उन्हींका आत्मा निर्मल हुवा है ये पुरुष मुझेभी ज्ञान वसते है ये ज्ञानके प्रभावसे मेरा आत्माभी निर्मल होगा-मुझको चारों गतिमें भटकनेका वध हो जायगा जन्ममरणके दु खभी उन्हींके प्रभावमें मिटेगे, वास्ते ऐसे ज्ञानपत पुरुषके जितने बहुतमान न करू उतने फती है जगत्के जीव जो उपकार करै वो पेसे दवै तो अल्पकाल सुख होता है ओर ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान देते हैं उसका सुख तो अनतकाल तक पहुचेगा-तो ऐसे पुरुषके कितने बहुमान करू ऐसे भावसे बहुमान करै उपधान सो ज्ञान पढनेके लिये नयकारादिकके उपयान जो तप करनेका महा निशीथजीमें कहा है, और स्या पढनेके लिये-योग रहनेका कहा है उसी मुजब तपस्या करनी योगकी जो जो क्रियाए है वा करनी अब यहापर कोइ शका करेगा कि ज्ञान पढनेमें तपस्या और क्रिया किस लिये करनी चाहियें ? तो उसका समाधान यही है कि पुग्गलभाउपरसे मोह उतर जाय तब तपस्या हो सके फिर मोह उतर जाय तब आत्माकी विशुद्धि होवै ओर आत्माकी विशुद्धि होवै तब ज्ञानावरणी कर्म नाश हो जावै उससे सुखपूर्वक ज्ञान आ सके फिर क्रिया है सो तबके समान है उससे सूत्रजीके अधिष्ठाता सहाय्य करै-जैसे कि मलवादी महाराज-जीकों देवीने एक ऐसी गाथा दी कि उस गाथासे द्वादशसारनयचक्रकी रचना की ओर वो ग्लोगोंके साथ जय मिलाया, और सोरठ जगैरभ जहा जहा गिलादित्यका राज्य था वहासे बौध्लोगोंको हटपार करवाये फिर मुनीराजजी साहेब श्री आत्मारामजीकों विशेषावश्यकी न बैठता था उसरो पिस्ताने लगे, तो उसी रात्रिमें स्वप्नके भीतर हेमचंद्राचार्यजी उन्हींके मिले और जो जो न मान्दूम होताथा वो मन्ना खुलासा बतलानेसे समझमें आ गया इसी तरहमें कमलगन्डके आचार्यमहाराज

वद्धमान विद्या पढा गये. इस मुजब शासनदेवकी सहायतासे ज्ञानका लाभ होता है. उसी वास्ते योगबहनकी क्रिया बतला गये हैं सो बहुतही हितकारी हैं. विशेष हेतु और शास्त्रमें जैसे कहा हो वैसे समझ लेना. यहां तो मात्र संक्षेपरूप है. अनीन्धवणे सो गुरुओं न छया रखना याने किस गुरुजीद्वारा शास्त्राभ्यास किया हो उन्ह गुरुजीका नाम छपाकर किसी दूसरेका नाम न देना सो पांचवा आचार. व्यंजन याने अक्षर जैसा शास्त्रमें लिखा हो वैसाही शुद्धाचार करना—अशुद्ध न बोलना. अर्थ याने जैसा गुरुमहाराजने दिया—बतलाया हो वैसाही रखना—फेरफार नहीं करना. व्यंजन और अर्थ दोनु जिस तरह शास्त्रमें कहा हो विसी तरह बोलना. इस तरह ज्ञानका आचार व्यवहारसे तन मन बचनमें पालन करै इस्से विपरीत बते नो ज्ञानाचारमें दूषण लगे, और ज्ञानावरणी कर्म बंधा जावे, उसके भयसे सावध रहना. फिर बहुत पढे हुवे संबंधका अहंकार आ जाय तो मनमें भावे कि—हे चेतन ! तूं अनंतज्ञानका मालिक है, जगत्में छ द्रव्य हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल ये पांच द्रव्य अरुधी याने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित हैं. और छटा पुद्गलास्तिकाय वो रूपी, वर्ण-गंध-रस-स्पर्श सहित है. यह छउं द्रव्यमें एक एक द्रव्यके अनंत गुणपर्याय हैं, सो समय समय एक एक द्रव्यमें पद्गुण हानि वृद्धि हो रही है याने अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि अनंत गुण हानि—ऐसे छ प्रकारसे हानि वृद्धि हो रही है. विसी तरह छउं द्रव्यकी वार्त्ता गतागत और वर्त्तमान समयकी वो सभी केवलज्ञानीमहाराज एक समयमें जान रहे हैं, विसीही तरह आत्मा ! तेरीभी शक्ति है; मगर वो ज्ञानशक्ति ज्ञानावरणी कर्मसे आच्छादित हो गई है और उससे तुझको ज्ञान नहीं होता है. तो तेरा ज्ञान जाता रहा सो लघुताका स्थान है, तोभी महत्वता करता है ये तेरी हे चेतन ! कितनी और कैसी मूर्खता है ! पुनः पूर्वकालमें चार ज्ञानवाले थे और तीन ज्ञानवालेभी थे वैसे ज्ञान तो तुझको प्रकटभी नहीं हुवे हैं तो येभी तेरी लघुताका स्थान और लज्जाका कारण है तथापि तूं क्या अहंकार करता है ? फिर दो ज्ञानवालेभी चौदह पूर्वधर वारह अंगके ज्ञाता थे वैसे ज्ञानभी तेरेमें नहीं तदपि किस वावतका तूं उत्कर्ष करता है ? पुनः कमती ज्ञानवाले एक पूर्वधर थे उसकाभी तुझको ज्ञान नहीं है तो तूं किस लिये और कौनसी वावतमें

फूलकर मगरूर होता है ? वर्तमान समयमें भी आगम-निर्यूक्ति-भाष्य-चूण-टीका-ग्रथ वगेर' मीजूद है, और अन्यदर्शनियोंके शास्त्रभी हैं, उन्हाभी तुझकों ज्ञान नहीं है तो हे चेतन ! किस बातका तू गर्व करता है ? उन्हमेंसे तू कुछ शास्त्र पढा ह, वोभी कुछ याद नहीं, फिर गुरुमुखद्वारा सुनेहुवे शास्त्रपचनभी तुझकों याद नहीं, तो किस प्रकार घडाइ करना है ? पुन. देशदेशकी भाषा, भिन्न भिन्न लिपि उनकाभी ज्ञान नहीं, तथा सम्मतितत्त्वार्थ आदि न्यायके शास्त्र हैं वो कोइ ज्ञानी समझावें तोभी समझनेकी तेरेमें शक्ति नहीं और मगरूर बनता है वो कैसी अज्ञानता ? फिर जो जो तू धर्मक्रिया करता है उन सबके हेतुकाभी यथार्थ ज्ञान नहीं, तदपि तू फोकट मट क्या करता है ? अनेक प्रकारके नीतिरे ग्रथ हैं, अनेक प्रकारके गणित-हिंसात्री कामकी रीति हैं उसकाभी तुझकों ज्ञान नहीं तोभी जीव ! तू अहकार करता है वो अहकार करना लायक है कि कर्मकी निंदा कर्नी लायक है उसका तू आत्मासे शोच कर पूर्व समयमें मुनिसुदरसूरिजी जैसे स्मरणशक्तिवाले पुरुष एक हजार और आठ अध्यान करते थे वो शक्तिभी तेरेमें नहीं इस समयमें भी १०८ अध्यानके करनेदारे हैं वोभी शक्ति तुझमें नहीं तो किस प्रकारका मिजाज करता है ? स्वर्गस्थ आत्मारामजी महाराजभी १०० श्लोक रोजके रोज नये कठाग्र कर सकते थे, और तुझको तो पाच गाथाएभी मुखपाठ करनेकी ताकत नहीं तो चेतन ! तू बहुत विचार कर ओर झूठा गर्व न कर पूर्वपुरुष शास्त्रमेंसे उद्धार करके अनेक नये ग्रथ तैयार कर गये हैं और इस वक्तभी विद्वान् पुरुष नये बनातेही जाते है, तो क्या तेरेमें ऐसी शक्ति है ? तूने नये ग्रथ कितने तैयार किये या मुफ्तही भूलसे आनंद मानता है ! फिर पूर्वपुरुषोंने सुवर्णाक्षरोंसे ज्ञान लिखवाये है तो तूने बाहीने अक्षरोंसेभी सब शास्त्र लिखवाये है कि अहकार करता है ? तूने पढकर क्या आत्मविचारणा की ? और दूसरे जीवोंको पूर्वके शास्त्र कितने पढाये कि मदोन्मत्त हा फिरता है ? तेरेसें अभी नहुत पुरुष आत्मसाधन करते हुवे बने हैं कि खाली मिजाजही बतलाते है ? तेरा लघुता शैवी वैसी तू करणी करता है वास्ते नाहक ज्ञानावरणी कर्म बाधता है इस लिये शोच कर कि एक अशमात्र ज्ञानका क्षयोपशम हुवा उससें मनमें ज्ञानी बन बैठता है ? ऐसी भावना भाग कर आत्मज्ञानमें मग्न होते है अपने आत्माका ज्ञानगुण है सो प्रकट करनेका उद्यममें तत्पर रहवै वो ज्ञानाचार जानना ऐसा ज्ञानाचार पालन करनेसें परंपरासें तमाम बान प्रकट कर्ने है

दर्शनाचार-दर्शनशब्दसें देखना सो-याने जो जो पदार्थ जिस तरहका हो विसी तरहसें देख लैना-भान लैना. शुद्ध देवकोंही शुद्धदेव मान लैना, शुद्ध गुरु-जीकोंही शुद्धगुरुजी और शुद्ध धर्मकोंही शुद्धधर्म मान लैना. शुद्ध धर्म सो आत्माका स्वभाव वही धर्म. भगवतीजीमें फुरमाया है कि-‘वत्थु सहावो धम्मो’ याने वस्तुका स्वभाव सोही धर्म कहा जावै. तब आत्मस्वभावमें रहना वही धर्म और उसकी श्रद्धा करनी. आत्मा शरीरमें रहा है वहांतक जइप्रवृत्ति करता है वो आपका धर्म न समझै-आत्माका स्वभाव ढका गया है उसकों प्रकट करनेके कारणोंको कारण धर्म मान लैवै. धर्मके निमित्त कारणरूप देवगुरुकों निमित्त कारण मान लै. व्यवहारनयसें धर्मके कारणों धर्म कहा है उस अपेक्षासें धर्म मानै. जो जो देवगुरु उपकारी पुरुष हैं उन पुरुषोंकी सेवा भक्ति शास्त्रमें कथन की है उसी मुजब अमलमें लेवै. उसका विस्तार प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें कहा है उस मुजब करै सो दर्शनाचार कहा जाता है और वो आठ प्रकारका है-याने निसंकीय अर्थात् अचलमें जो अठारह दूषण बतलाये गये हैं उन दूषणोंसें रहित देवके वचनोंमें शंका न करै; क्यों कि जिन देवकों राजा और रंक दोनु समान हैं, किसीका पक्षपात नहीं, जिनकों धनकी, स्त्रीकी ममताही नहीं, मान अपमान दोनु जिनकों समान हैं जैसे पुरुषकों असत्य बोलनेकी जरूरत नहीं रहती है. और जैसे लक्षण है या नहीं उसकी प्रतीति चरित्र देखनेसें हो जाती है. वो खात्री-प्रतीति करकेही देवकों देव मानने चाहिये. पीछे उन्होंके कथनमें शंका न करनी; कारणके अरूपी पदार्थ है सो चक्षुसें निर्णय नहीं हो सकता है. कोइ कहेगा कि बुद्धिसें निर्णय कर लैवै; मगर संपूर्ण प्रकारसें बुद्धि प्रकट हुई हो तो शास्त्र देखनेकी जरूरतभी नहीं पडती. बुद्धिकी कसूर है उससें शास्त्र देखकर गुरुका समागम कर बुद्धि प्राप्त करनेका उद्यम करते हैं; वास्ते बुद्धिकी न्यूनता सिद्ध होती है. कितनीक बातें नहीं समझी जाती हैं वोभी बुद्धिकी तंगास है. वो तंगास निकल जायगी तब यथार्थ समझा जायगा. संसारी काममें बुद्धि प्रकट होनी सहल है; परंतु आत्मतत्त्व पहिचाननेकी बुद्धि पैदा होनी बहुत कठीन है; वास्ते वीतरागजीके वचनमें शंका न करनी.

निर्कंखा सो कुमतिकी वांछना-योंने कुमति-कुबुद्धि कि जो आत्मामें अनादिकी है उसके प्रभावसें विषयादिकके अभिलाष हुवा करते हैं. जो जो दुःखके का-

रण है जो सुखके कारण भासते हैं, आत्माकी स्वकृद्धि सन्मुख दृष्टिही नहीं पुनः कुपुद्धिवाले देवगुरुकी वाङ्मना होती है जो कखा दूषण कहा जाता है वो दूषण जिससे हट गया हावै वसकों किंचित्भी कुमतिकी वाङ्मना नहीं होती है

निष्चिन्तितिगिन्त्रा अर्थात् धर्मके फलका सशय करै उससे जो दूर रहना सो यानें सशय रहित होना सो निष्चिन्तितिगिन्त्रा आचार समझना ये आचार लाभातराय तूटनेसे होता है सत्य प्रकारसे आत्मिकवस्तुकी और आत्मिकवस्तु प्रकट होनेके कारणोंकी चोकरस प्रतीति होती है, उससे फलका सदेह नहीं रहता है

अमूढदृष्टि सो मूढपना दूर हुआ है याने मूढतासे वस्तुको अवस्तु मान लेवै—जैसे कि दुनियांम वेदिये पशु मूढे जाते हैं वै आत्माकी जाते करै, मगर विषय कपायम मग्न रहते है कोइभी प्रकारसे ससारसे उदासीन न होवें देवगुरुकी भक्ति और व्रत नियमक अदर न प्रवर्त्ते—ऐसी दशा उसको मूढदृष्टिपना कहा जाता है—वो न होवै जिस जिस तरहसे भ्रष्टजीनें जिस जिस अपेक्षासे धर्म बतलाया है उस मुजबसे श्रद्धा करै विषयरूपाय अत्रत जितने जितने वसती होवै उतने कमती करै जो दूर न हो सके उसको दूर करनेकी हरदम वाङ्मना वन रही है—ऐसा जो आचार वो अमूढदृष्टि नहीजाती है

उच्चूह गुण सो साधु-सा-वी-श्रावक-श्राविका प्रमुख उत्तम पुरुषके गुणोंकी प्रशंसा करनी

थिक्करण सो वै साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध सद्य उत्तम पुरुष धर्मसे चलायमान होते होवें उन्हको धर्म समझा करके स्थिर करै तन मन धनसे जिस जिस प्रकारकी वैसे पुरुषोंको तजलीफ होवै उस उस तजलीफको दूर करके स्थिर करै उसे स्थिरीकरण कहाजावै

वत्सलता याने समानधर्मी-आपसे अधिक या कम गुणवाले हो उनकी शक्त्यानुमार आहार-पानी-ब्रह्माभूषणादिकसे करके सेवा रजवै ज्ञान-दर्शन-चारित्रकी, जिम प्रकार वृद्धि हावै उसी प्रकारसे भक्ति करनी यही वत्सलतागुण कहाजाय

प्रभायना गुण सो जिनशासनकी बहुमानता दूसरे धर्मवाले लोग करै ओर वो कृत्य देखकर दूसरे जीव धर्म पावें—जैसे कि भ्रष्टजीके मंदिरमें उत्तमयादिक करनेसे,

या धनवान् पुरुष संघ निकालकर तीर्थयात्राकों जावै और मार्गमें संघका संरक्षण करै
 कि जिस्से संघके लोग निर्विघ्नतासे अपना आत्मिकधर्म साध सकै ऐसी धर्मकी स-
 हाय करै. जैनधर्म ज्यों जाहोजलाली पावै त्यों कार्य किये करै. फिर महंत पुरुष
 अष्ट प्रकारसे प्रभुजीके शासनकों शोभावंत करै याने पहिला प्रवचनी सो-प्रवचन-
 आगम-प्रभुप्ररूपित अंग-उपांग-छेद-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि-टीका इत्यादि तमाम
 शास्त्र वर्तमान कालमें प्रवर्तमान हांवै वो सभी स्वसमय कहाजावै और परसमय
 सो षट्दर्शनके शास्त्रोंके पारगामी होवै उनके प्रभावसे जो शास्त्रका रहस्य जिनकों
 समझना हो वो तमाम समझा सकै. जिन जिन शास्त्रोंके अर्थ पूंछे जाय उन उनके
 अर्थ बतला सकै उससे जैनशासनकी वहुत प्रशंसा होवै. दूसरा प्रभावक धर्म कथन
 करनेहारा सो धर्मोपदेश देनेमें अतिशय कुशल होय-जिसके मुखमेंसे ऐसे वचन नि-
 कलें कि सुनेवालोंकों उन्हके वचनमें शंका पडै नहीं. सुनेवालेका मन संसारसे उदास
 होवै जाय और अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेकों तत्पर रहै. मोहनीकी आधीनता अ-
 नादिकालकी छूट जाय, मिथ्या हठवाद न रहै, सांसारिक सुख तो दुःख जैसे लगें,
 आत्मिकसुख वोही सुख मानै, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण आत्माका है वो प्रकट
 कानेके कार्य हांनै, विषयादिकके अभिलाष शांत हो जाय. कामभोगकी वांछनाओंका
 नाश होवै, कुबुद्धि कुशास्त्रकी बुद्धि दूर हो जाय. ऐसे उपदेशक पुरुष उपदेश करके
 शासनकों शोभावंत करै. तीसरा वादी, प्रभाविक सो- जो जो खोटे मतवादी वाद
 करनेकों आवै, अनेक कुतर्क करै, उसके जवाब ऐसे देवै कि कुतर्कोंका नाश हो
 जाय-जैसेके मल्लवादीजी महाराजने बौद्धके साथ वाद किया उसमें बौद्धवालोंसे ज-
 वाब न दिया गया उसकी फिक्रमें वो विचारा मर गया-ऐसे वाद करनेकी कुशल-
 तासे जिनशासन शोभा पावै चौथा नैमित्तिकी सो-निमित्तशास्त्र-ज्योतिषशास्त्रका
 पारगामी होय उससे जो जो निमित्त कहवै सो सत्य होवै-जैसे भद्रवाहुस्वामीने रा-
 जासे कहा कि-सातवे रोज तुमारा पुत्र मरण पावैगा-उसी मुजब हुवा. और वराह
 हमीरने सो वर्षका आयु कहाया सो झूठा हुवा. ऐसे भद्रवाहुस्वामी जैसे निमित्तशा-
 स्त्रके ज्ञाता वो ऐसी शासनकी प्रभावनाके वास्ते निमित्त प्ररूपकर शासनकी प्रभावना
 करै. पांचवा तपस्वी सो अहंकार मकार रहित शांत स्वभाषी कठीन तपस्या करै.
 अपने आत्माका अग्रहरी गुण प्रकट करनेकों बड़ी बड़ी तपस्याए करै उसकों देख-

कर दूसरे पुरुषकों तपस्या करनेकी बुद्धि जागृत होवै, तपस्याका अजीर्ण क्रोध जगतमें कहाजाता है वो जिसमें नहीं है. शातरसका समुद्रही है, उसको देखकर बहुतसे लोग प्रगसा करै, वो तपस्वी नामक प्रभाविक कहाजाय. छद्म विद्या प्रभाविक सो जैसे वज्रस्वामीमहाराज विद्याके प्रभावसे श्रीदेवीके भुवन उगैर से पुष्प लाये जिस्से जौ धर्मका गजा चमत्कार पाया और जैनधर्म अगीकार किया इस तरहसे शासनकी शोभा बढ़ावे सो विद्याप्रभाविक कहाजाता है सातवा अजनसिद्धिप्रभाविक—जैसे कालिकाचार्यमहाराजने अजन योगसे सारा इयोंका गज चूर्ण डालकर सुवर्णका बना दियाथा, और गर्धभील राजाको जीतकर अपनी ब्हेन सरस्वतीको छुडा दी. ऐसे शासनके काम करके शासनको शोभावत करे आठवा नये कव्य वगैर रचनेमें कुशल सो कवि नामक प्रभाविक—जैसे सिद्धसेनद्विपारु महाराजने विक्रमराजाके अगाडी नये काव्य रची के चार दिशामें चार काव्य कहे यो) एक एक काव्य कहनेसे एक एक दिशाका राज्य दिया; मगर वो तो निष्पही ये जिस्से राज्य न लिया ऐसी कुशलतासे शासनकी प्रभावना होवै, बहुतसे जीव धर्म पावै और अपना आत्मतत्त्व साथ लेवै उससे उपकार होवै इस प्रकार आठ तरहसे शासनकी प्रभावना निष्पहतासे करै, किसी प्रकारसे कुछभी बाधना रखकर न करै वो प्रभाविकगुण कहाजावै यह आठ प्रकारसे दर्शनका आचार पावै, सो लाभातराय तूटनेसे होता है और जिसको दर्शनका लाभातराय हो उसकी ये आचारसे विपरीत वर्तना होवै, देवगुरु धर्मकी निंदा करै, धर्ममें कुतर्क करके शका करै, खोटे मत अच्छे लगै, लोगोंकी खोटे धर्मपयी बुद्धि करै, और जिनराजजीकी भक्ति करके अहकार करै कि मै विधियुक्त भक्ति करता हु मै जिनभक्तिमै धन व्यय करता हु वैसा जगतमें कोई नहीं व्यय करता है ये उत्साह सहित करना हु वैसा कोई नहीं करता है ऐसे अनेक प्रकारका अहकार करै सो अनाचार जानना वैसे अनाचार सेवनसे दर्शनका लाभांतराय कर्म उपार्जन करै

चारित्राचार आठ प्रकारसे है—याने इर्थासमिति सो चलना, बैठना, उठना, सोना, करपट फिराना ये तमाम काम यतना पूर्वक करने चाहिये पहिली रजोहरण या मुहपत्तीस करके प्रमार्जनकर-दृष्टिसे देखना, और पीठे चलने उगैर की वर्तना करनी एमें करनेसे कोईभी जीवको दु:ख न होवै, क्यों कि परजीवको दु:ख न दे-

अपने आत्माके सहज स्वरूपमेंही सदा मग्न रहते हैं. कोईभी तरहकी परपरिणतीमें मनकों नहीं जाने देते हैं, सद् चिदानंद स्वरूपमें मनकों प्रवृत्ति करने देते है. आत्माका स्वरूप अरूपी, अक्रोधी, अमानी, अमायी, अलोभी, अशरीरी, अखंड, अगोचर, अलख, अविनाशी, अकल, अगम, अतिंद्रिय, अजर, अरागी, अद्वेषी, अपर, अमदी, अणाहारी, और अनूपम-ऐसे स्वरूपमें मग्न हो रहा है. उसमें शरीरके अंदर रोग हो आवे, कोई उपद्रव करे, कोई कडुवचन कह दे, कोई मारै, कूटै; तोभी उसमें मनकों नहीं प्रवर्त्ताते हैं-बो मनोगुप्ति कहीजावै. वचनगुप्ति सो-विशेष विशुद्धि करनेको ध्यानादिक करते हैं इससे कुडभी नहीं बोलना पडता है. श्रीमत् वीरस्वामीजीने अभिग्रह धारण कियाथा कि 'केवलज्ञान प्राप्त हो जाने तक किसीके साथ वचन बोलनाही नहीं.' विसी तरहसे न बोलै. वैसी शक्ति न हो तो कोईभी जीवकों दुःख लगे या दुःख होवै जैसे वचन बोलनेकी गुप्ति करै-याने जैसे वचन न बोलै. और बोलै सोभी ऐसा बोलै कि सुन्नेवालेकों वचनगुप्ति होवै, आपको वचनगुप्ति होवै जैसे वचन शास्त्रके आधारसे बोलै; क्यों कि मौनपना धारण करै वो मुनी कहा जाय; वास्ते परभावमै मौनपना होवै वैसा उद्यम करै. लाभ सिवा नाहक वकवाद, वादविवादमें वचन न प्रवर्त्तावै. केवल वचन रहितपना अयोगी गुणस्थानकमें और सिद्धपनेमें हैं. संसारमें रहे हुवे जीवकों ऐसे औसरमें प्रभुजीका मार्ग मिला, उससे ज्यों बन सकै त्यों वचनयोगगुप्ति होवै वैसा करै सो वचनगुप्ति कही जावै. कायगुप्ति सो कायाकी प्रवृत्तिकों रोक लैनी. बिलकुल कायगुप्ति तो चोदहवै गुणस्थानकमें हो सकती है. वो गुणस्थान न पाया हो वहांतक पापके काममें कायाकों न प्रवर्त्तावै, कायगुप्ति हो सकै जैसे काममें-कारणोंमें कायाकों प्रवर्त्तावै. जितनी जितनी कायाकी प्रवृत्ति कावृमें रखवी जाय उतनी रोक लेवै वो कायगुप्ति कही जाती है. ज्यों बन सकै त्यों आत्मभावमें वर्त्तै और कायाकी चपलता छोड देवै. स्वस्वभाव सन्मुख होवै उसमें जितना चेतनस्वभाव प्रकट होवै उतनी गुप्ति होवै. इस तरह पांच समिति और तीन गुप्ति मिलकर आठ चारित्रके आचार व्यवहारसे मन-वचन-कायाकी प्रवृत्ति प्रभुजीकी आज्ञासे करनी, जिससे आत्माके स्वभावका आचार शुद्ध होवै. निश्चय चारित्राचार क्या है? आत्मा आत्मस्वभावमें स्थिर होवै-देहके स्वभावमें न वर्त्तै, कर्मका नाश होवै, आत्मा जितना जितना शुद्ध होवै उतना उतना चारित्राचार प्रकट

होवे यह चारित्र्याचार सत्र प्रकारसे प्रकट होवै तत्र सब रूपाय-क्रोध, मान, माया, लोभ-ये नाश होते हैं और यथाख्यात चारित्र्य प्रकट होवै ये लाभ चारित्र्याचारका अतराय तूटे तत्र प्राप्त होता है जो पुरुष-जीव चारित्र्यरतकी निंदा करता है और बोलताहकि-‘ खाने पीनेको न मिला, व्यापार करना न आ सका तत्र साधु हो बैठे ’ ऐसा बोलनेसे, किंवा कोई दीक्षा लेनेवाला अपना सगा है उसके मोहसे साधु (दीक्षा देनेवाले)की निंदा करे, और दीक्षा न लेने दैवै, और कहवै कि-‘साधुपनेमें क्या फायदा है?’ ऐसा बोलकर दुष्ट चिंतन करै कितनेका नाम हीके-ज्ञानी बनकर बोलते हैं कि-‘ ये करनेसे कुछभी लाभ नहीं, ज्ञानसे लाभ है ’ यु कहते हुवेभी आप विषय-रूपायकी प्रवृत्ति छोड़ते नहीं छोड़नेवालेकी लघुता करते हैं. ऐसा करनेसे जीव चारित्र्यके लाभका अतराय कर्म बाधता है, वास्ते चारित्र्याचार जिनसे प्रकट हो सकै वैसे कारण सेवन करै या कोई दीक्षा लेता हो तो उसमें बन सकै उतनी मश्रद करै उसके कुटुम्बके मनुष्यको आजीविकाका दुःख होवै तो अपनी शक्ति मुग्ध दुःख उठा लेवै कि जिस्मे दीक्षा लेनेवालेका दीक्षा अगीकार करनेमें हरफत न होवै, कोईभी तरहसे समयकी मदद होवै वैसा करै-करयारै समय लेनेकी भावना भावे कोई समयवतकी निंदा करना हो तो वो निंदा बर पड़े वैसा उद्यम करै-जैसे कि राज-गृही नगरीमें भिखारीने दीक्षा ली उसके वास्ते लोग निंदा करने लगे पीछे अभय-कुमार सवा क्रोड सुवर्ण म्हारोंका ढेर किया और सारे शहर भरमें डूडी पिटवाइ कि-‘ जो मनुष्य पृथिवीकाय सो मिट्टी वगैर, अपकाय सो जल, तेउकाय सो अग्नि, वायुकाय सो पवन, वनस्पतिकाय सो कुछ वनस्पति, और त्रसकाय सो हिरते-फिरते प्राणो-इन छउ कायकी हिसाका त्याग करै उसको ये सवाक्रोड म्हारें दे दु ’ पीछे किसीने म्हारें न ली सत्र जन विचार करने लगे कि ‘ ससारी सुख हिसा किये विगर नहीं बनता है, तो पैसेको क्या करना ? ’ ऐसा शोचकर कोईभी सुवर्ण म्हारें लेनेको न आया पीछे अभयकुमार मन्त्रीश्वरने राजारम आकर लोगको इकट्ठे कर पूछा कि-‘ यह म्हारें क्यों कोई नहीं लेते हो ? ’ सब लोगोंने कहा-‘ सोनैप लेके क्या करै ? ससारमें खाना-पीना-पहनना-ओढ़ना-गाडी घाटे दोडाना ये सत्र काम हिसाके विगर नहा हो सकते हैं और हमारी ससारसुखके तर्फस इन्छा इट गउ नई इममें गोरोयेको क्या करै ? ’ पीछे अभयकृपाग्ने म्हा कि-तुम लोग मवा

क्रोध सोनैये लेकरभी हिंसाका त्याग नहीं करते हो, तो उन भिक्षुके तो धिगर दा-
मसेही हिंसाका त्याग किया है उसकी क्यों निंदा कर रहे हो ?' ऐसा सुनकर वे
सब लोग संयम लेनेवाले भिखारीका बहुत बहुत सन्मान करने लगे. इसी तरह
जो संयम लेवे उसके बहुतमान होवे वैसा करना. पुनः जिस वक्त थावचाकुमारने
दीक्षा ली, उस वक्त कृष्ण वामुदेवजीने सारी दारिकामें उद्घोषणा करवाइ (दूंडी
पीटवाइ) कि जो कोई थावचाकुमारके साथ दीक्षा लेंगा उसके माघार्पण लडके बर्गरः
जो कोई होगा उनकी मैं प्रतिमा पालन करूंगा. ' और पाँचसें वैसाही किया. ऐसा
करनेसें सहज संयम लेनेवालेके संयम लेनेमें विघ्न होते है वो दूर होते हैं; वास्ते उस
तरह संयमके बहुतमान करनेसें संयमका लाभान्तराय दृष्ट जावे वैसा उग्रम करना.
यह सब अधिकार सर्व संयमका कहा. वैसेही देशचारित्र थावकके चारह व्रतरूपका-
भी विसी तरहसें देशसें आचार समझ लेना; क्यों कि व्रत देशमें है तो आचारभी
देशसें समझना. वोभी अंतराय कर्म होवे वहांतक देशविरती न ले सकता है. सामायिक
पौषधमें तो मुनि जैसेही आठ आचार पालते हैं. वो न पालन कर सकै और जब
अंतराय दृष्टे तब पालन कर सकै—जैसे कि सुव्रत शैठने पौषध लिया था और मका-
नके चोगिर्द आग लग गई तोभी वो पौषधसें चलायमान न हुवे—और मकानमें
रात्रिभर रहे तो धर्मदृढता देखकर देवने सहायता की, और आप जिस मकानमें
थे उसकी आस पासके मकान भस्मीभूत हो गये (और जिस मकानमें थे) उसको कुछ
इजा न हुई. वास्ते पौषध सामायिकमें मुख्यतासें चारित्राचार पालन करना. और
पालन करनेकी भावना रखनी. ज्यों ज्यों चारित्राचार पालन करनेकी उत्कंठा होती
है त्यों त्यों चारित्राचारके लाभका अंतराय दृष्टता है. हरहमेशां यही चिंतन करना
कि कब यह संसाररूप कैदखानेमेंसें छूट जाउं. इस संसारमें अज्ञानतासें सुख मान
लिया है; परंतु विचार करनेसें कुछभी सुख नहीं. अभिमें लोहका गोला जैसें तप्त हो
रहा है वैसा यह संसारमें विकल्परूप ताप रात और दिनभर लग रहा है. धनके,
व्यापारके, कुटुंबके, खाने पीनेके, पहनने ओढनेके, और सोनेके—ऐसें अनेक विकल्प-
रूप तापसें तप्त हो रहा हुं सो उस विकल्पोंसें कबे अलग हो जाउंगा ?' ऐसा चि-
तवन करके वने वहांतक तो संसारको छोड देते हैं. और न बन सकै तो संसार
छोड देनेकी हरदम भावना कायम रखै. ऐसी भावना भावनेसें जीव हलका होता

हे फिर कदापि चारित्र्य अगीकार कर मनमें अहंकार धारण करे कि—‘मेरे जैसा चारित्र्यका पालनेहारा कौन है ?’ तब चिंतन करना कि—‘अय जीव ! श्रीमन् महावीरस्वामीजीनें कैसे उपसर्ग सहन किये है ? दो पाँवके बीच अग्नि सुलगाकर खीर पकाइ, सगमे देवने हजारों मनका चकर शिरपर रखवा, जिससें गोठन तक क्षमीनमें घुस गये, तोभी समभाव न छोडाथा तूने ऐसे कौनसे उपसर्ग सहन किये ? कि तू अहंकार करता है रे चेतन ! तूने सूर्यकी आतापना ली ? या चार महीने तक कूपके अग्रभागपर पूर्वके मुनी काउस्सग्न ध्यानमें रहते थे उस तरह तूने किया ? ददणमुनीको छ महीने तक आहार न मिला तोभी अपना अभिग्रह न छोडा, बंसा क्या तूने बडा समय पाला है ? कि अहंकार करता है ?’ ऐसे मुनियोंके उत्कृष्ट कृत्य शोचकर आपके अहंकारका नाश करता है, और आत्माको आत्मस्वभावमें स्थिर करता है परभावमें अनादिकी स्थिरता हो रही है उसको हटा करके स्वपरणतिमें स्थिर होते है वा लाभ लाभातरायके क्षय होनेसें होता है

तपाचार सो—आत्माका अणहारी गुण है आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं, तथापि आहारमें अनादिकालका पुद्गलके सगमें आहारकी आकांक्षा हुवा करती है, वो दशा छोडनेके लिये नप करता है आत्माके पद् लक्षण कहे है, उसमें आत्माका तपभी लक्षण है, वा तपना अतराय कर्म बाधा है बहातक तपगुण प्रकट नहीं होता तपका अतराय जीव हमशा पाव रहा है तपस्वी पुत्रपौत्री जिंदा करना है—तपम कुछ गुण नहीं है, खानेपीनेको न मिले कि नप करेँ ? इसतरह बकवाद करे कुटुम्बके मनुष्य तपस्या करते हावै ओर उन्डके शरीरम कुछ तफावत हो जाय तो तपना दूषण देवै, परतु ऐसा न शोचे कि—‘पूर्वजालमे अशातावेदनीय कर्म बाधा है उससें रोग हुवा कोइभी रोग पूर्वके कपोदय विगर नहीं हो सकता है, तो पूर्वजममें अज्ञानतासें तप या करनेके भाव न हुवे और तपस्या की नहीं, विषयकपायमें मग्न रहा उसीस यह अशातावेदनी कर्म नामा सो उदय आया है तपकाभी अतराय किया उससें अतरायकर्मका उदय हुना कि तपस्या नहीं हो सकती—’ ऐसी विचारणा करे फिर तप करने अहंकार करे कि—‘मेरे समान तपस्वी कौन है ?’ दूसरेसें तपस्या न होता हावै तो उसकी जिंदा रहे, आपने तपस्या की है उसकी बहाइ करनेकों लोगोके आगे आपनशस्ता नगनेके लिये तप किया जाहिर करे, मग्न ऐसा न शोचे

कि—'मेने क्या तप किया है ? पूर्व समयमें मुनिवर्ग तप करताथा सो इंद्रियोंके विषय मंद पाडनेके वास्ते करताथा. शरीरके अस्थि-हड्डीयें आवाज देतीथी. उसका दृष्टांत भगवतीजीमें दिया है कि—पातरोंसें भरी हुइ गाडी चलती हो उम वक्त उन पातरोंका जैसा अवाज होता है वैसा अवाज मुनीमहाराज तपस्या करकें शरीर सुष्क किया हो तो होता है. वैसी तपस्या करकें शरीरशोपनकी मरजी नहीं; सबव कि शरीर नरम पडता है तौ उसको पुष्ट करनेके लिये सदा उद्यम कर रहा है. पूर्वके पुरुष देहको विदेह मानतेथे याने देहको अपना नहीं मानतेथे, तो वैसा भाव नहीं हुया है वहांतक तेरा तप कथन मात्र है. फिर तपस्या करकें खानेकी इच्छा किसी प्रकारकी नहीं करतेथे, और तूं तो इच्छा करता है. तेरी इच्छाएं रूकी नहीं तो तूं तपका किस वायतसें अहंकार करता है ?' ऐसी भावना न करतें अहंकारमें मस्त रहै उससें जीव तपका अंतरायकर्म बाधता है. और उसी सबवसें तप करनेका भाव नहीं होता है. अब जिनको तपके लाभका अंतराय टूट गया है उन पुरुषको तपस्या करनेका भाव होता है और वो अच्छी रीतिसें तपका आचार पालन करता है. बारह प्रकारसें तप करनेमें अग्लानभाव करे. ग्लानभाव उसें कहा जाता है कि यह तप कैसें हो सकै—मेरेसें न हो सकेगा—शक्ति होनेपरभी उत्साह न करै. फिर तप करै तो बीमारके जैसा भाव धारण करै. ऐसी ग्लानता धारण न करै. जो जो तपस्याएं करै सो उत्साहसें करै. मनभी प्रसन्न रहवै कि—'आज मेरा धन्य दिन है कि आत्माका तप लक्षण प्रकट करनेका मेरा भाव हुवा. फिर यह उद्यममें प्रवर्तनेका वक्त मिला. अब जिसतरह मेरे आत्माका तपगुण प्रकट होवै वैसा मैं चलुं ' इसतरह करै. पुनः अणाजीवी सो तपस्यासें करकें आजीविकाकी इच्छा नहीं याने—'मैं तपस्या करुंगा तो मुझको तमाम लोग मान देवेंगे, या धन देवेंगे, या पुद्गलीक सुख इस लोक और परलोकमें मिलेंगे ' ऐसी आजीविकाकी इच्छा नहीं है. केवल आत्माको कर्मसें मुक्त करनेके लियेही उद्यम करै. पुनः कुशल दीगी याने—'श्री तीर्थंकरमहाराजजीने तप करनेका कहा है और आप खुदंन कर बतलाया है. और कर्म क्षय करकें मोक्षमें पधारे हैं, विसी प्रकार मेंभी तप करकें कर्म क्षय करुं. ' ऐसी भावनासें वो तप करै सो तपका आचार है इस मुजब तपाचार कहा. 'जो शरीरको दुःख सुख होवै उसको ध्यानमें न लेवै उससें शरीरकी संभाल न रहवै तब शरीर पड जाय तो धर्म-

साधन किस प्रकारस कर सकै ? ' ऐसी शका होवै तो इसका समाधान यही है कि-
 पूर्ण समयमें जिन्होंने तपका अतरायकर्म बाधा है उन्हांका शरीर नरम पडै, और
 धर्मसाधन न हो सकै, तो वै शक्ति मुजब तपका उद्यम करैगा फिर शरीर नरम होगा
 तो सर्पथा आहार छोड देवैगा नहीं, कुछ विषय छोड देनेमें शरीरके बलकी जरूरत
 नहीं है, उससे शरीरको जितना आधार रह सकै उतना आहार लेवैगा, परतु बर्त्तिसों
 रसोइके स्वाद लेनेका भाव न रखवै फकत जो उस्तु निरवद्य-पापरहित मिलनह
 वोही चीजसे निर्वाह कर लेवै एक चीजसे शरीर निभ सकता है तो विशेष चीज
 किस लिये लेवै? एमे विचारसे आहार करता है तोभी उसको आहारकी इच्छा नहीं
 तपस्वी है और तप करै आर तपके रोज या दूसरे रोज खानेकी भायनाए करै तो
 उसको ज्ञानीजीने तप नहीं गिना है, कारण कि इच्छाके रोधको बानीपहाराज तप
 कहते हैं, वास्ते हरएक प्रकारस इच्छा रुक जाय वैसा करना यौ रोज तप करु,
 तपका अभ्यास करु तो वो अभ्याससे येरी इच्छा रुक जायगी, ऐसे विचारसे तप
 करे तो उस अभ्याससे किसी रोज इच्छा रुक जावेगी इस लिये इच्छा रुक जा-
 नेका उद्यम करना सो अच्छा है जिस जिस प्रकारसे आत्माका गुण प्रकट होवै
 वैसा उद्यम करना ज्यां बन सकै त्यों इद्रियोके विषयकी बाधा कम करनी चाहिये,
 तभी सच्चा ज्ञान कहा जाय, क्यों कि जो आत्माका स्वरूप जानता है कि जानना,
 देखना ये आत्माका धर्म है तो जो जो खानेको भिला वो फकत जान लेना है, उसमें
 विषयबुद्धि नहीं करनी ये आत्माका काम है जैसे विचारसे वो आहार करता है,
 तोभी तपस्वीही है, क्यों कि आत्मस्वभाव कायम रहा तप कुछ आहारके त्यागमें
 नहीं; लेकिन इच्छारोधमें है इच्छारोधके साधनोंकोभी तप रहा है, उससे धारह
 भेद कहे है, वास्ते जिस प्रकारका तप करनेसे अपनी स्पृहा प्रकट होवै वो तप क-
 रना धारह प्रकारका तप उपयोग सहित करै तो ज्ञानीमहागजने निर्जराका प्राण
 कहा है-याने कर्म सब करनेका कारण कहा है सत्य कि जीवको गाढ कर्मके दलिये
 बधाये है वास्ते सरसे वेदनीकर्मको पुद्गल विशेष भाग नेता है, क्यों कि वेदनी-
 यका प्रकटपना है अब जो जो तप करै उसमें अशातापेटनी हुवे विगर नहीं रहती
 वो अशाता तपगुणका अतराय दृष्ट गया होवै उतनी समभावसे भुगतता है. समभाव
 रहनेका मीन कौन है? नीर्य है ! नीर्य अतराय दृष्टनसे स्फुरायमान होता है यो नीर्य निम

जिस आचारमें जीव प्रवर्तें उस उस आचारमें स्फुरायमान होता है. और जो जो वीर्यके स्फुरायमानसे तप होता है, वो प्रसन्नतासे होता है. अहर्निश उसीमें हर्ष होता है. और जब किसीके आग्रहसे या शर्मसे होता है, तब प्रसन्नता न होत्र—वहाँ वीर्य स्फुरायमान नहीं होता. तब अशाताके वक्तमें समभावभी जीवकों न रह सकता है. जिनपुरुषोंको स्वप्नका ज्ञान हुआ है उन्हींका भाव तो अपनी आत्मदशामें रहनेका बन गया है; परंतु आत्मभावमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तप गुणके लाभका अंतराय नहीं दृष्ट गया है. वो जितना जितना दृष्टता जावें उतना उतना कमती होता जावें और उतनी वर्तना करता है. वर्तना करनेमें अशाता होती है तब वालजीव शोचता है कि: मैंने तप किया उससे मुझको वेदना—आशातावेदनी हुई, मगर ज्ञानीजन तो शोचते हैं कि—'कर्म नाश करनेके लिये तप किया है और वेदनीकर्मके उदयसे वेदनी हुई है, वेदनी कुछ तप करनेसे नहीं होती. तप करनेसे श्री वीरप्रभुजी प्रमुखने वेदनीकर्म वगैरः क्षय किये हैं त्यों क्षय होते हैं. ओर निकाचितकर्म तपस्याके समय उदय आये हैं तो वो तपस्या समभावसे शुरु की है; वास्ते समभावसे वो कर्म भुक्तैगा, उससे कर्मनिजरा विशेष होवैगी.' ऐसा शोचकर अशाता वेदनीसे नहीं डरते हैं. अशातावेदनीकी उदीरणाही की है तो उदय आवै उसमें न डरें. जैसे भाव ज्यों ज्यों भाववृद्धि पाता है त्यों त्यों वीर्यांतराय दृष्टता जाता है, और वीर्य स्फुरायमान हुवे जाता है. फिर विशेष विशुद्धि वंतकों तो जैसे विचार करनेही नहीं पडते. वे तो अपनी आत्मदशा जानने देखनेकी हैं उस रूप वेदनीको जान लिया करते हैं उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं. ऐसी समभाव दशा अप्रमादी मुनिकों बनती होती है. वे तो अप्रमाद दशामें रहकर आनंदमें वर्तते हैं. अब प्रमाद गुणस्थानकवंत वगैरः तो आपको स्वभाव दशा कितनी हुई है. और कितनी न हुई है उसको बढानेके लिये बारह प्रकारसे तप करते हैं. वो अनशन यानि अन् अर्थात् रहित और अशन अर्थात् अनाज प्रमुख खाना—वो अनशन तप कहा जाता है. आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं है; परंतु पुद्गलके साथ संबंध होनेसे आहार जाने आत्माही करता है, ऐसी दशा अनादिसें बन रही है; मगर ज्ञान होनेसे जाना गया कि आहारके पुद्गल शरीरमें विस्तरते हैं. आत्मा अरूपी है उसमें कुछ परिणमते नहीं तोभी मेरे आहार करना मानता हूं वो अज्ञानदशा है; परंतु मेरी ओर प्रकारसे चाहिये उतनी विशुद्धि नहीं होती उससे आहारकी इच्छा होती है;

तथापि जितनी जितनी रूकी जाय उतनी उतनी रौं लुं कि अभ्याससे मर्त्या रूके जायै औसा शोत्र कर नवकारसी याने दो घडी दिन चडने तरु, पोरसी याने पहर दिन चडने तरु, साठ पोरशीयाने देठ पहर दिन चडने तरु, पुरिमट्ट याने दो पहर दिन चडने तरु, अत्रट्ट याने तीन पहर दिन चडने तरु, या नो बेर खाना, या एरु बेर खाना [त्रियासना, एकासना] या आयविल याने छउ त्रिगयके त्याग सहित एरु वक्त खाना और उपवास सो सर्वथा-विलकुल न खाना वो जितने उपवास वर्ने उतने दिन आहारका त्याग करना उसमें कोइ चारों आहारका और कोइ तीन आहारका त्याग करे याने पानी-फामुक जल पीनेकी छुटी रखै इस तरह तप करना या मरण के समय विलकुल अहारका त्याग करके समस्त वस्तुका और शरीरका त्याग करना वो अनशन तप जानना

अब उणोदरी तप याने कम खाना-मतल्प कि विलकुल नहीं खाना औसा आत्माका धर्म है, परतु अनादी जडकी सगतिसें करवें जीव जडक्रियाकों अपनी मान रहा है उसी तरह देहकोंभी अपना मानता है वो जोर अज्ञानताका है, उस अज्ञानताके जोरसें मुझकों भूख लगी है, मेरे खाना मेरे पीना है औसा कहता है फिर शरीरमें रहा है वो जड देह जड पदार्थ है सो जड पदार्थका धर्म सडना पडना वि बसना याने विनाश होना वोही है आहारके पुद्गल मिलै तभी कायम रहै. अब आहारके पुद्गल दो प्रकारके है याने रोम आहार याने रोमरोमसें आहारके पुद्गलका शरीरमें समय समय आहार फर रहा है सो, और एक कवलआहार तो क बलकरके भुँहसें रखे सो अब रोम आहार सो तो अपने उपयोग सहित और उप योग रहितभी लिया जाता है, वो तो जीवकों जब तरु शरीर है वहातरु लेनेका वध नहीं हो सकता है, तदपि वो आहार किस किस प्रकारसें लिया जाता है ? जो पवन आता है वो ठडा आता है तो ठडक लग ॥ है और गरम आता हो तो गर्मी लगती है वारिसकी मोसम होवै तो शर्दा लगती है-ये सब गर्मी जगैर, काहेसें मालूम होता है ? शरीरमें प्रणमते है-स्पर्शकर फैलते है उससें ! तो वही आहार है परतु वो कुछ स्व-वशपना नहीं, उसी लिये उसका ग्रहण त्यागमें उपयोग रहता है और नहीं भी रहता. उससें विरती नहीं होती तोभी ज्ञानीजन है सो उसमें राग द्वेष नहीं, करते है फकत आत्माका जाननेका धर्म है उससें जानलेता है कि यह गर्मीके पुद्गल, यह शीतके पुद्-

गल लेनेका कर्मीदय है वैसे लिये जाते हैं. ऐसा सदाकाल उपयोग रहता है. उन पुरुषकों इच्छाका रोध हुआ सोही तप है; परंतु उतना गुण प्राप्त नहीं होता उससे ठंडी गर्मीमें जाननेरूप रह सकता नहीं; तथापि कुछ ज्ञान हुआ है, और कुछ स्पर्शज्ञान हुआ है उसके प्रभावसे कुछ समभाव रखता है. तो जितना रागद्वेष कमती हुआ वो भी उणोदरी तपका लक्षण है. वास्ते जिस प्रकार रागद्वेषकी परिणती कम होवै उस मुजब उत्तम पुरुषकों करना. अब दूसरा कवल आहार है सो-सर्वथा जिसकी इच्छा उठती है उसका त्याग करता है वो अनशन तप गिनाजाता है. अब विलकुल आहारके त्यागसे तो शरीर कायम नहीं रह सकता, तब आहार देना चाहिये; परंतु आहार लेनेका धर्म नहीं उससे इच्छा नहीं होती; मगर शरीरको आधार रहनेके वास्ते आहार देना. वो कुछ कम खावै तो भी शरीर कायम रहवै, रागादिककी उत्पत्ति न होवै उससे आहार कम लेवै और इच्छा नहां या इच्छा है तो वो कमता हुआ उतना निर्मल हुआ और इच्छाके रोधरूप सहजसे उणोदरी तप हुआ फिर जिसकी इतनी विशुद्धि न हुई वो भी हमेशाके खुराक करत पांच कवल या उससे विशेष कम खानेका अभ्यास करै उसके लिये पीछे सहजसे इच्छारोध हो जाय. फिर दूसरी तरहसे खानेकी चीजें हैं उनमेंसे जितनी चीजें कम लेवै उतना उणोदरी तप होवै. फिर ओछो वस्तु कम ग्रहण हो सकै कि कुछ खानेके विषय कम हुवे होवै तो या विषय घटनेका अभ्यास होवै तो; क्यों कि आहार लेनेका आत्माका धर्म नहीं, तो ज्यों वन सकै त्यों आपका आत्मधर्म प्रकट करनेका जीवकों अभ्यास करना चाहिये. जैसे जो जो हुन्नर शिखना हो वो वो हुन्नर अभ्यास करनेसे शीखा जाता है, वैसे अभ्याससे सब हो सकै. आत्मधर्मकी वर्तना अनादीकालसे नहीं जानता है और न वर्तना करता है वो अभ्यास करनेसे वर्तना होवै तो वो अभ्यासमें ज्यों वनै त्यों अयोगका त्याग करना. आहार बहुत प्रकारके हैं-उनमेंसे जो आहार लेनेसे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवै वो आहार शाकादिक और अभक्ष्यादिकका न करै. [वो वाइस अभक्षके नाम प्रश्नोत्तररत्नचिंतामर्णमें मौजूद हैं. और योगशास्त्रादि ग्रंथोंमें भी है उनमेंसे देख करके त्याग करना.] वोभी उणोदरी तप है. और जो आहार-रसवती भक्ष्य है उस रसवतीके अंदरसे थोड़ी चीजोंसे निर्वाह होता है. तोभी जीव निर्वाहमें ज्यादा चीजों विषयके वास्ते उपयोगमें लेता है उससे आत्मा

विशेष लिप्त होता है ऐसा जिसने जान लिया है तो खानेके वस्तु निर्वाह जितनी वस्तु ग्रहण कर दूमरी वस्तुपरसे इच्छा उतार डाले वोभी उणोदरी तप है, वास्ते व्यर्थ घने त्यों निर्वाहके उपर लक्ष देना जितनेय विषय कम नहीं हुवे है उससे विशेष वपरागमे आये, तो उसके अदरभी जीव निदा गर्ही सहित जा उपयोग करे तो विषयके कर्म कठिन न बंधे जाय तो वै कर्मसे रस जितने ममती पडे वोभी उणोदरी तपका ही फल पावे वृत्ति संक्षेप तप सो-जो वृत्तिये रचन कर रही हैं उसका संक्षेप करना-याने मर्यादामें आना जैसे कि श्रावककों चौदह नियम धारण करना गुनीकों द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चार। प्रकारमें हरकोइ प्रकारकी आहारान्त्रिक वस्तु समथी धारणा करनी, रोटी मीठा हरकोइ पदार्थ वार लवै कि जो चीज मिले तो लेनी, या फलाना मनुष्य देखे तो लेना या इतने घटेमें मिले तो लेना या द्वाभवास देखे तो लेना, इन तरहके अभिग्रह धारण करे जैसी धारणा करनेकी मतलब क्या है कि इसतरहका याग न बनसके जाए तप बनसके तो अच्छा, पूर्ण चित्त तप करनेका नही होता तब जैसे अभिग्रह धारण रख आहारान्त्रिकी उच्छासों शान करे पुष्कल भावमें वृत्ति कम हा रही है वो जैसे अभ्यास करके वृत्तियाका रोक लेवै सो वृत्तिसंक्षेप तप कहा जाय

रसत्याग तप चार महा विषय सो वस्त, मरणा, माय, महिरा इन चार का श्रावक और मुनिमहागुरुओं सग त्याग हावे, तर्थाकि य वस्तुअ खानेमें तसका य जीवना विनाश हाता है उस बातका योग्यागम जेनद्राचारजीने विस्तारपूर्वक निषेध (मना) किया है, उतनाही तर्त पग हरिभद्रश्रुतिजीने पचासव वोर अथामे मासादिकका निषेध किया है मासाहारी जीवकों निर्दयपना तो अवश्य हावे। यदि न्याके परिणाम होय तो जिसमें बहुतसे जीवोंकी हिता होय ऐसी वस्तु उपयोगमें लेनेका भाव होवही नहीं पत्रपणाजीमें जयन्य श्रावक कहे हैं वो इन चार महा विषयके त्यागीर्हा कहे हैं पुन उपागस्टयागम आणजीने मासादिकका त्याग किया है किन् मासाहारसे म्भाव मिजासी और गुम्मेदार हावे, ऐसा अभीके डॉक्टरभी कहत है मदिसे करके आत्माकी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो जाती है परन्तु हो सो दीयाना हो जावे, दीयाना हाकर धन धान्यादिकका व्यापारमधी जुगता उद्योग, जगतमेंभरि विनाश पाव हावे, और परन्तुसमेया परकृति गति पावो है उ-

ससैं उत्तम पुरुष, साधु और सदगृहस्थ उनका त्याग करता है. पुनः अर्घीके वक्तमें इंग्रेज और पारसीयेंभी कितनेक मांसका त्याग करते हैं और कितनेक वॉ टेन-आदत कमती हो जाय वैसा करते हैं ऐसैं अनार्य लोगभी जब मांसाहारका त्याग करते हैं, तो आर्यलोगोंको त्याग होवै उसमें क्या नवाइकी बात है? ! वास्ते महा विगयका त्याग कहा है. दूसरी छः विगय सो-दूध, दही, तेल, गुड, पकवान्न और घी इन छठमेंसैं जितनी विगय त्याग होवै उतनी करै; कारण कि विगय खानेसैं विकारकी वृद्धि होती है-उससैं कामदेव दीप्त होता है; वास्ते मुनीमहाराज विगयका त्याग करते हैं. परंतु इस समयमें विगयका उपयोग किये विगरे शरीर नहीं टिक सकै उससैं शरीरके निभाव जितनी विगयका उपयोग कर वाकीकी विगयका त्याग करै. श्रावक हैं वोभी हरहमेशां एक एक विगयका त्याग करै; कारण कि मुनीमहाराज तो सब कामके त्यागी हैं उससे बन सकै तो सर्वथा त्याग कर डालै; मगर गृहस्थसैं वैसा बनना मुश्किल है. गृहस्थकों तो जितनी मूर्त्ति कामके ऊपरसैं उतरती जावै उस मुजव विगयका त्याग करना योग्य है. भावसैं जितने पुद्गल कमती ग्रहण करनेमें आवेंगे उतना कर्मबंध नहीं होगा. ऐसा चिंतवन कर मुनि और गृहस्थ विगयका त्याग करै. आपका अणहारी गुण प्रकट करनेरूप वीर्य स्फुरायमान होवै वही आत्माका तप गुण प्रकट होवै सो रसत्याग तप कहा जाय.

कायक्लेप तप याने जितना जितना समभावसैं कायाका कष्ट भुक्तनेमें आता है सो कायक्लेश तप है. मुनिमहाराज लोचादिक कष्ट सहन करते हैं, विठारमें चलनेका कष्ट सहन करते हैं, सूर्यकी आतापना लेते हैं. वो मुनीमहाराज क्या चिंतवन करके कष्ट सहन करते है कि अपनी आत्माका स्वरूप जान लिया है, जडका स्वरूप जान लिया है उससैं जड जो शरीर उसकों अपना नहीं जानते हैं. आपके वैसे भाव रहते है कि नहीं-ऐसां शोचना. जिस वक्त लोच करै उस वक्त कष्ट पडता है वो कष्ट पडनेसैं जिनका मन नहीं विगडता है और समभावमें रहते हैं, तो ऐसे कष्ट स्वाभाविक रोगादिकके आवै उस वक्तभी समभावमें वैसे पुरुष रह सकते हैं. और समभावमें रहनेसैं वो कर्म भुक्ता जाता है, उसी वक्तपर आत्माकी अशुद्ध परिणती हठ जाती है, वो निर्जरामें गिनि जाती है, और आत्मा शुद्ध होता है. अब जो मनुष्य जानबुझकर ऐसे कष्ट सहन नहीं करते हैं उसकों रोग भुक्तके या दूसरे कुटुंबके

व्यापारके काम करके कष्ट भुक्तने पढ़ेंगे अनादिकालका जीव ससारमें कलता है उसमें मोहके वश अशातावेदनीकर्म, अतरायकर्म उभे हुवे है वो भुक्ते विगर छूटका नहीं होता, वास्ते उत्तम पुरुष जिस मुजब समभावमें रह सकते हैं उस मुजब कष्ट भुक्तकर आपके कर्म क्षय करते है वो कायक्लेश तप कहा जाता है. समभाव सिवाके कष्ट भुक्तते है वो निर्जेरामें ज्ञानीमहाराज नहीं गिनते हैं, कारण कि एक कर्म भुक्तकर पीछे हजारों नये कर्म उपार्जन करता है, उस लिये वो दुःख भुक्ते हुवे काममें नहीं आते हैं, उनसे उसको सकाम निर्जेरा नहीं गिनते हैं. हरएक धर्ममें समझकर काम करनेसे लाभ बतलाया है, और जो जो कष्ट भुक्तना वो समझकर भुक्तना उससे आत्माको लाभही होवेगा कष्ट भुक्तनेसे आत्माका वीर्य जाग्रत होता है और तभी समभाव रह सक्ता है—नहीं तो समभाव न रह सकता है. वो आत्मवीर्यके अतराय दृष्टे विगर वीर्य स्फुरायमान नहीं हो सक्ता है, वास्ते समभावमें रहकर जो जो बन सके उस प्रकारसे कायाको कष्ट भुक्ताकर कर्म क्षय करना सो कायक्लेश तप समझना

सलीनता सो—गुनि महाराज कर सकते हैं—जैसे मुर्धा शरीर सकोचके सोती है वैसे गुनि महाराज सोते हैं इस तरह सोनेसे अगोपाग सबको जाग्रति होती है, निद्रामें लीन नहीं हुआ जाता है, और आत्मज्ञान आच्छादित नहीं हो जाता है. जैसे सक्त निद्रा आवे वैसे उपयोग लुप्त हो जाता है, उससे ज्यों पठीन निद्रा न आवे त्यों गुनि महाराज सोवें फिर योग सलीनताभी तपमें कहा है, परंतु वो अभ्यतर तपागिना जावे, उसी तरह बचन वाया के योग ज्यों बन सके त्यों आत्मस्वभावसे उदार प्रवर्तते रोव करके निजस्वभावमें स्थिर करना, वो योगसलीनता तप है वो बहुतही श्रेष्ठ तप है इस तरहसे सलीनता तप कहा है

यह छ प्रकारसे वाद्य तप कहा, उसका कारण कि ये तप करनेवालेको देख करके यह तपस्वी है यु पहिचान करके वाकी वस्तुपनेसे तो कर्मक्षय करनेके भावसे यह वाद्य तप परै, वो भी आत्मा निर्मल करे और अभ्यतर तपसेभी आत्मा निर्मल होवे अब अभ्यतर तप काइसे कहा जाता है ? वो कहते हैं,—बदरसे देखकर तपस्वी कोइ न कह सके, परंतु आत्मा निर्मल करे उसमें अभातर तप वहा—वो भी छ प्रकारका है

१ पहिला विनयनप सो-देव-गुरु-धर्मका विनय करना. देव सो अरिहंत कि जिन्होंने ज्ञानावर्णी कर्म क्षय करके केवलज्ञान उपाजन किया है. जिस ज्ञानमें करके लोकालोकके भाव याने स्वर्ग, मृत्यु, पतान्त्र ये तीनुके अंदर जीव अजीव पदार्थ रहे हैं उन्हे पदार्थकी वर्णना हो गयी है. नमय समय अनंत परजायका उत्पात, व्यय और ध्रुव हो रहा है, और गतकालमें वर्तना छूट, आते कालमें टोँगी और वर्तमानमें होती है, वो तमाम भाव एक समयमें जान गये हैं उसका नाम केवलज्ञान-पूना ज्ञान जिनको प्रकट हो ग्या है. दर्शनावर्णी कर्म क्षय करके अनंत दर्शन गुण प्रकट हुवा है, उसमें (नामान्य बोधत्व) केवलदर्शन प्रकट हुवा है. मोक्षीय कर्म क्षय करके चारित्रगुण प्रकट हुवा है वो आत्मन्वभाइमें निरु होने सो चारित्रगुण समझना. अंतरायकर्म क्षय होनेसे अनंतदीयदिगुण प्रकट हुवा है. ऐसे अरिहंत भगवानजीका विनय करना; क्या कि आत्माका स्वरूप अर्थात् वो केवलज्ञान प्रकट हुवे जिन प्रकट नहीं हो सकता. वो केवलज्ञानने तमाम जीवके आत्माका सत्य प्रत्यक्ष मालूम होता है उसमें प्रभुजीने वो स्वरूप वर्णन किया. कि आत्मा मलीन काहेने होता है वो स्वरूप बनलाया. पुनः आत्मा निर्मल काहेसे होता है बोधी बनलाया. पुन्यपाप बांधनेके कारण बनलाये. तो उस द्वारा अपन अपने आत्माका स्वरूप जान सकते हैं, वास्ते प्रभुजी बडे उपकारी है; इस लिये उन्होंका विनय ज्यो बन सके त्यों करना. नहीं कि वाक्ति लुपाकर मिजाजमें रहना ?

सिद्धमहाराजजीको आठों कर्म क्षय हो जानेमें आत्माके संपूर्ण गुण निष्पन्न हुवे हैं. शरीर रहित हैं. मोक्षस्थानमें हैं, पुनः संसारमें आनेका भेदी नहीं, केवल आत्माके गुणमेंही लीन हैं, न राग, न द्वेष, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, न त्रिषय, अक्षय, अमर, अजर, अकल, अगोचर, अरूपी आदिक अनंत गुणवंत हैं, ये सिद्धमहाराजजीका रूप देख अपनी सिद्ध दशा प्रकट करनेकी बुद्धि जाग्रत होनेका हेतु है. पुनः गुणवंतके गुण गानेसे अपना आत्माभी गुणी होता है और अनादिकी शूलसे परबहु अपनी मानकर प्रवर्त्तता है वो भाव पलटानेका साधन है. वास्ते सिद्धमहाराजजीका विनयभी जितना बन सके उतना करना. अरिहंतजी और सिद्धजी इन दोनुका विनय करना सो देवका विनय समझना. अब इस क्षेत्रमें अरिहंतजी ओर सिद्धजी कहींभी नहीं विचरते हैं, तो उन्होंकी मूर्तियोंकाभी विनय करना; स-

चर कि गुणवत्त पुरुषाणी मूर्तिमभी जिन जिन भगवानकी मूर्ति हे उन उन भगवान-
 जीके गुणोंका आरोप करना है और ये गुणोंका विनय करनेका है, इससे भगवान-
 काही विनय किये समान हे अत्र उसम पहिला कौनसा विनय है कि उन्हे पुरुषोंने
 जो जो हुकम फरमाये ह वै बुद्ध हुकम अगीकार करके अपना आत्मा शुद्ध करनेके
 उद्यमी होना, और ऐसा उद्यम करनेम आत्मा शुद्ध होयैगा जिस जिस अशमें प्रभु-
 जीके हुकम मुजब समभायम रहगे-रहवंग यह मुख्य विनय है पीछे उसके कारण
 रूप पाच प्रकारका विनय है 'भक्ति प्राहाज प्रणीपतीवी' गाने पचाय प्रणाम करना
 अर्थात् खमासणा दे कर पाचो 'अग इकठे (दो गोठन, दो हाथ, ओर शिर-ये पाच
 अग एरुन मिला) करके भगवतजीको या भगवतजीकी मूर्तिको नगस्कार करना
 पुन अष्ट द्रव्यसे-रात्तरह द्रव्यस-इकीस द्रव्यस या १०८ द्रव्यसे भगवानजीकी पूजा
 करनी, वो भी प्रभुजीका विनय है " हृदय भेम वहुमान " याने हृदयके अरि भ-
 गवतजीके गुण और भावतके उपकार अत्यत विचार करके हर्षके मारे रागटे विकृश्वर
 हो जाव-आनंदका पार न रहवै ऐसा अतरमें हर्ष हो आवै और प्रभु पर अत्यत
 प्रीति जाग्रत होवै, तथा प्रभु प्ररूपित धर्म जो आगमामे कहा है वै आगम मुनकर-
 'अहा ! प्रभुजीने क्या सर्वात्तम मार्ग दर्शाया है ! ' वो शोच कि हर्ष होवै फिर प्रभु
 जीके चरित्र सुनकर प्रभुजीका वर्चन देखकर-'अहा ! अत्यतार्थ्यकारी भगवतजीका
 वर्चन है, वो देखकर हर्षित होवै और प्रभुजीके उपकार याद ला करके अतरगमें
 यार उत्पन्न आवै सोभी प्रभुजीका विनय है

" गुणकी स्तुति " याने प्रभुजीके गुणोंकी स्तुति करनी सो स्तोत्र श्लोक-
 दोहरे-उद इत्यादि प्रभुजीके आगे खडे रहनेमें उच्चारन करता, या चैत्ववदन, नमु-
 श्चुण, स्तवन, स्तुति वगैर कहना, या प्रभुजीके चरित्र सुने हुवे है वो चरित्रामें जो
 गुण वर्णन किये है वो याद करके आप स्तवन कर या दूसरेके आगे कहकर उन
 लोगोंको प्रभुजीके रागी बनाना सोभी भगवतजीकी स्तुति है. औगुणकों बक देना
 याने प्रभुजीमें तो किसी प्रकारका औगुण हैही नहीं, परतु कोइ कल्पित औगुण कहेता
 होवै तो उनको समझाकर औगुण धोलना बध करवा देवै प्रभुजीकी प्रतिमाजी है उन्हां-
 की पूजा न करते होवै तो उन्होंको समझा करके प्रभुजीकी पूजा करते बनाने चाहिये.
 प्रतिमाजीके अवर्णवाद धोलता हो उसको समझाकर वो अवर्णवाद न बोलै वैसा करना

चाहियें; क्यों कि प्रभुजी और प्रभुजी स्थापना दोनु समान हैं गुं भगवंतजीने फुरमाया है. श्री अनुयोगद्वार मूत्रजीमें आर आवश्यक मूत्रजीमेंभी स्थापना निक्षेपा कहा है. इस समयमेंभी सामान्य गृहस्थकीभी यादी कायम रखनेके लिये फोटोग्राफ (छत्री-तसवीर) बहुतसे लोग करवाते हैं. फिर बडे होदेदारोंकी या राजाओंकी या शाहूकारोंकी मूर्ति (पुतले-बावले) भी मरनेवालेके मान्यकी खातिर बैठानेमें आती हैं. तो जब असे मनुष्योंका बहुमान करते हैं और देवकी मूर्तिके बहुमान करने करवानेका खियाल न रखवै तब आपहीके देवपर आपका राग नहीं है ऐसा साफ मालूम हो जाता है. न्यायकी बुद्धि सहजहीसे जिसको हुइ होगी तो उसका सहजहीसे समझनेमें आयगा कि भगवंतजीकी मूर्ति देखकर भगवंतजी याद आते हैं और भगवंतजी याद आये कि उन्होक चरित्र याद आवै, और उन्होंके अद्भुत चरित्र याद आवै तो प्रभुजी कैसे गुणवंत है वो गुण याद आवै, गुण याद करनेसे प्रभुजीने मोक्षमार्ग बतलाया है उस मार्गपर जीवकों किस तदवीरसे चलना वो याद आवै, वो याद आनेसे अपन भगवंतजीके हुकमसे विरुद्ध चलते हैं वो याद आवै, और वो याद आतेही अपनी भूल सुधारनेकी बुद्धि हो आवै, भगवंतजीके उपकार याद आवै तो भक्ति करनेके भाव होवै-सबद कि उपकारीकी जितनी भक्ति न करै उतनी कम है; वास्ते भगवानजी की यथाशक्ति भक्ति करनेके भाव जाग्रत होवै वो प्रभुजीका विनय है. जो जो अवर्ण-वाद बोलते होवै वो बंध होवै वो लाभ समझानेवालेको होता है, और वोही प्रभुजीका सच्चा विनय है.

“ आशातननी हाणी ” याने भगवंतजी विचरते होवै उस वक्त छद्मस्थ अवस्थासे याने जब तक केवलज्ञान न पाया हो तब तककी अवस्थामें कितनी प्रशंसा होती हो तो वो अज्ञानी मत्सरी जीव सहन कर सकते नहीं, वैसे जीव अवर्णवाद बोलते होवै या पीडा करते होवै तो अपनी शक्ति स्फुरायमान करके वो पीडा दूर करनी. मुंहसे बोलता हो तो उसको समझाकरके वैसी बातें बोलता बंध कर देना, या प्रभुजीकी परिक्षा लेनेके लियेभी कितनेक देव पीडा-उपसर्ग करते है, तो उस देवकोभी अपनी गुप्तशक्तिसे-मानसिक शक्तिसे दूर हटा देना, या मिथ्यात्वी जीव प्रभु प्ररूपित ज्ञान संबन्धी बिगर दूषणको दूषण कहकर निंदा करता होवै तो वोभी प्रभुजीकी आ-

शातना है उसकाभी समझ समझाकरके आशातनासे दूर करके धर्ममें स्थिर करना फिर अपनेमें शक्ति न हो तो दूसरे कोइ शक्तिवत हो उसको धीनती करके उन्हकी शक्ति स्फुरायमान करवा के उन्हकी शक्तिसे आशातना दूर करनी उसी तरह जिन धियं याने मूर्तिकी आशातना करता होवे वो दूर करना, अब जिनभुवनमें चोराशी 'आशातना दूर करनी उसके नाम नीचे मुजब —

१ बलगम या पूरु डालना, २ झूला वा मरुके बूलना, ३ क्लेश-लडाइ-दटा फिसाद करना, ४ धनुर्वियां शीरनेका अभ्यास करना याने पाण साधनेमें निशानकी जगह बान लगे वो ग्रीखना, ५ पानी पी करके डुले करना, ६ ताबूलाटिकू-पान सुपारी खाना या खाकरजाना, ७ ताबूल खाया होवो बहा ब्रुकना, ८ दूसरेको गालि देना, ९ जेसा वैसा-गाली गलुब ठठावाजी-दिल्ली-त्रिभत्स बोलना या शाप देना, १० स्नान करना, ११ शिरके बाल या कोइभी बाल डालना, १२ नाखून डालना, १३ खून डालना, १४ मिठाइ पैगैर खाना, १५ शरीरकी चमडी डालना, १६ पित्त वमन करना, १७ सामान्य वमन करना, १८ दात गिरगया हो सो डालै या दातोंको साफ करै, १९ थक लग गया हो तो विश्राम लेवे, २० गड बगैर चोपायेका वाधना, २१ दातका मैल डालना, २२ आखोंका मैल डालना, २३ नाखून उतारै या उतरारै, २४ गड-स्थळ-गालका मैल उतारै या डालै, २५ नाकका मैल टालै, २६ शिरमें कगाइ फिरावे या सुधारै, २७ कानका मैल डालै, २८ शरीरको सजावे, २९ मित्रको भेटै, ३० घर-ससारी कामका नामा लिखै-या कामज लिखै, ३१ कुछ वैचान करे, ३२ थापन रखावे, ३३ दुष्टासनसे बडे, ३४ छाने थपे, ३५ कपडे सूखावे, ३६ पापड सूखावे, ३७ चढीये करै या सूखावे, ३८ राजाके दरसें भाग कर मंदिरमें छुप जाय, ३९ अनाज सूखावे, ४० मंदिरमें अपने सगोंको याद करके रोवे [भगवानके गुणानुवा-टका बहुमान करनेके वस्तु हर्षके आसु आयै वो आशातना नहीं गिनी जाती है], ४१ बिरुथा याने राजरुथा, देशरुथा, भोजनरुथा, स्त्रीकयाकी वाते करनी, ४२ शत्रु वनावे, ४३ चोपाये वाधे, ४४ आग सुलिंगोंके तापै, ४५ रसोइ वनावे, ४६ रुपै भ्रोरकी परीक्षा करै, ४७ निसिही कहकर ससारके कार्य निषेध किये परभी करे [और निसिहीका भग करै सो व्रतभगके दोष जैसा दोष है] ४८ अपने शिरपर मंदिरमें उत्रावरावे, ४९ जूते-जूट मंदिरमें रकवे, ५० चँवर उरावे-दुनारै, ५१

मनकी एकाग्रता न करै, ५२ शरीरकों तेलका मालिश करावै, ५३ सचित्तभोग न तजै, ५४ अयोग्य अचित्त पदार्थ न लेतजै, ५५ शास्त्र रखवै, ५६ प्रभुका मुख देखवै परभी हाथ न जोडै, ५७ एक साडी उत्तरीय बस डाले सिवा मंदिरमें दाखिल होवै, ५८ मुकुट पघडी पर पहनकर मंदिरमें जावै, ५९ पघडीका अविवेक करै, ६० फूल तुरै चमेरः शिरमें रखकर मंदिरमें जावै, ६१ शकरै, ६२ दंडे-बॉलकी रमत करै, ६३ गेडीकी रमत-बेटबॉल खेलै, ६४ मंदिरमें जुहार-सलाम करै, ६५ किसीकों टूंकारा करै, ६६ लंघन करनेकों बैठै, ६७ बथ भीडकर लडै, ६८ भांड चेष्टा करै, ६९ शिरवेणी सुधारै, ७० काम-याने खडे घोंटे रखकर कपडा बांधकर बैठै, ७१ खडाउ पहनकर मंदिरमें जावै, ७२ लंबे पाँव पसारकर बैठै, ७३ पीपुडी-सीटी बजावै, ७४ मंदिरमें कीचड करै, ७५ शरीरकी धूल उडावै, ७६ मैथुन सेवै या उस संबंधी चेष्टा करै, ७७ जुगार खेलै, ७८ पानी पीवै-भोजन करै, ७९ हुस्ती खेलै, ८० नवज देखै-दवा देवै, ८१ मंदिरमें किसी जातका शौदा-सटा करै, ८२ विछौना विछावै, ८३ खानेकी चीज [मंदिरमें] रखवै, ८४ और मंदिरमें स्नान करै. इसतरहकी ८४ आशातनाएं हैं वो कोइ बदन किसीकोंभी करनी नहीं चाहियें. अगर कोइ करता हो तो उनकों रोक देना चाहियें. इनके सिवा मंदिरका पैसा खा जाना, या मंदिरके पैसेसे नका हांसिल करना, या मंदिरका पैसा घरभागमें खर्चना, मंदिरकी चीज लाकर काममें लेनी ये तमाम आशातनाएं गिनी जानी हैं और देवद्रव्य खानेका दूषण लगै; वारते मंदिरकी कोइभी चीज अपने घरकाममें न लेनी. इरा जुजब देवका पाँच प्रकारसे विनय करना कहा है और देवधाषित धर्म जो आगममें लिखा है; वास्ते आगमका विनय करना. याने उसके विनयके साथ उसका ज्ञानभी करना. आगम याने शास्त्र उसकों लिखवाना, लिखवानेके काममें पैसे खर्चना, जो आगम ग्रहण करना हो उनकों नमस्कार, खमासण देकर लेना. छोडना जबभी उसी जुजब करना. आगमके पुस्तक धरे हो वहाँ दस्त पेशाव न करना. पाँवके या शिरके नीचे आगमकों न रखना, उनके आगे आहार पानीभी न करना, मैथुन या मैथुनचेष्टाभी न करनी, हास्यविनोदभी न करना. इसतरह प्रभुजीके ज्ञानका विनय करना सो प्रभुजीकाही विनय है. मुख्य विनय तो यह है कि प्रभुजीका हुकम है कि आपके आत्मभावमें रहना. जो जो सुख दुःख होते हैं उनके कर्म पूर्वसमयमें या वर्तमान-

समयमें बंधे हैं उस मुजब सुख दुःख होते हैं, और आत्माका स्वभाव जाननेका है सो जान लैना, परंतु मुझको सुख या दुःख हुवा असा मान कर हर्ष या अफशोष ये न होना चाहिये ऐसे विचारमें रहनेसे नये कर्म नही बने जाते हैं ऐसा प्रभुजीने फरमाया है—ऐसा जोचना वही प्रभुजीका विनय है, और आत्माका हित होनेका कारण है इत्यादि विनयका स्वरूप प्रभुजीने शास्त्रमें बहुत तरहसे बतलाया है उक्त राभ्ययनजीमें विनय अभ्ययन हैं वो सुनकर तदनुसार विनय करना

गुरुमहाराजजीका विनय करना सो कैसे गुरुमहाराजका करना ? जिन महाशयने विलकुल हिंसाका त्याग क्रिया है—किसी जीवकोभी मारना या दुःख देना बंधी कर दिया है जूँट बोलना छोड दिया है, कोइभी जातकी चोरी करनीभी त्याग दी है, कोइभी स्त्रीके साथ मैथुनक्रिया करनी त्याग दी है, स्त्रीको छुनाभी बंध कर दिया है, धनमान्यादि नौ पजारका परिग्रहभी सर्वथा छोड दिया है—कौडीभी पास न रखना मजूर रखा है, ऐसे पांच महाव्रतसे करके युक्त जो मुनीमहाराज प्रभुजीकी आज्ञा गिरपर चढा करके विचरते हैं—प्रभुजीकी आज्ञा बहार नहीं वर्त्तते हैं—अपने आत्मगुणमें आनदित दिलवाले है—विषयरूपाय नही सेवन करना है इससे विषयकपायसे मुक्त हुये हैं—और कुछ अशसे रहा है उससे मुक्त होनेके कामी हैं—शातरसनेही उत्तमी हैं—शत्रु मित्र तुल्य हैं—वैसे आचार्य, उपाध्याय और साधुजी-महाराज, पर जीवपर उपकार करनेकाही पृथिवी पर विचरते हैं और धर्मोपदेश देकर जगतके जीवोंको अधर्मस छुडाते है—कितनेक नहीं छुडाते हैं, परंतु छुडानेके वास्ते सन्मुख हो रहते हैं—ऐसे उपकारके करनेहार पुरुष है मोही मुरु याने बडे हैं, वास्ते उन्ही महाशयजीका विनय करना जन गुरुजीके पास जाना तब सचित पदार्थ न ले जाना, गुरुजीको देखकर हाथ जोडके नमस्कार करना, फिर पचाग प्रणाम करके [इच्छकार सुहराइ सुहदेवसी सुष तप शरीर निगमाथ सुर सयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी शाता छेजी, भानपाणीनो लाभ देशोजी] ऐसा कहकर पीछे (इच्छा-कारेण सदीसह भगवन अब्धुद्विओह अद्विभनर देवसिय स्वामेउ) ऐसा कहकर गुरुजीकी आज्ञा मागकर, आज्ञा मिले कि [रामह] पीछे पचाग प्रणामपूर्वक अब्धुद्विओह अद्विभनर स्वामना इच्छकार कहकर शाता पूँउकर अब्धुद्विओह रामनेसे कुछभी गुरुजीकी आशातना हुउ टो ता उसकी गाफी मागनी है अत जितने पत्र

अव्युत्थिओमें आते हैं उतने बोल करनेसें गुरुकी आशातना होती है; वास्ते उतने शब्द त्याग करनेसें गुरुजीका विनय होता है, उस लिये अव्युत्थिओ खमानेका उपयोग रखना कि शायद कुछ भूल न हो जाय. फिर द्वादशावर्त्त वंदन गुरुजीको करना बोभी गुरुजीका विनय है. [बो वंदन प्रतिक्रमणकी अर्थ सहित छपी हुई किताबमें अर्थसह है वहांसें देखकर समझ लेके उस मुजब करना.] फिर अरिहंत-जीका पांच प्रकारसें विनय बतलाया है उसी तरह गुरुजीकाभी विनय करना-आर वंदनभी करना. बाद गुरुजी धर्मकथा करते होवै तो सभा मौजूद होती है तो सभा अंदरके श्रावक श्राविकाओंको प्रणाम करना. (अगर सभामें बैठे हुवे श्रोताओंसे आनेवाला पुरुष विशेष गुणवंत हों तो धर्मवंत-धर्मज्ञ-धनवंत हो तो वै बैठे हुवे श्रो-तारं उन्हको अव्वलसेंही प्रणाम करै, और सामान्य हो तो आनेवाला प्रणाम करै ऐसी मर्यादा है. उसकी मतलब यही है कि चतुर्विध संघका विनय करनेका है, सो प्रथम विशेषका सामान्यवाला विनय करै और विशेष होवै वो पीछेसें करै.) फिर गुरुजीके पाससें जानेका दिल करै तबभी गुरुजीको वंदना करके जाना. अगर गुरुजी घरपर पावन कदम रखवै तो उन्होंके सन्मुख जाना, गुरुजीको स्वच्छ-योग्य आसन देना, गुरुजीको देखतेही नम्रतायुक्त नमस्कार करना, गुरुजीको जिस चीजकी दरकार हो वो चीज हाजिर करना, कीमती चीज हो या अल्प-थोड़ी कीमत-वाली हो सो बोभी अर्पण करना. मार्गमें गुरुजी मिल जाय तोभी नमन करना. गुरुजीकी तेत्तीस आशातनाएं दूर करनी सो नीचे मुजबः—

१ गुरुमहाराजके आगे बैठना, २ गुरुकी आगे खडा रहना, ३ गुरुके आगे चलना, ४ गुरुजीके पीछे नजदीकमें बैठना-५ या खडा रहना-६ अगर चलना, ७ गुरुजीके दोनु तर्फ नजदीकमें बैठना, ८ गुरुजीकी बराबरीसें चलना, ९ या बरा-बर चलना, (ये नौ आशातनाकी मतलब ऐसी है कि बैठते खडे रहेंते अपनी छिक उबासी अथोवायुका सरना या श्वासका स्पर्श होवै वास्ते जिस तरह बैठने खडे रहे-नेसें थूंक श्वासादिकका स्पर्श न हो सकै उस तरहसें बैठना-खडा रहना दुरुस्त है. अगाडी या वरोवर बैठनेमें गुरुजीकी बडाइ किस प्रकारसें समाली जावै? वास्ते बराबरीसें या आगे बैठनेसेंभी आशातना होती है.) १० आपसें विशेष पुरुषोंकी साथ थंडिल जावै, और उन्होंसें पेस्तर आवै [तोभी आशातना है.] ११ गुरुके

साथ बहारसे आये हुवे शिष्य गुरुजीसे परिले मार्गके दोष आलोचै (तो आश्रातना लगे), १२ राजिम गुरुजी बुलावे कि कान सापा है-कान जागता है और आप जागता हो तद्वि 'मैं जागता हु ऐसा न कहै [तो आश्रातना लगे.], १३ उपा-
 श्रयमें श्रावक आवै उसको गुरुजी या आपसे अधिक पुरुषने बुलाये पेस्तर आप बुलावे (तो गुरु हो तो गुरुकी और अधिक हो तो अधिककी आश्रातना लगे),
 १४ आहार लयाकर आपसे अधिक याने बडे हो उन साधुजीको आहार बतलाये विगर दूसरे साधुओंको बतलावे, १५ आहारादिककी निमत्रणा गुरुजीको न करतो दूसरोंको पेस्तरसे करे, १६ गुरुजीको बूझ विगर दूसरे साधुओंको आहारकी निम-
 प्रणा करे, १७ गुरुजीको बूझे विदून दूसरोंको आहार देवे, १८ सरस और स्वादिष्ट आहार आप वपर और गुरुजीहों न देवे, १९ गुरुजीके वचन सुन लिये परभी गुरुजीको जवाब न देवे, २० गुरुजीके जैसे बहिलने बुलाये परभी कडोर वचनसे जवाब देवे, या कुछभी अवज्ञा होवे वैसा जवाब देवे, २१ गुरुजीने बुलाया तोभी अपने आसनपर बैठ रहकैही जवाब देवे; परतु तुरत पास न आवै, २२ गुरुजीने बूझा तोभी आसनपर बैठेही क्या आज्ञा है ऐसा कहै, २ गुरुजीको या बालकों टुकारसे बुलावे, २४ गुरुजी कहवे उसी मुजब अविनय बोलकर जवाब देवे, २५ गुरुजी, साधु साध्वी ग्लान-रोगी उनकी सार सभाल लेनेका फुरमावे तब गुरुजी न कहवे कि आपही सार सभाल कर लो (ऐसा बोलकर अवज्ञा करै.), २६ गुरुजी धर्मकथा कहवे वो शून्य चित्तसे सुने, फदाचित् सुने तो सुनकर गुरुजीका बहुमान न करे (अहा ! गुरुजी ! आप ग्रास्रके परमार्थ क्या बतलाते हो !! घय है !!) ऐसा कहना चाहिये सो न कहै), २७ गुरुजी या रत्नाधिक धर्म उपदेश कइय तब बोले कि ये अर्थ आप बरानर नहीं करते हो आपको वयार्थ अर्थ करते नहा आता है ऐसा कहै, २८ गुरुजी कथा फरमाते हो उम कथाका भग करके आप दूसरों (सुननेवालोंके आगे) कथा कहवे और समझावे, २९ गुरुजी क्या करते हो गुरुजीको ओर समाकों कथासे आनद हो रहा हो और चित्त लीन बन गया हो ऐसा जान लिये परभी शिष्य कहवे कि-महाराजजी ! गाँचरीका औसर हो गया है वास्ते कथा मोक्षफ कनो, पीछे गाँचरी न मित्रैगी [इसतरह बोलनेसे चदती धारा हो वो टूट जाय और ब्याख्याका भग होवे, इसम आश्रातना लगती है] ३०

गुरुजीने जो जो अर्थ कर बतलाया हो वही अर्थ व्याख्यान मोहक कर लिये याद दिव्य सभाकों विस्तारपूर्वक अपनी हुंशियारी दिग्बलानके लिये व्याख्यान करै, ३१ गुरुजीके संधारकों, या गुरुजीके पाँवकों पाँवका स्पर्श हो जाय तो तुरंत क्षमा न मागै याने न खमावै, ३२ गुरुजीके संधार या आसन पर खटा रहवै, या बैठे या सो रहेवै, ३३ गुरुजीसे उंचे आसनपर बैठे या बराबर-समान आसनसे बैठे-इसतरह गुरुजीकी ३९ आशातनाएं हैं सो न करनी. और कोड करना हो तो उसको दूर करवानेका उद्यम करना. ये आशातनायें आपमें जवतक अहंकारदशा होयगी तब तकही होवैगी, और अहंकार दूर हो गया होगा तो महजतीसे आशातना दूर हो जायगी; वास्ते मुख्यपनेसे मैं गुरुजीसे बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा अहमेव हो तो दूर करना; कारण कि यदि गुरुजीसे आपमें विशेष ज्ञान होवै तोभी वो गुरुजीकी कृपामेंही हुवा है, तो जिन्होंकी कृपामें हुवा उन्हींकी घटाइ रखनेका खियाल दिलमें न आवै तो तबतक ज्ञान पढा हो तोभी फरशज्ञान नहीं हुवा. जव फरशज्ञान हुवा होवै तो उपकारीका उपकार न भूलै, वारने कदापि उपकार भूल गया हो तो याद कर आत्माकी भूल सुधार लैनी, और गुरुजीकी बडाइ चित्तमें ल्याकर विनय करके आशातना दूर करनी, यही आत्माकों हितकारी है. फिर गुरुका द्वादशावर्त्त वंदन करनेमें बत्तीस दोष लगते हैं—छपे हुए प्रवचनसारोद्धारजीके पत्र २९ में लिखा है कि—निम्न लिखित दोष दूर करके वंदन करना:—

१ अणाढादोष उसें कहते हैं कि—आदरके सिवा गुरुवंदन करना याने आपकों वंदन करनेका हर्ष नहीं है; मगर कुल मर्यादसे करनेकी रीति है उस लिये करै, नहीं एक वंदन करनेसे महा निर्जरा होवेगी, मुझको ऐसे महान् पुरुषकों वंदन करनेका मोका हाथ लगा है ऐसा भाव ला करके वंदन करता है. और जवतक ऐसा भाव न आवै तबतक गुरुजीका आदर न हुवा; वास्ते महान् हर्ष और आदर सहित वंदन करना कि अणाढादोष दूर हो जावै.

२ स्तब्धदोष उसें कहते हैं कि—द्रव्यस्तब्ध याने गुरुजीको वंदन करनेका भाव है; परंतु शूलादिक रोगकी पीडासे चित्त अस्वस्थ हो जानेके लिये चित्त प्रफुल्लित न होवै. भावस्तब्ध याने द्रव्यसे क्रिया करै; मगर अंतरंगका उपयोग वंदनमें मिलकुल न होवै; वारते ये दोनु द्रव्य और भाव स्तब्धताको दूर करके गुरुवंदन करना

३ मन्वीदोष उसे कहते है कि -जैसे विराया देकर कोइभी मनुष्यको कामपर लगाये परभी फक्त मजदूरीके पैसे तर्फही निगाह रखकर काम करे और ज्यों त्यों काम करके चला जाय, वैसे वदन करते व्यवस्था रहित वदन पूर्ण किये विगर चला जावे

४ सर्पिडदोष उसे कहते है कि -आचार्यजी, उपाध्यायजी और समस्त साधुजीओंको इन्हा वदन करै

५ गोलरुदोष उसे कहते है कि -जैसे टीडी जानवर इधरसे उधर धूमते फिरे मगर एक जगह रुायम न हो रहवै, वैसे वदनके वक्त आधा पीछा फिरे करै

६ अकुशदोष उसे कहते है कि -जैसे महावत हस्तीको अकुशस गरक अपनी मरजी मुजब फिराता है, वैसे गुरुजीको फिरावै याने आचार्यजी खडे रहे हो या बैठे हो या कोइ कार्यमें हो, तोभी गुरुजीका कपडा पकडकर आसनपर बैठाकि वदन करै

७ रुण्डदोष उसे कहते है कि -वदन करनेके समय कलुवेकी तरह आगे पीछे नजर फिराता हुवा वदन करै याने गुरुमहाराजजी तर्फ दृष्टि न रखते चारों ओर नजर फिरावै

८ मच्छदोष उसे कहते है कि -मच्छ जैसे स्थिर न रहै वैसे शरीरकी अस्थि-रतासे-विचित्रप्रकारकी चेष्टासहित वदना करै

९ मनप्रदुष्टदोष उस कहते है कि -आपके या दूसरेके वास्ते गुरुजी मारफत कार्य सिद्ध न होनेसे मनमें द्वेष होनेपरभी वदना करै

१० वेदिकावधदोष उसे कहते है कि -दोनु हाथ गोठनके उपर रखकर या दोनु हायाके बीच दो या एक गोठन रखकर वदन करै-गोटमें हाथ रखकर-दोनु हाथ गोदमें रखकर वदन करे-इसतरह पाच प्रकार वेदिका दोष है

११ भयदोष उसे कहते है कि -वादणे देनेके वक्त भय रखवै कि नहों चांदुगा तो गुरुजीको द्वेष होयगा और मुझको निकाल देंगे-ऐसे भय-इस्के मारे वदना करै

१२ भजतदोष उसे कहते है कि -दूसरे साधु आचार्यजीको भजते हैं और ये न आउगा तो अच्छा न लगेगा ऐसे विचारसे भजे

ऐसी दशा न हुई वहांतक ऐसी दशा प्रकट होवे वैसे गुरुजीके पान्न ज्ञान पढ़ना, सुनना, निर्णय करना. शक्ति हो तो आपही पढ़ें, आपको जितना ज्ञान हुआ होवे उतना दूसरोंको पढ़ाना येभी ज्ञानका विनय है. फिर पुस्तक लिखवाना, ज्ञानवानोंका और पुस्तकका विनय करना. वंदन नमनादिक करना, पुस्तककी संभाल रखनी, ज्ञानवृद्धि होनेके काममें द्रव्यकी शक्तिके अनुसार नवर्च करना; शरीरकी शक्तिमें ज्ञानवृद्धि होवे वैसे मिहनत करनी, दूसरोंको ज्ञानके विनयमें सामिल कर देना, ये नगाम ज्ञानका विनय है. इसी तरह दर्शनका विनय करना सो सम्यक्त्व अंगीकार करना, शुद्ध श्रद्धा रखनी, वीतरागके वचनमें शंका न करनी, ऐसे श्रद्धावंत पुरुषका याने साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओंका विनय उचित विनय करना कि जिससे उत्तम पुरुषकी कृपा होवे और कृपा होनेसे अपनी श्रद्धामें कसर हो सो भिद जाय और शुद्ध होवे-इसका विस्तार गुरुविनयमें लिखा है उस मुजब करना.

चारित्रका विनय सो-मुख्यतासे आत्माका चारित्रगुण है, जो आत्माको आत्मत्वभावमें स्थिर होना, जो विभावमें अनादिकालका आत्मा स्थिर हुआ होवे वहांसे पलटा करके अपने गुणमें स्थिर होना. जितना जितना परभावका प्रवर्तन रुकैगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवेगा-यही चारित्रका विनय है. अब ऐसे गुण प्रकट नहीं हुवे वो प्रकट करनेके लिये पंचमहाव्रतरूप चारित्र अंगीकार करना. और वो न बन सकै तो श्रावकों वारह व्रतरूप देशविरति चारित्र अंगीकार करना. ये अंगीकार करनेसे अंतरंग चारित्र प्रकटैगा. फिर उतनी दशा लयानके वास्ते ऐसे सर्व चारित्रवंत या देशचारित्रवंतका विनय करना. उसकी संगति करनी कि उत्तम पुरुषके संगसे उत्तमता आवै; वास्ते चारित्रवंत पुरुषका विनय गारूमें विस्तारसे कहा है उस मुजब करना-वो चारित्रका विनय है. इसी तरह तप धर्मकाभी विनय करना-याने तप अंगीकार करना और तपस्वीका विनय करना सो विनयनामक अभ्यंतर तप कहा जाता है.

वैयावच्च तप सो-जो अरिहंतजी-सिद्धजी-आचार्यजी-उपाध्यायजी-तपस्वीजी-साधुजी-कुल-गण-संघ-नवदीक्षित और रोगीसाधु इत्यादि गुणवंतपुरुषोंका वैयावच्च करना. आहार-पानी-वस्त्र-पात्र-मकान-संधारा वगैरः पाट पटले आदि धर्मोपकरण वस्तु उत्तमपुरुषको हितकारी जो जो वस्तु चाहिये वो दैनी चाहिये,

वो दूसरेके पाससे दिलवानी चाहिये, अगर आप खुदको ऐसे उत्तमजनकी पाँचवीं वगैर चाकरी करनी चाहिये या ऐसे पुरुषोंकी स्थापना-मूर्ति हो उनकी भक्ति-नमन-विलेपनादिकसे करनी योग्य है और वो वैयावच है उपर कहेहुवे पुरुष उपकारी है. वे उपकारीआने आत्माको कर्मसे मुक्त होनेका उपाय बतलाया है फिर छन्हाकी ज्यों ज्यों सेवाभक्ति करेंगे त्यों त्यों अपनेमें योग्यता आवैगी, और त्यों त्यों गुरुजी विशेष उपाय बतलवेंगे उससे विशेष बोध होवैगा और गुण प्रकट होनेमें सहायकारी होंगे ये उपकार करनेहारे पुरुषोंकी जितनी वैयावच करे उतना आत्मा सफल होता है, क्यों कि उपकारीका उपकार भूलना सोही मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व गये बिगर आत्माका कार्य होनेकाही नहीं, वास्ते जितनी जितनी वैयावच करेंगे उतना उतना मिथ्यात्व दूर हटैगा और समकृत शुद्ध होवैगा. सम्पक्त्व शुद्ध हुना कि आत्मगुण प्रकट हो चुका इसी लिये वैयावचरूप लाभ होनेका अतराय न दृष्ट है वहांतक वैयावच करनेका ढिल न होवैगा, और मन हो आयगा तोभी अतरायके योगमें ऐसे पुरुषोंका योग न बन सकैगा योग नैगा तो आलस वगैर बीचमें विघ्न आवेंगे और वैयावच न बन सकैगा परंतु उग्रम करतें करतेंही अतराय तूटैगा, वास्ते शक्ति समय मुजब वैयावच करनेमें वीर्य स्फुरायमान करना-वही कल्याणकारी है

सज्जायतप सो-सज्जाय ध्यान करना, वो पाच प्रकारसे है वाचना याने गुरुजीशास्त्र वाचना देवे उससे गुरुजीको वाचना देनेरूप वाचनातप होवे और शिष्यको वाचना लेनेसे वाचनातप होवे पृच्छना याने आप पढे होवै उममें शका पढे तो गुरुजीको पूछकर उसका यथार्थ निर्णय करना [किसी मनुष्यकी खष्ट करनेके लिये न पूछना-और पूछे तो वो पृच्छनातप नहीं कहा जाता है] परावर्त्तना याने पढाहुवा हो उनको पुन पुन याद करना कि जिसे भूल जानेका डर न रहवे-और भूलभी न पढे, वास्ते जा पढ लिया हो वो हमेशा याद करना हररोज याद करनेका वक्त न मिले तो एक दिनअंतरमें याद करना नया पढना जारी रहवे और पुराना विस्मृत होनाभी जारी रहवे तो जानबूझकर ज्ञानके आवरण लगनेका वक्त हाथ लगे, वास्ते ज्यों पढाहुना विस्मृत न होवे त्यों, करना चाहिये अनुपेक्षा याने पढी या सुनी हुइ रस्तुने तत्त्वबोधका विचार करना, और वस्तुके परमार्थका अनुभवगप

निर्णय करना. इसमें विशेष अनुमानशक्ति होये तो हो सके. जिसने भगवंतर्जाके व-
चनोक्ता अनुभवगम्य निर्णय किया है उसको फिर शंका नहीं रहती. और दुर्बुद्धिवाले
उसका मन नहीं फिरा सकते. सज्जाय-ध्यान चाने जिसको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ हो
वही पुरुष सज्जायध्यान कर सके और वही करनेकी जरूरत है. अनुपेक्षा ज्ञानवा-
लेको आत्मा अरूपी है वोभी वो साक्षान् आत्मा देखता हो वैसे निर्धार हो जाता
है. हरएक पुस्तक वाचकर विचार करना वही अनुपेक्षा है और यों किये विद्वान्
वाचे हुये और पढे हुयेका बराबर फल नहीं मिल सकता है; परंतु जब ज्ञानावरणी
कर्मका क्षयोपशम होवे तब बन सके. बहुतभी पढे हुये, क्रिया करते हुये नजर आते
हैं; मगर यह क्या कहा ? मेरे किन लिये करना ? वो नहीं जानते है, और यह क्रिया
किस वास्ते की वोभी नहीं जानते हैं. उसका मन्त्र कि निर्णय करनेकी बुद्धि जाग्रत
न हुई; लेकिन वो बुद्धि जाग्रत करनेकी आवश्यकता है. दुनियामें वहनावन चलती
है कि—“ पढे, मगर गुने नहीं. ” वास्ते वैसे न होना चाहिये. हरएक वादतका नि-
र्णय करनेकी बुद्धि रखनी. ऐसी बुद्धि जाग्रत हुई हो तो उसमें हरएक वस्तु अनु-
भवगम्य होती है. [उसे अनुपेक्षा कही जाती है.] ऐसे अनुभववाले पुरुष धर्मोपदेश
करते हैं वो धर्मकथा कही जावे. धर्मकथा करनेसे परजीव संसारकी उपाधिसें मुक्त
होवे, विषयकपाय शान्त होवे, तत्त्वज्ञान होवे, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेका
कामी होवे, या प्रकट करे. वैसे उपदेश देना, या वार्त्ता कहनी अगर सुननी, उसीका
नाम धर्मकथा है. जो कथावार्त्ता कहनेसे विषयकी वृद्धि होवे, तथा नृष्णाकी, मोहकी,
ईर्ष्या-झूठ-चौरी वगैरःकी वृद्धि होवे उसका नाम धर्मकथा नहीं; मगर पापकर्मकथा है.

“ यह पांचों प्रकारके सज्जायध्यानका नाम तो ज्ञान है और इसका नाम तप
क्यों कहा ? ” ऐसी शंका हो आवै तो उसके परमार्थका तो प्रथम अभ्यंतरतपका वर्-
णन किया है, वहां दर्शाव क्रिया है उसमें लक्ष देनेसे समझमें आधगा. तोभी सहजसे
इस जगहभी दर्शाता हूं कि—तप इसका नाम है कि—कर्मको क्षय करे. तो
वाचना प्रमुख करनेसे महा अज्ञानरूप जो कर्म उनका नाश हो जाता है—नाश कर-
नेकी सन्मुखता होती है. फिर अज्ञानपनेसे कर्म नहीं क्षय होते हैं. जब ज्ञानदशा हो
तभी कर्मक्षय होने हैं. बाह्यतपके साथभी ज्ञान होवे तो कर्मक्षय होता है, तो ज्ञानमेंही
वर्त्तन रखत तो उसमें कर्मक्षय होवे इसमें नडाइ जैसा नहीं है ! वास्ते ज्यों बन सके

त्यों सञ्ज्ञायध्यानमेंही समय निकालना—इससेही तमाम वस्तुकी प्राप्ति होवैगी।

अब ध्यान नामक तप—सो ध्यान किसको कहा जावे ? जिसमें मन, वचन, कायाकी एकाग्रता होवै उसमें ध्यान कहा जाता है उसमें धन, कुटुंब, व्यापारादि पुद्गलीक पदार्थमें एकाग्रता होवै उसे अशुभध्यान कहा जाता है और त्याग करने योग्य है, लेकिन वो तो सदाकाल जीवको हो रहा है. वो ध्यान छोडकर आत्मतत्त्वके अदर एकाग्रता करके उसमें लीनतासे वर्तना वो ध्यान तपमें गवेषन किया है वो ध्यान बहुतसे प्रकारका है उसमें मुरय धर्मध्यान और शुद्धध्यान कहे हैं और जो जो ध्यान ध्याना वो अभ्यतर तप है इसका स्वरूप प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें विस्तारसे है सो वहांसे देख लेना यहा पर तो सामान्यतासे कहा गया है

प्रथम धर्मध्यानके चार पाद हैं याने आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय. उसमें आज्ञाविचय सो—परमात्माकी आज्ञाका विचारना, जैसी जैसी आज्ञा है वैसा वर्तनेकी भावना करनी अपायविचय याने आत्माका जो स्वरूप है सो स्वरूप नहीं वर्तता, उसका सबन कि मिथ्यात्वादिकके त्याग करनेमें एकाग्रता करनी विपाकविचय सो कर्मका स्वरूप विचारना—कर्मसे मुक्त होनेका शोचना सस्थानविचय सो चादराजलोकका स्वरूप शोचना

शुद्धध्यानकेभी चार पाद हैं याने पृथक्त्ववितर्क समविचार; एकत्ववितर्क अग्रविचार, सूक्ष्मक्रियामतिपाती, और उच्छिन्नक्रियानिश्चि ये ४. शुक्लध्यानके पादमेंसे पहिलेके दो पाद केवलज्ञान प्राप्त होनेके पेंस्तर मकट होते हैं और दूसरे पिठले दो पाद केवलज्ञान पाये पीठे सिद्धि जानेके करीब वनतमें प्राप्त होते हैं पहिले पादमें भेदज्ञान होता है, दूसरेमें अभेदज्ञान होता है, तीसरेमें वादरयोग रूका जाता है और चौथेमें सूक्ष्मयोग रूद्ध होता है इसतरह वर्तना होती है.

वर्तमान समयमें शुक्लध्यान तो हो सकै ऐसा नहीं है, कारण कि पूर्वका ज्ञान हो उसे होता है. परंतु इस समयमें धर्मध्यान बन सकता है फिर समाधि प्रमुख है उससे वादके बहुतमें कारण रूके जाते हैं, और विषयसे विमुख हुवे विगल समाधि नहीं बनती है इस कामका अभ्यास करनेके समयसेही खट्टे, खारे, तीखे, विषयरूप स्वाद ग्रह करने चाहिये स्त्रियोंके विषयकाभी त्याग करना चाहिये तथा वादके गप्पे आदि निकम्पी बातें करनेकाभी त्याग करना चाहिये. ये तमाम कारण.

बंध करके और श्वासोश्वास रोक करके एक परमात्मापदमें लीन होनेसे उसीमेंही उपयोग रहता है वास्ते ये समाधि उत्तम है. फिर सहज समाधि होवे वो तो बहुतही उत्तम है; क्यों कि सहजसे दूसरे जडभावमें उपयोग नहीं रहता है और आत्मभाव स्थिर हो जाता है. ये समाधी तो धर्मध्यानके पेटेमेंही है. पुनः कितनेक अभरोंका ध्यान करनेकी रीति है वोभी योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने बतलाइ है, उस परसे प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें दाखिल की है. इससे यहांपर फलाव नहीं किया, दरकार हो उसमेंसे देख लेवें. परंतु मुक्तिका समीप साधन है वास्ते आत्मार्थिजनकों ध्यानका लक्ष रखना बहुतही उत्तम है. जिस तरह पयडीके अंतमें किसवी पट्टा अच्छा लगता है विसी तरहसे धर्मसाधनमें ध्यान (उसी मुजब) अच्छा मालूम होता है; इसी वास्ते ध्यानका साधन करनेके लिये अभ्यास करनेकी अत्यावश्यकता है. परंतु ध्यानको अटकायत करनेहारे उपाधिके कारण हैं, वै कारण जब तक है तब तक सहजसे समाधी न हो सकैगी; क्यों कि एकांतमें विचार करनेमें वै कारण याद आवेंगे कि जिस ध्यानमें स्थिर होना होवेगा उसीमें न हुआ जायगा; वास्ते ध्यान करनेकी इच्छावालोंको ज्यों बन सकै त्यों बाह्यके कारणोंका त्याग करना चाहिये, और बहुत जनका परिचयभी त्याग कर एकांतमें मुख्यत्वतासे रहना चाहिये, तब ये ध्यान होना सुगम पडता है, और विशुद्धता हुवे पीछे तो एकांतकीभी दरकार नहीं रहती है. जिन पुरुषका चित्त जडभावसे दूर हो जाता है और अपने स्वभावमें स्थिर हो जाता है, वैसे पुरुष तो सदाकाल जगतका तमाशा देखते है. आत्माका ज्ञानगुण है सो जाननेका है. परंतु जबतक मिथ्यात्वभाव नहीं गया है वहांतक रागद्वेष सहित देखते हैं, और जो जो देखते हैं उसमें राग या द्वेष हुए विगर नहीं रहता; मगर मिथ्यात्वकी वासना हट गई है, जड, चेतन पदार्थका यथार्थ ज्ञान हुवा है और वस्तुधर्मका ज्ञान हुवा है उसके प्रभावसे जिस पदार्थका जो स्वभाव है वो जानते है कि पीछे रागद्वेष नहीं होता. ये दशा पाइ है उन्हींको तो एकांत और बस्ति सब समान है—उन्हींको ध्यानके लिये एकांत स्थलकी कुछ दरकार नहीं—ये ध्यान तपका स्वरूप कहा है.

काउत्सग नामक तप मो—कायाको वोसिराके एक स्थानमें रहना और जितनी देर की स्थिरता हो उतनी देर तक प्रभुजीका स्मरण करना.

इस प्रकार कुछ अभ्यतर तप हैं दोस्तु [रात्रि अभ्यतर] तप मिलकर बारह प्रकारसे तप कहा है जो तपका लाभान्तराय भिदनेसे तपा चारकी प्राप्ति होती है, उस तपका अतराय कोहसे होता है ? जब तप करनेसे कुछ शरीर बीमार होवे तब मनुष्यके मनमें आये कि तप किया जिससे मुझको पीडा हुई, अब मैं तप नहीं करूंगा ऐसा भाव आनेसे जीव तपका अतराय कर्म बाधता है, तो फिर तप करनेका भाव नहीं होता है लेकिन सच्चा कारण तो अशाता वेदनीकर्म जो पूर्वकालमें बाधा है वो उदय आता है तब शरीरको बीमारी होती है, जिसने अशातावेदनीकर्म नहीं बाधा है वो तो अच्छी तरहसे तप करता है, परंतु उनको रोग या पीडा नहीं होती वास्ते तप किया और कभी बीमारी हुई तो ज्ञानीपुरुष शोचै कि मैंने कोइ जीवको तप करनेमें अतराय किया होगा कि उससे मुझको तपस्यामें वेदनी कर्मका उदय आया, जिससे तपस्याकी वृद्धि न हो सकैगी अब तो वेदनीकर्म क्षय करनेको तैयार हुवा हु, वास्ते वेदनीकर्म सभभावसे भुक्तना कि फिर नया कर्म न बधा जाय जैसे समभावमें रहकरके तपस्यामसे चित्तको नहीं हठाते हैं वैसे पुरुषको तपका अतराय दृढता है और तपाचारका लाभ होता है और जो ऐसा शौचता है कि तप करनेसे बीमारी हुई तो वो कठीन कर्म बाधता है. सावित्रीके लिये छपी हुई अर्थदीपिकाके पत्र ७२ में रज्जा साध्वीकी कथा है कि.—

भद्राचार्यके गच्छमें पाचसो साधुजी और बारहसो साध्वीजीए हैं उनके गच्छमें—कांजीका पानी, चावलका ओसामन और तीन उगलेका पानी ये तीन प्रकारके पानी सिखा और कोइ भस्मरका पानी नहीं वापरते हैं कर्मयोगसे रज्जासाध्वीके शरीरमें गलित कुष्ट हुआ उस उवत दूसरी साध्वीजीयोंने कहा कि—“दुकर! दुकर!” ऐसा सुनकरके रज्जासाध्वीने कहा—“ये क्या मुझको कहते हो ? इस प्राणुक जलसेही मेरा उदन विगडा है.” ऐसा वचन सुनकर दूसरी साध्वीओंके मनमें आया कि—“सायद हमकोभी प्राणुक जलसे गलित कुष्ट न हो आवै !” ऐसा भाव मालूम हुवा परंतु एका साध्वीके मनमें आया कि—“कभी मेरा शरीर अभी या पीछे सडकर टुकडे हो जाय तोभी मैं उष्ण जलही पीउगी उष्णजल पीनेसे शरीरका नाश नहीं होता, परंतु पुर्वकृत अशुभ कर्मोदयसेही शरीरका नाश होता है—या रोग होता है” ऐसा शोच करके खेद करते लगे कि—“मुझको धिकार हो ! इस पापिणीने न बोलने योग्य वचन कहा जिसे

आपने पाप बंध बांधा और औरोंको कर्मबंधनकी कारणीक बनवाइ. ऐसा भावनेसे शुद्ध अध्यवसायकी गाथा चिंतवन करते घातीकर्म नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया. और केवलज्ञानके प्रभावसे समस्त साध्वीयोंका संदेह दूर हो गया. पीछे रज्जा आर्याका संदेह पूँछा कि इसको किस सबबसे कुष्ठ रोग हुआ ? ” केवली साध्वीजीने कहा कि “ इस वाइने मकड़ीके सहित स्निग्ध भोजन किया उसके प्रतापसे रक्तपित रोग हुआ. फिर सचित्तजल ले करके श्राविकाकी लडकीका छुँह प्रक्षालन किया उससे शासनदेवीने इस रज्जा साध्वीपर गुस्सा करके शिखावन देनेके लिये आहारमें कुष्ठ रोग हो आवै वसा चूर्ण डाल दिया, उसके मारे कुष्ठ पैदा हुआ: परंतु पासुक पानीसे नहीं हुआ हे. ” ऐसा केवलज्ञानी साध्वीजीका कथन सुनकर रज्जासाध्वीने कहा—“ हे भगवती ! मुझको आलोचना दो कि मैं शुद्ध होऊँ. ” केवलज्ञानी साध्वीजीने कहा—“ तुं शुद्ध हो सकै ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं है; क्यों कि तूने क्रूर वचन कहे हैं उससे निकाचित कर्मका बंध हुआ है—उस कर्मके मारे कुष्ठ, भगंदर, जलोदर, दमा, अतिसार, कंठमाला आदि महान् दुःख अनंत भव तक तुझको भुक्तने प्रडेगे. ” इस तरह कह कर दूसरी साध्वीजीयोंको आलोचना दी, उससे साध्वीजीएं शुद्ध हुई. और रज्जा बहुत भवभ्रमण करैगी. ’ दिखिये ? जैसे पानीका दूषण निकालनेसे बुरे हाल हुवे और भवभ्रमण बढ गया वैसेही तपको दूषण देनेसे होता है ये खूब समझ लैना, दुःख सुख सब कर्माधिन हैं और कर्माधिनता विचारनेसे एक साध्वी केवलज्ञान पाइ, एक साध्वीने कर्मविचार न किया और पानीका दूषण चितवन किया तो निकाचित अशुभकर्म उपार्जन किया; वास्ते ऊपर कही सो कथा याद रखकर तपको दोष न देना. तप है सो तो कर्मक्षय करनेवाला है. उसको अज्ञानतासे उलटे मार्गपर जोड देनेसे उलटा होता है; इस लिये वसा जीवमें विकल्प संकल्प न करना. शरीरकी निर्बलतासे तप न हो सकै तो चितवन करना कि मेरा तप अंतरायकर्म कब टूटैगा कि मैं तप करूं, ऐसी भावनासे अंतराय कर्म टूटैगा, और तपाचारका लाभ होगा. इस तरह बारह प्रकारसे तपाचार है.

वीर्याचारका अंतराय टूटनेसे वीर्याचारका लाभ होवै, उससे दूसरे चारों आचारमें वीर्य स्फुरायमान होवै. और पीछे जो जो धर्मकरणी करै वो उत्साहपूर्वक और हर्षपूर्वक करै—बैठरूप न करै. और जिसको वीर्यके लाभका अंतराय होवै

उसको वीर्यशक्ति हो तोभी धर्मकरणीमें वीर्य स्फुरायमान न कर सके धर्मकरणीके बन्त कहेंगा कि—‘मेरेमें ताकत नहीं’ और सासारीकाम करना हो उसमें तत्पर होवै, जैसे कि तमाशा देयना हो तो दो घंटे तक रुका रहकर तमाशा देखै, और प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना हो तो बदमाश वहेलकी तरह ताकतदार होनेपरभी बैठकर प्रतिक्रमण करै, और कहवै कि मेरेमें शक्ति नहीं, शास्त्रमें तो बैठकरके प्रतिक्रमण करनेवालेको आयुभिलका प्रायश्चित कहा है, वैसा जानबूझकर बैठे हुयेही प्रतिक्रमण करै गुरुजी कहवै तोभी प्रमाद न छोडे गुरुजीको या मश्रुतीको उद्वन करनेका या समासमण देनेका जैसे शास्त्रमें कहा है वैसे न देवै, और कभी देवै तो सचरह जगद पूजनेका (आपके अगम) कहा है वैसे न पूजै पापघ सामायकमें ध्यान करना चाहिये सो न करै प्रतिक्रमण भणाना हो तो कहगा कि पूरा मेरेस न भणाय जायगा, इसतरह प्रमाद करै पुन ज्ञानाभ्यास करना हा तो प्रमाद करके न पढे—न बाचे या न किसीको सुनावै या न आप सुनै ये तमाम वीर्याचारके लाभातगतका उद्यम है। इसतरह प्रमाद करनेसे या दूसरा धर्मका उद्यम करता होवै उसको रोकदेनेसेभी अतरायकर्म नया यथा जाता है उसी तरह मन्दिरमें, धर्मशालामें, स्वागीवत्सलमें और विद्याशालामें कुछ काम करना हो तो उसमें प्रमाद करै, और सासारिक कार्यमें फटिबद्ध रहवै—येभी अतरायकेही फल हैं और जिसका अतराय टूट गया है वो तो जो जो काममें आत्माका कल्याण होवै, आत्मगुण प्रकट हो सकै उसीमें वीर्य स्फुरायमान करै, और अति प्रसन्नतासे देवगुरुके हुम्म मुताबिक धर्मकरणी [यथार्थ] करै, वीर्यशक्ति न छुपावै जो जो काम करने हैं उसमें मनको बलिष्ठताकी आवश्यकता है तपस्या करनी ये दुष्कर है, क्यों कि तपस्यामें शरीर धाडा या बहुत नरम पडे विगड न रहेगा मगर तपस्या करनेमें वीर्यशक्ति स्फुरायमान होती है तो उससे मन बलिष्ठ रहता है, उससे करके कष्टपर लक्ष नहीं जाता और सुखसे, तप होता है वास्त मनकी बलिष्ठता होवे तो वो किये जाय मन निर्बल हो तो शरीर बलवान होनेपरभी वो मनुष्य तपस्या न कर सकेगा परतु य तमाम कब होता है कि वीर्याचारका लाभातराय टूट गया हावै तभी धर्मकार्यमें वीर्य स्फुरायमान कर सकता है, क्यों कि धर्मकार्यके लाभका अतराय टूटे विगड धर्मकार्यमें वीर्य स्फुरायान नहीं जाना लाभातराय सङ्गुञ्जीकी मगतिमें दृग्ना है, वास्ते प्रथम तो उत्तमजनोंकी

संगत करनी उसमें वीयांल्लाम न्याना चाहिये. वो पहिले तो पृणाक्षर न्यायमें होगा याने किमी जगह किसी वचन लकटेमें जानवरके जरियेमें भक्षर पढ जाने हैं वो स्वाभाविकतासे पढ जाने हैं—पृणा नामक लकटेमें एक जानता कीटा होना है उसके योगमें अक्षर जैसा आकार पढता है, वैसे स्वाभाविकतामें वैसे पुरुषका भक्तिव्यताके योगमें संयोग-मिलाप होना है और कुछभी सबवसे जानाआना होनेमें प्रीतिभाव [जाग्रसे] होता है, फिर उनकी अमृत जमी बानी मुञ्जनेही जो मिथ्यान्यमार्ग दे देवे तो विशेष प्रीतिभाव पैदा होता है; और ऐसी प्रीतिमें शिथिल अंतगय हो तो दूर हो जाता है. और संसारमें वीर्य स्फुराता हो तो वहांसे परावर्त्तमान हो जाकर धर्ममें वीर्य स्फुराया जाता है ल्यों ल्यों अभ्याससे कर्म टूट-टूट जाता है. उन प्रकार धीर्याचारकी वृद्धि होती है—उम मुजय न्यरूप कहा. ये पांच आचारमें जिस जिस आचारका लाभांतराय टूटा होवे उस आचारके लाभकी प्राप्ति होना है. संपूर्ण आचारकी प्राप्ति तो जब क्षायकभावयुक्त सब प्रकारसे अनराय टूट जाय तब होती है और केवलज्ञान होता है. उसके पहिले क्षयोपशम भावसे कमसे करके चारह गुणस्थानककी प्राप्ति होती है, और उसमें कमसे करके आचारकी वृद्धि होती है.

दान और शील इन दोनुका स्वरूप कहा. तपका स्वरूपभी तपान्तर में बहुत विवेचनके साथ बतलाया, अब भावका स्वरूप कहता हूं. भाव पांच प्रकारके हैं—याने उपशमभाव, क्षयोपशमभाव, क्षायकभाव, परिणामिकभाव और उदायकभाव—ये पांच प्रकारके हैं उसके ५३ भेद हैं—वो प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें पत्र १३३ में कहे हैं. वहांसे देख लीजिये. अगर तो भावप्रकरण नामक ग्रंथ है उसमें गुणस्थानकके अंदर विवेचन किया है वहांसे पढ लीजिये. वहां तो नाम मात्र कर्मग्रंथके आधारसे और अनुयोगद्वारजीमेंभी इसका विस्तार है उन सभीपर लक्ष रखकर लिखता हूं:—

पहिले उपशम भावसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कपायके दल उदय आये हुवे क्षय करै, उदय न आये हो तो उन कर्मके दल उदीरणा करके उदय ल्याकर क्षय करै, उदीरणासेंभी उदय न आवै वैसे कर्मका अध्यवसायकी विशुद्धिसें उदय न आ सकै वैसे कर रखवै. अब पेस्तरके तीन भावमें कर्मके दल उदय आये क्षय करना, उदीरणा कर उदय ल्याकर क्षय करना, विशुद्धिसें उदय न आ सकै वैसे कर डालना, और उपशमाना, ये सब वाचनोंका होना कृत्रिम नहीं; परंतु स्वाभाविक आत्मा-

की विशुद्धतासें हो जाता है परमात्माजीके वनाये हुवे तो तत्त्वकी श्रद्धा हुई और जड़भावपरसें मोह ज्यों ज्यों उतरता है त्यों त्यों आत्म स्वरूपका ज्ञान होता है, और जो ज्ञानके प्रभावसें आत्माके सुखका आस्वादन होता है और वो सुखका आस्वादन होनेसें धन-सुदुव-स्त्री-शरीरपरसें भरेपनेका ममत्वभाव हठ जाता है शत्रु मित्रपर समदृष्टि हो जाता है, विषयसें उदास लुचि है. ऐसी विशुद्धि होनेसें मिथ्यात्व-अनुतानुवृत्तीका उपशम होता है उससें अतरंग शुद्ध होता है आत्म विचारके सिवा दूसरी चीजपर राग नहीं होता आत्ममें रमण करने सिवा दूसरा सुख मनकों नहीं रुचता है, मन बहुत निर्मल हो जाता है वो उपशमभावके समकितका काल अतर गृहर्त्तका है उपशमभावकाभी चारित्र होता है-जो आठवेसें ग्यारहवे गुणस्थानमें होता है, उसकाभी काल अतर्गृहर्त्तका है फिर उपशम चारित्र रहता नहीं, उतनी बेर वीतरागदशा पाता है-राग द्वेष सहित होता है जैसे जो स्वभाविक विशुद्धभाव सेो उपशमभाव, वोभी शुद्धभाव भावचक्रमें पाच भेर होता है जैसे भावकी प्राप्ति लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसें होती है.

दूसरा क्षयोपशमभाव-वोभी जो जो कर्म उदय आये हैं वो क्षयकरता है और उदय न आये हो तोभी उदय आने जैसे हो उसको उदीरणा करके उदय स्याक क्षय करता है जो उदीरणासेंभी उदय न आ सके जैसे हैं तो उसको उपशमाता है-उसका नाम क्षयोपशमभाव है ये क्षयोपशमभाव चार कर्म (ज्ञानवरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अतराय ये चार) का क्षयोपशम होनेसें आत्माकी विशुद्धि होती है, जैसे बादलसें सूर्य छा गया-आच्छादित हा गया हो वो ज्यों ज्यों बादल दूर हठते ह त्यों त्यों प्रकाश प्रकाशमें आये जाता है, वैसें ज्ञानावरणीकर्मके आवरण ज्यों ज्यों हठते जाते हैं त्यों त्यों ज्ञानका प्रकाश विशेष उपयोगरूप होता जाता है और दर्शनावरणी कर्मके आवरण हठनेसें सामान्य उपयोगरूप दर्शनका उपयोग निर्मल होता है मोहनीकर्मकी दो प्रकृति हैं याने दर्शनमोहनी और चारित्रमोहनी उसमे जब दर्शनमोहनीका क्षयोपशम होवे तब समकित-शुद्ध यथार्थ श्रद्धा होती है, और एतना आवरण लगनेसें विपरीत श्रद्धा होती है, वो आवरण ज्यों ज्यों हठ जाने हे त्या त्यों शुद्ध श्रद्धा होती है वस्तुका निर्णयभी यथार्थ होता है फिर चारित्रमोहनीका क्षयोपशम होनेसें उच्छाये रुकनी जानी है, कपायभी पाण्डित शान होती है, दिग्नि

प्रमुखके भाव जाग्रत होते हैं, जो जो वस्तु त्यागता है उस परमें इच्छा दृष्ट जाती है, अंश अंशसे आत्मभावमें स्थिरता होती है और अंतमें पांचवे गुणस्थानमें लगाकर दशमे गुणस्थान तक क्षयोपशमभावका चारित्र्य है. इसतरह मोहनीकर्मका क्षयोपशम होता है, तब अंश अंशसे वीर्यादिशक्ति (आत्माकी) जाग्रत होती है, उसके प्रभावसे आत्माका वीर्य आत्मधर्म प्रकट करनेके काममें स्फुरायमान होता है. मलीन क्षयोपशमसे संसारी काममें शक्ति स्फुरायमान होती है. इसतरह जब कर्मका क्षयोपशमका भाव होता है वो क्षयोपशम शुद्ध होनेसेही आत्माकी परिणती जाग्रत होती है और वो जाग्रत होनेसे जो जो धर्मकरणी होती है वो भाव सहित होती है. पीछे भावके भेद बहुत हैं. संयमके असंख्यात स्थानक है उनमेंसे जितना जितना क्षयोपशमभाव होवे उतने संयमस्थानक प्रकट होते हैं. इसतरह अल्पमात्र क्षयोपशमभावका स्वरूप लिखा है.

क्षायकभाव वो तो कर्मका बंध, कर्मका उदय, और कर्मकी समाप्ति तीनों प्रकारसे कर्मका नाश करता है. ये क्षायकभावका प्रथम खमकित जब प्राप्त होवे तब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, समकितमोहनी, मिश्रमोहनी, मिथ्यात्वमोहनी यह सातों प्रकृतियें सत्ता, उदय और बंधमेंसे नाश पाती हैं, तब क्षायकभावका समकित प्रकट होता है और वो प्रकट हुवे बाद नहीं जाता है. परंतु ऐसी विशुद्धि तो उपशमभाव, और क्षयोपशमभाव ये दोनोंसे विशुद्धि होती है. उसबाद जब केवलज्ञान पानेके हो तब वो पुरुष क्षपकश्रेणी याने कर्म खयानेकी-क्षपक करनेकी पंक्ति, एक पीछे दूसरी प्रकृति क्षय करनी, अनुक्रमसे चारों कर्मका नाश करना वो श्रेणी कोई चौथे-पांचवे-छठे-सातवे-आठवे गुणस्थानकसे करे सो बारहवे गुणस्थानक तक क्षायकभावसे कर्म क्षय करते हुवे चले जाते हैं. क्षयोपशमभाव तो चलायमान होता है और पुनः कर्म बंधे जाते हैं. क्षायकभाव याने जो कर्म क्षय किये वो पीछे पुनः नहीं बंधे जाते हैं, वैसी क्षायकभावकी विशुद्धि है; बास्ते हरएक प्रकारसे क्षायकभाव होवे तो कल्याण होवे. क्षायकभाव चार कर्मका नाश करता है; तब केवलज्ञान प्रकट होता है. अष्टकर्म नाश होवे, तब कर्मरहित होके सिद्धपद पाता है-पुनः संसारमें आनाजाना होताही नहीं, ऐसे विशुद्धपदकी प्राप्ति होती है. इन तीनों प्रकारके भावमेंसे जो कोई भाव प्रकट होवे वो जब ये भाव पानेका लाभांतराय दृष्ट गया हो तब प्रकट

होवै. और जिसको ये गुण प्रकट होनेका लाभतराय है वहांतक उसको ये भावमेंसे कोई भाव प्रकट नहीं होवैगा. इनमेंसे कोई भावकी प्राप्ति हुवे बिगर जो जो धर्मकरणी करैगा वो द्रव्यक्रिया है और द्रव्यक्रियाके प्रभावसे पुन्य बंधेगा—ससारीसुख पावैगा; मगर मुक्तिमहेलमें रमण करनेका उससे न हो सकैगा जब क्षायकभाव आवैगा तभी मुक्तिरूप स्त्रीकी मुलाकात करैगा क्षयोपशम क्षायकभावके कारणरूप है, उससेभी कर्म नाश होवेंगे और उपशमभावसेभी कर्म क्षय होवेंगे. इन दोनुमेंसे एकभी भावका समकित आनेसे निश्चयसे मुक्ति तो होवैगी. और ये भाववालेको अतमें क्षायकभावभी आनेका तो सही, वास्ते ये भावभी होवै तो कल्याण होवै इन तीनों भावमें समकित पाये बिगर पूर्वकालमें मेरुपर्वत जितने ओषे, मुँहपत्ती धारण की, मगर जीवको मुक्ति न मिली ये भाव बिगर शुभ भावसेभी जीव नौ प्रैवेयक तक जाता है, और पृष्-गलीक सुख भुक्तता है वास्ते पुद्गलीक सुख भुक्तनेका भाव आवै, परंतु मुक्तिउभ भुक्तनेका भाव आना दुष्कर है मुक्तिसुख भुक्तनेरूप भाव आया कि न आया उ-सकी पकी परिक्षा तो न हो सकै, मगर आत्मिकभाव आनेवालेके लक्षण शास्त्रमें बत-लाये हैं वो देखनेसे अनुमान हो सकैगा

ये तीन भाव हैं सो आत्माको निर्मल करनेहारे हैं चोथा उदयीक भाव है सो कर्मके उदयसे प्राप्त होता है और उसके, पकीस भेद हैं ये भावसे अशुभकर्म बंधे जाते हैं. और आत्मा मलीन हो मिथ्यात्व, अज्ञान, कपाय, लेश्या, ^{भूत} ये सष होते हैं वो भावका यहां प्रयोजन नहीं है परिणामिक भाव है वो तो स्वाभाविक है वो सुख या दुःख कुछभी करता नहीं भावकी सपूर्ण प्राप्ति तेरहवे गुणस्थानसे आत्माको सपूर्ण लाभतरायका क्षय होनेसे होती है ये प्राप्ति न होनेके सबब कि जीव अपने अहकारमें गुन्तान हो आत्मिकगुण प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता है, और जो जीव आत्माके गुण प्राप्त करनेमें सन्मुख हैं या हुवे हैं उनको रोफ देता है, जाकी निद्रा हीलना करते हैं—एसे जीव लाभतरायकर्म वाधते हैं फिर ससारमें धन धौरः फोड़ टातार हो किसीको दे देता नहीं तो उसको न देने दे, सेनेवालेके दूषण हो न हो तोभी वो तो दूषणही बतला परके उनको देनेमें अतगय करै उससे लाभतराय कर्म उपार्जन करै जैसे भिखागी मुहीपर जुवारीके लिये त्रवदर फिरता है; मगर लाभतरायसे मिल नहीं सकता. धीसी तरह जो मनुष्य एसे मनुष्यको देनेमें अत-राय करवाते हैं उनको भीस्त्र मागनेसेभी लाभ न मिलैगा बाम्ने हरएक प्रयागसे

कोइभी जीव दुःखी हो तो उसको सुखी करनेकी इच्छा रखनी, और अपनी जितनी ताकत हो उक्त मुजब उसको दे करके संतोष देना. पुनः दूसरे अपने मित्रापीको कहनेसे उसका दुःख दूर होता हैवै तो उसको कह करके कुछ दिला करके उसका दुःख दूर करना. फिर सुपात्र पुरुषके अंदर उत्साह दान देनेके लिये रखना और वैसेको अवश्य दान देना, जिसे लाभ मिलना बहुत सुलभ होता है. एकको राजा और एकको रंक देखते हैं, उस नफावतका सबब बंधी है कि उसने पूर्वभवेमें सुपात्रको देखके दान दिये हैं उससे राज्यपद मिला है. और जिसने पिछले भवमें कुछ मुद्राओंमें न दिया हो और लाभांतरायकर्म बांधा हो उससे उनको कुछभी न मिलता है. कितनीक टफे देनेवालेका देनेका भाव हुवा है, तोभी लेनेवालेने लाभांतरायकर्म बांधा है उसके प्रभावसे लेनेमें विघ्न आते हैं, और लाभ नहीं मिल सकता है. ये लाभांतरायकर्मका फल है. वास्ते ज्यों बन सके त्यों लाभांतराय दृष्ट जावे वैसे करना; मगर नया न बांधा जाय उसका खूब खियाल रखना.

अब तीसरे भोगांतरायका स्वरूप लिखता हूं:-भोगांतरायकर्म जीव अनादिसें बांधता हुआही आया है, उसके प्रभावसे आत्माके स्वभाव रहना वो रूप भोग नहीं उक्त सकता है. वो भोगांतरायकर्म चारहरे गुणस्थानके अंतमेंही क्षय होता है, तब एककाल आत्माकेही भोगको भुक्तता है, उसका सर्वथा प्रकारसे भोगांतरायका भाग हो जाता है. क्यों कि विभाव वासना नहीं रहनी. यहांपर किसीको शंका हो आनीगी कि-“केवलज्ञानी महाराज समयोत्तरणमें विराजमान होते हैं, देवकृत वगैरः अतिशय प्राप्त होते हैं, आहार करते हैं, सुंदर हवा आदि आती है इत्यादि भोग है या क्या है?” उसके संबंधमें ऐसा समझना कि-तीर्थकरमहाराजजीने तीर्थकरनामकर्म उपार्जन किया है, उस पुण्यके प्रभावसे बहुतसी वस्तुयेंकी प्राप्ति हुई है या होती है; परंतु उसने भगवंतजीको न राग न द्वेष है. ज्ञानसे जानते है कि शुभाशुभ कर्मका उदय है वो उदयके प्रभावसे होता है, वो मात्र कर्म भुक्त लेने रूप है. उन वस्तुओंमें लक्ष्मणाभी राग नहीं. फलन चार कर्म रहे हैं वो भुक्तकर भिर्जराने हैं; वास्ते तीर्थकरमहाराजजीका या केवलीजीका जो भोग है वो भोग नहीं जैसा है. और छद्मस्थ जीवको जो जो पुद्गलके भोग करनेके हैं वो राग द्वेष संहित हैं. उसमें उन्हांको

कर्मवधका कारण रहा है, उससे आत्मिक भोग भुक्त नहीं सकते आत्मिक भाग भुक्तनेके अतरायकर्मका उदयभी दूर नहीं हुआ 'वहातक आत्मिक भोग नहीं भुक्त सकते हैं. ससारी जीवकों रात और दिन भोगकी इच्छायें इतनी सारी बढ गई हैं कि-जो जो पदार्थ जगत्में हैं तेरूपी देखते हैं या सुनते हैं उसकी इच्छा होती है, परंतु उसकी प्राप्तिका अतरायकर्म बाधा है उससे नहीं मिल सकते हैं और जिनके अतरायकर्मका क्षयोपशम हुआ है उनको वो सज मिलते हैं और उसका उपभोगभी लेते हैं मगर जो वै उसपर बहुत राग रखते तो या बहुत रागस भुक्त तो उससे पुन नया भोगांतराय कर्म बाधते हैं, उसीके लिये फिर मिलनेमें हरकत आवैगी किस तरह आवैगी? भोगकी वस्तु हाजिर है, मगर कृपणता आनेसे वो वस्तुका भोग नहीं कर सकता, या तो शक आ पड़ेगा, या रोग होगा और वही चीजका उपयोग न करनेका चैत्र फुरमायगा जिसस उपयोग न कर सकेगा या हरकोई प्रकारका कारण आ जायगा, जिससे इच्छा है, वस्तु है, मगर भोगांतरायकर्मके उदयसे भुक्त न कर सकेगा. सम्यक् वानीपुरुष है वै तो ऐसे अतराय आनेसे शोचते हैं कि पूर्वभ्रममें भोगांतरायकर्म बाधा है वो उदय आया है, वो समभावसे भुक्तुगा तो कर्म न घरेगा ऐसी भावना प्रकट हुइ है उसके प्रभावसे वै तो अतरायकर्मकी निर्जरा करते हैं नये नहीं पावते और जिनकी ऐसी दशा जाग्रत न हुइ है वै जीव विचारे दूसरोंको भोगका उपभोग करते देखकर अनेक प्रकारके कर्म पाते हैं ये अज्ञानताके फल हैं इस भवमें भोग मिलते नहीं और फिर भोग भुक्तनेके 'विकल्प करके नये कर्म बाधते है उसको आते भवमेंभी भोग न मिलेगे ऐसे जीवका मनुष्य-भव व्यर्थ जाता है वर्तमान और आगत ये दोनु भव विगडते हैं विकल्प करनेसे, किसीकी अदेखाइ करनेसे कुछ भोग तो नहीं मिलते हैं, और नाहक मात्र कर्म बाधकर दुर्गतिमें जानेका मोया हाथ लगता है देखिये-रामचंद्रजी बलदेव और लक्ष्मणजी वासुदेव जैसेकोभी भोगांतरायसे करके वनवासमें रहना पडा, 'पादवोंकोभी वनवास भुक्तना पडा और ब्रह्मदत्त यक्रवर्तिकोंभी जहातक भोगांतराय था वहातक भागते हुये फिरना पडा, वास्ते कर्म किसीको छाडता नहीं जो जो कर्म उदय आया वो जीवसे भुक्त विगड छुटकाही नहीं होता समभावसेभी भुक्तना और विकल्प करकेभी भुक्तना, तो समभावसे भुक्तना जायगा तो नये कर्म न घरे जाय किं

रामभावके जोरसें शिथिल अंतरायकर्म होवैगा तो सहजहीसें नष्ट हो जायगा तो इस भवमेंभी भोग प्राप्त होवैगे और आते भवमेंभी सहजहीसें भोग मिल सकेंगे. और ज्यों ज्यों विशुद्धि होवैगी त्यों त्यों बाहर जड़के भोगकी इच्छा हट जायगी और अपने आत्मस्वभाविक भोगकी इच्छा होवैगी. और उसके साधनभी करैगा—संसार छोडकर संयम लेवैगा उसमेंभी तप संयम अच्छी तरहसें पालन करके आत्मज्ञान मिला, आत्मध्यानमें प्रवर्त्तकर शुक्ल धर्म ध्यान पावेगा, उसको पा करके सर्वथा अंतरायकर्म नाशकर्म केवलज्ञान पावेगा—वो निजगुण भोगी होवैगा तवी आत्म कल्याण होवैगा.

उपभोगांतराय सो—जो जो वस्तु बार बार भुक्तनेमें आवै वो उपभोग कहा जाता है चाने मकान, दुकान, चोपाइ, पटले, चोकी, काँच, कुरसी, गद्दी, तकिये, तलाइ, पहनने ओढनेके वस्त्र, सुन्ने चांदीके जेवर, हीरे, मानक, मोती, स्त्री वगैरः सब वस्तुकी प्राप्तिमें अंतरायकर्म बांधा होवै तो वो उदय आवै तब ये तमाम उपभोगके पदार्थ न मिल सकें. ये जीव अनादिके उपभोगांतरायकर्म बांधता है और भुक्तता है. जब जीव शुभ काम करता है, शुद्ध अध्यवसाय होते हैं, तब कुछ अंतरायकर्मका क्षयोपशम होता है. जब उतनी वस्तु मिलती हैं. धर्मकी वर्त्तना हुवे सिवा कर्म नहीं टूटता है. अंतरायकर्म काहेसें पुनः बांधा जाता है? उसके खुलासेमें यही है कि अधर्मप्रवृत्तिसें उस अधर्ममेंभी मुख्य कोइ जीव उपभोगकी वस्तु किसीको देता हो वो न देवै वैसी बातें करै या उसको समझावै कि 'तूं मत दे.' या देनेवालेकी हंसि-मश्करी-दिल्ली करे, या निंदा करै, या उपभोग करता हो तो उसको कोइ दूसरा काम सुपर्द करके वो काममें भंग करै—ऐसे कारणोंसें करनेसें या हिंसा-दिक काम करनेसें जिस जिस जीवके प्राण गत हुवै उसको इस भव संबंधी उपभोगांतराय हुवा. इस तरहके काम करनेसें जीव उपभोगांतरायकर्म बांधता है. वास्ते प्रथम उपभोगांतराय न बांधा जाय वैसी जीवको प्रवर्त्तना करनी. और पीछे पूर्वके बांधे हुवे कर्मका क्षय होवै वैसा उद्यम करना. अब वो उद्यम क्या करना सो बतलाता हुं. पूर्वकालमें श्री वीतरागजीनें जो जो उद्यम किया है और वो आगमोंमें बतलाया है सोही करना. यदि बन सकै तो संयम लैना, वो न बन सकै तो श्रावकधर्म अंगीकार करना, वो न बन सकै तो सम्यक्त्व अंगीकार करना. और वोभी न बन

सबै तो मार्गानुसारीपना शुरू करना. जितना धर्म अगीकार किया जावेगा उतनाही कर्म दृष्टैगा.

उपभोग दो प्रकारका है याने पुद्गलीक और आत्मिक-इन दोनुका अतराय है, उनमें पुद्गलीक मिलने तो सहल हैं, मगर आत्मिक मिलने बडे दुष्कर हैं; और उसके साधनभी मिलने बडे मुश्किल हैं जबतक ससारके उपभोगकी लालसा है वहांतक आत्मिक भोग नहीं मिलनेके है, वास्ते आत्मिक धर्म क्या है वो समझकरके जब सांसारिक उपभोगकी इच्छा साफ दूर हो जायगी तब आत्मिक भोगकी इच्छा हो आवैगी, और प्रकट करनेकाभी दिल होवैगा उसका उद्यम-तप सयम आदिका ऐसा है कि-इच्छा तो आत्मभोगकी है, मगर ससारमें रहे हैं वहांतक पुद्गलीक और आत्मिक ये दोनु उपभोग मिलेंगे और पुद्गलीक भोगकी इच्छासे ये दोनु न मिल सकेंगे-सिर्फ पुद्गलीकही मिल सकेंगे, और आत्मिक उपभोगका अतराय होवैगा अपना आत्मिकसुख छोडकर जडसुखकी इच्छा करै यही विपरीत है फिर सासारिक उपभोग बाधकरके ज्यों ज्यों आनदित होवै त्यों त्यों आत्मिक और पुद्गलीक ये दोनु उपभोगका अतराय होवै, वास्ते ससारी उपभोगमें आत्मार्थी जीव आनदित नहीं होते हैं, और वो भोगकी इच्छाभी नहीं करने हैं पुद्गलीक सुखकों तो जबसे जीव समकित पाता है तबसे सुखरूप नहीं मानता है पूर्वकी पुण्य प्रकृतिसें मिला है वो समभावसे शुक्त लेता है, मगर उसमें राग नहीं धारण करते-इसतरहसे श्री तीर्थकरजी वर्गेर' चलकरके आत्मार्थिकों चलनेकी आज्ञा फुरमा गये हैं, उस मुजब चलना कि जिससे प्रथम उपभोगांतरायका क्षयोपशम होवै और पीछे विशेष विशुद्धिसें क्षय होवै और केवलज्ञानादिक अपनी आत्मिक ऋद्धि प्रकट होवै उसकेही उपभोग हरहमेशा अवेस्थित होवै उपभोगांतरायकर्म सत्ता, बध, उदयसे क्षय होवै तब सहज स्वभाविक उपभोग होवै जिसका वर्णन करनेमें कोई शक्तिमान् नहीं हो सकै

वीर्यांतरायकर्म वही है कि जिसके प्रभावसे जीवकी अंनती वीर्यशक्ति है-वो आच्छादित हो गइ है उससे जीव आत्यवीर्य स्फुरा नहीं सकता वीर्यांतरायकर्मसे क्षयोपशमसे बालवीर्य और बालपदितवीर्य ये दोनु वीर्य प्रकटते हैं उसमें बाल्यांतरायकर्म प्रकटता है उसके प्रभावसे ससारमें प्रवर्तनेकी शक्ति आती है-ससारी काम कर सकता है ये वीर्यका क्षयोपशमभी विचित्र प्रकारसे है-जैसे कि कोई लडनेमें वीर्य

फैला सकता है, कोइ व्यापारमें, कोइ विषयमें, कोइ नाचमें, कोइ गानेमें और कोइ लिखने-पढ़ने-काव्य बनाने या हुन्नरमें वीर्य स्फुरायमान कर सकता है-याने ऐसे अनेक प्रकारकी अलग अलग वीर्यशक्ति प्रकटती है. उसमें जिनके जिस वाचतमें विशेष आवरण हैं उनको उस वाचतमें वीर्य स्फुरानेकी ताकत प्राप्त नहीं हो सकती. जिस काम संबंधी आवरण हट गये है उस काममें शक्ति स्फुरा सकता है. अब उसमेंभी कितनेक जीव मद करते है कि-‘मेरे समान कौन बलवान है? मैं दश आदमियोंको अकेलाही मार डालुं.’ ऐसा मद-गर्व करके पीछा नया वीर्यांतरायकर्म बांधता है, वो जीवको पुनः उतनीभी वीर्यशक्ति प्रकट न होवैगी. फिर जिन जिन हुन्नरमें जिसकी शक्ति चलती है उन उन वाचतका गर्व अज्ञानीजीव करते हैं, उसके प्रभावसे वीर्यांतरायकर्म बंधा जाता है. और इसी तरह अनादिकालसे जीव वीर्यांतरायकर्म बंधेही करता है और वो कर्म भुक्तेही करता है; परंतु जब जीवकी भवस्थिति परिपक्व होती है तब मोक्ष पानेका वक्त नजदीक आता है तब अच्छी नीतिमें वर्तना-सत्संग-सुगुरु प्रमुखका योग होता है और धर्म सुननेकी योगवाइ मिलती है. वो सुनेमे जीव वीर्य स्फुराता है और ज्ञान ग्रहण करता है. वीतरागजिके ज्ञानपर प्रीति जाग्रत होती है और धर्मके सन्मुख हो रहता है. संसारमें वीर्य स्फुरायमान करनेकी बुद्धि कमती होती है तब धर्ममें बुद्धि स्फुराई जाती है और सम्यक्गुण तथा श्रावकपनेके गुण प्रकट करनेको तत्पर होता है, तब वीर्यका क्षयोपशम होता है. सम्यक्पनेमें और श्रावकपनेमें जो जो त्याग देने लायक है, वो छोड़ देता है, आदरणीय हो जो आत्मधर्म उससे आदरनेमें वीर्य स्फुरायमान होता है. श्रावकके बारह व्रत और ग्यारह प्रतिभा अंगीकार करता है, वो तप पालन करनेमें वीर्य स्फुराता है, तपस्या प्रमुखमेंभी वीर्य स्फुराता है और क्षयोपशमसे जितना वीर्य प्रकट हुवा है तदनुसारसे धर्ममें वीर्य स्फुराता है; परंतु संयम पालन करने जैसा क्षयोपशम नहीं हुवा वहांतक संयम न ले सकता है, और न संयममें वीर्य स्फुरा सकता है संसारमें रहा है उससे संसारमें वीर्य स्फुराता है; वास्ते उसको बालपंडितवीर्य कहा जाता है. पंडितवीर्य जब प्रकट होता है तब तो सभी पुद्गलीक वस्तुपरसे मोह उतर जाता है और सर्वथा संसारसे निकलकर एक आत्मगुण प्रकट करनेमेंही वीर्य स्फुराता है. और निज स्वभाविक सुखमेंही वर्तनेका कामी बनकर सर्वथा प्रकारसे वीर्यांतराय कर्मको क्षय

करीकें केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट करता है, उनको वीर्यांतराय कर्म सत्ता, वध, उदयसेंभी न रह सकता है निजस्वभावासेही अनंत वीर्य गुण है सो प्रकट होता है भगवतश्रीने इसतरह सर्वाथा वीर्यांतराय कर्मका क्षय करके आत्मरूगुण प्रकट किये और मेरा आत्मा तो वीर्यांतराय सहितही रह गया, वास्ते हे चेतन ! जिस तरह भगवतजीने वीर्यांतराय क्षय किया वीसी तरह क्षय करनेका उन्होंने बतलाया है इस लिये उस मुजब मेंभी चला ऐसी भावना व्याकरके अगत्मगुण प्रकट करनेके कारण [ज्ञान-दर्शन-चौरित्र-तप] उत्साह सह मिलाना उत्साहसें धर्मकरणी सफल होती है और वीर्यके आवरण क्षय होते हैं-वीर्य स्फुरायमान होती है जैसे मुनिमहाराज उत्साहसें तप सयमादिन पालन करते हैं, तो उसके प्रभावसें अट्टाइस लब्धियें उत्पन्न होती हैं, वो वीर्यांतरायके क्षयोपशमसें होती हैं ऐमा यागशास्त्रमें हेमचन्द्राचार्यजीने कहा है और वैसेही प्रवचन सारोद्धागके बालावयोधम पत्र ५३९ के म्दर अट्टाइस लब्धियें, वीर्यके क्षयोपशमसें होती हैं वो बतलाइ ह. उसी तरह यहापरभी बतलाता हू —

प्रथम-आमपैपिंधि लब्धिः-लब्धि शब्दसें शक्ति समझनी ये लब्धि जिरी मुनिकों प्रकट होती ह, उसके प्रभावसें वो मुनी रोगीकों हस्त स्पर्श करै कि फौरन रोग नाश हो जावै-सर्व रोगोंकी शांति होवै

दूसरी-त्रिप्रौपधि लब्धि-उसके प्रभावसें मुनिमहाराजजीके मलमूत्रसेंभी रोगीके रोगोंकी शांति होती है ये तपके प्रभावकी शक्ति है

तीसरी-रेलौपधि लब्धि-उसके प्रभावसें मुनीके श्रेष्मसेंभी रोगीके रोग जाते है

चौथी-जलौपधि लब्धि-वो जिन मुनीकों उत्पन्न हुइ है उसके प्रभावसें दातोंका, फानोंका, नासिकाका, नेत्रका, जीभका और शरीरका जो मेल होता है वो खूशनुदार होवै और उसी मेलसें रोगीके रोग जावै

पाचवी सर्वौपधि लब्धि-जिस लब्धिके प्रभावसें लब्धिव्रतके स्पर्शित जइमें समस्त रोग शांत होवै लब्धिव्रतकों स्पर्श किया हुवा पवन जिसके शरीरकों स्पर्श करे उसकेभी रोग मिट जावै, और उसी पवनसें करके विप सयुक्त अन्न, तथा विपसें करके मूर्च्छित हुवे प्राणी निर्विष हो जाते है उनके दर्शनसें या वचन सुनना रोग, विप दूर हो निरामय होते है ऐसी प्रबल आत्माकी वीर्यशक्ति तपके शास्त्रसें होती है

छठी-संभिन्नश्रोत्र लब्धि-वो लब्धिवंतकों पांचों इंद्रियोंके अलग अलग विषय ह; तथापि लब्धिके प्रभावसे एक इंद्रिसें करके पांचों इंद्रियोंका विषय ग्रहण कर जान सकै; जैसे कि आंखें देखनेका काम करती है; मगर दूसरी चार इंद्रियोंके काम नहीं कर सकती; परंतु उस लब्धिवाला आंखसेही पांचों इंद्रियों काम कर सकै-याने हरकोइ इंद्रिसें हरकिसी इंद्रिका काम बजा लेवै. पुनः चक्रवर्तीकी सेनामें सौरगुल मच रहा हो उसमेंसें एकही साथ जौ जो जातिका शब्द होता हो वो कुछ अलग अलग ज्ञान ले सकै.

सातवी-अवधिज्ञान लब्धि-इस लब्धिके प्रभावसे इंद्रियोंके बल सिंवा रूपी पदार्थका ज्ञान आत्मासें कर सकते हैं-नजरसें देखनेकी जरूरत नहीं.

आठवी-अजुमती मनःपर्यव लब्धि-उस लब्धिसें अढाइ द्वीपमें न्यून संज्ञी पंचेंद्रिके मनमें चितवन किये गये भावकों सामान्यतासें जान लेवै; मगर घट चितवन किये गये द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसें विशेष करके न जान सकै.

नौमी-विपुलमती मनःपर्यव ज्ञान लब्धि-ये लब्धिवाला अढाइ द्वीपमें संज्ञीके मनमें चितवन किये हुवें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-समस्त जान सकै और उसी भवमें मुक्ति पावै.

दशवी चारण लब्धि-वो विद्याचारण, जंघाचारण लब्धि-उसके प्रभावसें आकाशमार्गमें जा सकै. उसमें विद्याचारण लब्धि विद्याके प्रभाव-बलसें प्राप्त होती है उस लब्धिवंतकों धीरे धीरे लब्धि बढ़ती है, उसे पहिले अपने स्थानसें उडकर मा-जुषोत्तर पर्वतपर जावै और दूसरी वक्त उडकर आठवे नंदीश्वर द्वीपकों जावै और वहांसें पीछे लौटनेके वक्त एकही सपाटे अपने स्थानपर आ सकें. और जंघाचारण लब्धि, तपस्या तथा शुद्ध चारित्र पालनेसें पैदा होती है-इस लब्धिवंतकों अबलसेंही शक्ति बढ़ती है, वापिस लौटनेके वक्त कम हो जाती है. पहिले उतपातसें तेरहवे रूचकद्वीपमें जाता है और पीछे लौटते शक्ति कम हो जानेसें पहिले उतपातसें नंदीश्वर द्वीप तक जाता है और वहांपर विश्राम लेकर दूसरे सपाटे अपने स्थानपर आसक्ता है फिर ये लब्धिवाले मुनिराज प्रतिमाजीकों वंदना करते हैं-ऐसी वावत भगव-तीजीमें है.

ग्यारहवीं-आसी विष लब्धि-उस लब्धिके प्रभावसें शाप देवै उसी मुजब अमल होवै.

घारहवीं-कैवलज्ञान लब्धि-उनसें समस्त भाव जान सकै

तेरहवीं-गणधर लब्धि-श्री तीर्थंकरजी त्रीपट्टी फुरमावै उससें द्वादशार्गीकज्ञान हो जावै और भगवानजीकी गद्दीपर वही विराजमान होवै

चौदहवीं-पूर्वधर लब्धि-उसके प्रभावसें पूर्वधरकी पदवी पावै

पंद्रहवीं-तीर्थंकर लब्धि-उसके प्रभावसें तीर्थंकर पदवी पावै.

सोलहवीं-चक्रवर्तीनी लब्धि-उसके प्रभावसें छ' खडका स्वामी होवै.

सत्तरहवीं-रत्नेय लब्धि-उसके प्रभावसें बलदेव होवै.

अठारवीं-वासुदेव लब्धि-उसके प्रभावसें तीन खंडका राज्य करै

उन्नीसवीं-खीराश्रवलब्धि-उस लब्धिके प्रभावसें बोला गया वचन दूधके मुत्रा-फिरु मीठा लगै और म तत्रय लब्धिके प्रभावसें मिसरीके समान वचन मीठे लगै.

बीसवीं-कोष्ट बुद्धि लब्धि-उसके प्रभावसें जो जो पगेपदेशके लिये सूत्र अर्थ धारण किये हैं उसकी विस्मृति न होवै निगर याद कियेभी याद रहवै

इक्कीसवीं-पदानुसारिणी लब्धि-उसके प्रभावसें श्लोकका पीछेका या पेस्तरका पद जाननेमें आवै तो हमरे तीन पदोंका ज्ञान हो जावै जैसे अभयकुमार प्रधान भगवतजीको बदन करके वापिस आते थे और एक विद्याधर आकाशमें चढ़कर पड़ जानाया, वो देखकर अभयकुमारने पूछा कि "ऐसा क्यों होता है?" विद्याधरने जवाब दिया-"विद्याका एक पद भूल गया हु याद नहीं आता-इससें नहीं उड़ सकता हु" अभयकुमारने रुहा-"तुम विद्याका पाठ गोल बतलाओ" विद्याधर पाठ बोला कि कम रहताया सोही पद आपने पूर्ण कर दिया आप पहिले कुछभी पढ़े हुवेभी न थे; तोभी पद पूर्ण इस लब्धिके जरियेसें किया, और विद्याधर आकाशमें चला गया

चाइसवीं-बीजबुद्धि लब्धि-इसके प्रभावसें-जैसे एक बीज बोया जाता है ओर बहुत कण पैदा होते हैं, वैसे ज्ञानावरणीकर्मके सयोपगमसें एक अर्थरूप मीका तुल्य लेनेसें बहुतसे अर्थोंका ज्ञान हो जाय जैसे गण परमहाराजको भगवतजीने त्रिपदी कह दी उससें उत्पात,-व्यय-पुव ये तीन पद सुनतेही सारी द्वादशार्गीका ज्ञान हुआ,

वैसें ब्रान होवै. पदानुसारिणीमें एक पद सुन्नेसँ दूसरे पदोंका और वीजबुद्धिवालेकों एक पदार्थका ज्ञान होनेसँ बहुतसे पदार्थोंका ज्ञान हों सकै यह तफावत है.

तेइसवी-तेजोलेश्या लब्धि-उसके प्रभावसँ किसी जीवके उपर खेद आ जाय और तेजोलेश्या छोडै ता स्नामनेवाले जीवकों जलाकर खाक कर देवै.

चाइसवी-आहारक लब्धि-उसके प्रभावसँ आहारक शरीर मुंडे हाथका (पौने हाथका ?) शरीर करके श्री सीमंथिरस्वामीके पास या विचरते हुवे तार्थकरजीके पास भेज सकै. और वो इतनी ताकीदीसे जवाब ला सके कि व्याख्यान करते हो उसमें संदेह पेदा हो तो वो शरीर भगवानजीकों खुलासा पूँछकर फौरन आकर कह दे सका निवृत्तन करै.

पच्चीसवी-शीतलेश्या लब्धि-उसके प्रभावसँ किसीने तेजोलेश्या भेज दी हो तो उसपर (शीतलेश्या) छोडनेसँ शीतलता कर होवै और तेजोलेश्या हत हो जावै.

छाइसवी-वैक्रिय लब्धि-उसके प्रभावसँ आपका शरीर छोटा बडा जैसा करना हो वैसा कर सकै. देवके भवमें ये लब्धि भव प्रत्ययी होवै, और मुनिकों तप, चारित्रके प्रभावसँ होती हैं.

सत्ताइसवी-आक्षिण माहानसी लब्धि-उनके प्रतापसँ अल्प वस्तु हो जिसमें एक मनुष्य भोजन कर तृप्त हो सकै उतनेही पदार्थमें हजारोंको जिमा सकै-जैसें गीतम-स्वामीजीने एक पडघेभर क्षीरमें पंद्रहसो तापसोंको जिमाये.

अष्टाइवी-पुलाक लब्धि-उसके जरियेसँ कोई संघका कार्य होवै तो चक्रवर्तीकों भी चूर्ण कर देवै.

मुख्यातासँ ये अष्टाइसँ लब्धि कही गइ हैं; मगर तपके प्रभावसँ औरभी लब्धि यें प्राप्त होती हैं-याने प्रकष ज्ञानावर्णी वीर्यांतरायके क्षयोपशमसँ करके समस्त श्रुत समूह अंत मुहूर्तमें अवगाह लेवै उसके अंदर जिनका मन हो उसकों मनोबल लब्धि कही जावै. इसी तरह अंतरमुहूर्तमें सर्व श्रुतका विचार करनेकी शक्तिसँ करके जो साहित होवै और पद वचन अलंकार सहित वचनको उंचे स्वरसँ निरंतर बोलता रहवै तथापि स्वर न बँडै वो वचनबल लब्धि कही जावै. फिर वीर्यांतरायके क्षयोपशमसँ प्रकट हुवा बल याने जैसें बाहुबलजी वर्ष दिन तक काउस्सगमें रहे तोभी शक्ति कम न हुइ-शरीरें धक न गया, एसी प्रकारसँ ये लब्धिवंत कायबल

लब्धिके प्रभागे थक न जाय तो सायबल लब्धि कहा जाने पुन' बहुत रमके क्ष-
 योपशमसे प्रज्ञाना प्राप्त होयै जिसस चांदह पूर्व पडे पिगम्भी क्रीन पचारोंके अदर
 निपुण सुद्धि ह्यै और उमकों यथार्थ विचार ह्यै इत्यादि बहुत प्रकारकी लब्धियें
 हैं, और हेमचंद्राचार्यजीने स्वरुत योगशास्त्रमें दर्शाय दा ह इस समयम पाधिमात्य
 प्रदेश-इंग्लैंड-अमेरीका-जर्मनीमें बहुतसे यूरोपियन विद्वान सोचक हेमचंद्राचार्यजी
 कृत योगशास्त्र पढते हैं और उस शास्त्रके कर्त्ताकों सर्वज्ञाना विद् देव ह येभी ज्ञानका
 क्षयोपशम है २ एक समय हेमचंद्राचार्यजी राजसभाम गीन पडले धर कन्क उत्तरपर
 विराजमान हो करके धर्मज्ञाना देते थे और टरन्यान कुमारपालराजपिन्ना पधारना
 पुत्रा तत्र तीन पट्टेको दूर हठा तेकर अद्धर बैठ धर्मापदेश देना जागी ररखा-येभी
 योगसाधनकी शक्ति हे ऐसी ओर प्रकारकी शक्तिय वीर्यातिरायके] क्षयोपशममें
 होती है, और ये शक्तिय आमदितके कार्यम उपयोगमें लेव उपकार्य या शासनो-
 न्तिके अर्थ स्फुरते हैं पूर्ण वीर्यातिरायका क्षय होता है तत्र पूर्ण वीर्य प्रकृता है उ-
 सकों फेवलज्ञान प्रकटना हे, जिस्से करके तमाम लोकके भाव एक समयमें जानते हैं
 अतीत-अनागत-वर्त्तमानके भावभी जानते हैं ऐसी आत्माकी पूर्ण शक्ति जात्रत होती
 है. वास्ते हरण प्रसारसे वीर्यातिरायका क्षयोपशम या क्षय होयै वैसा उग्रम करना
 वीर्यकी रीति ऐसी है कि अभ्यास करने करनेसे वीर्य स्फुरायमान होता हे इस लिये
 वीर्य स्फुरानेका हरहमेगां अन्यास करना येन मनुष्यके महा धेनु विहाट-बउडा
 दिया उसी पट्टेको उसी रोज उठाकर ओर वक्त मजलेपर ले गया याने इसी तरह
 उस घलहेको उठा उठाकर माल-मजलेपर चढ जाने लगा, और इसी अभ्याससे वो
 चढदा बढा होकर पड़ेल हो गया तोभी उसको उठाकरके मजलेपर चढ जाताथा
 उसी तरहसे अभ्यास करनेसे मनोबल-वचनबल-कायबल पढता है तप, समय और
 ज्ञानका हेमदा अभ्यास करना कि उससे वीर्यातिरायका क्षयोपशम होयैगा और वीर्य
 वृद्धि पायैगा यदि जीव सासारिक कार्यमें वीर्य स्फुरायगा और धर्मके कार्यमें प्रमाद
 करैगा तो नया वीर्यातिरायकर्म दाधेगा और इस भवमें जितना वीर्य-शक्ति है उतनाभी
 आते भवमें न मिल सकैगा और अनादिमालका वीर्यातिराय बधा हुवा है उसीसेही
 आत्मगुण प्रकट नहीं होते हैं, वो बढा टोप है

इस तरह पाच प्रकारके अतरायकर्म भगवतजीने क्षय करने आपने आत्मगुण
 प्रकट किये हैं, और अपने जीवो वैसा उग्रम न कर। उनमें आत्मिका मकारमें

रुलता है—और जन्म मरणके दुःख भुक्तता हैं उन दुःखसे मुक्त होनेके वास्ते भगवंत-जीके हुकम मुजब चलना कि जिससे आत्माके गुण प्रकट होवै—इस तरह पांच दूषण बतलाये.

छटा हास्य नामक दूषण है, उस दोषसेभी भगवान्श्री रहित हैं. और संसारी जीव इस दूषणसे करके सहित है. हास्य दोषसे वनसे अनादिका जीव ससारमें भटकता है और जब तक हास्यसे मुक्त न होगा तब तक आत्माका काम न होवेगा. हास्यसे संसारमेंभी कितनेक है वो सब मनुष्य जानतेही हैं; तोभी जाग्रत करनेके लिये लिखता हूं कि—कितनीक दफे हास्य—दिल्ली करनेसे या हंसी करनेसे—हंसीसे आपके जावडे दुःखने लगते हैं, हंसीको रोकना चाहें तो नहीं रुकी जाती है. फिर जिसकी हंसी—प्रस्करी करै वो मनुष्य उस वक्त न बोलै याने मुँहपर साफ साफ न कह दै मगर अंतःकरणमें उसको कितना दुःख होता है! वो जो मनुष्य आप विचार करै कि कोइ मेरी हंसी करता है उस वक्त मुझको अंतरंगमें कितना दुःख होता है? इसी तरह स्हामनेवालेकोभी दुःख होता होगा; वास्ते दूसरे जीवको दुःख-कलेश देना उससे जियादे बुराइ कौनसी है? फिर वो मनुष्य जोरदार हो तो फि-साद खडा होकर मारामारी या गालागाली होवै उससे नया वैर बंधा जाय—ये प्रत्यक्ष दुःख है. फिर जितनी वक्त हास्यमें प्रवर्तै उतनी वक्त सात आठ कपोंका बंध होवै सो उदय आवै तब उन्होके दुःख भुक्तने पडते हैं. जैसे कि—“कुमारपाल राजेंद्रकी भगिनी—भेण अपने पतिके साथ चौपटवाजी खेलतीथी. उसमें सोगठी मारनेके वक्त विधर्मीपतिने कहा कि—‘मार कुमारपालके मुंड—साधुको.’ यह शुकन सुनतेही उसकी धर्मपतिन नाराज हो गइ और उंसी वक्त रिसाकर भाइके घर चल गइ. और वो हकीकत कुमारपालको कह सुनाइ, उससे अपने साधु मुनीराजजीकी हांसी—हीलना करी जानकर बडा गुस्सा आया, और पण—किया कि—‘जिस ज-धानसे मेरे गुरुकी हांसी की है उसी जीभको नौ चलुं जब उसको छोडूं.’ ऐसा निश्चय करके वेन्होइके साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया. अंतमें प्रधानोंने कुमारपाल महाराजाको युक्तिसे—दयाभावसे समझाकर जीभ नौम लेनेका मोकूफ करवा कि पहननेके जामेपर जीभकी आकृति पिछले भागपर रखनेका ठहराव कर-वाया और वैसाही करनेसे उसको छोड दिया.” दिखीए हांसीके कैसे फल है!

और इस सिवाभी हासी-दिहगीसँ बहुत नुकसान हैं, जिसकों ठग्याजी-दिहगी-खोरी-हासी करनेकी आदत होती है उसकों लोगभी दिहगीघाज-मशकरा कहते हैं, फिर आत्मस्वरूपका विचार करनेसँ हासी आत्मगुणसँ विपरीत प्रवृत्ति है ये प्रवृत्तिमें वर्त्तनेसँ आत्मा मलीन होता है पुनः आत्मा निर्मल करनेके कारण व्रत्तादि-कर्मभी इस्सँ अनर्थ दह व्रतके दूषण लगते हैं, वास्ते ज्यों वन सकै त्यों आत्मा निर्मल करनेका इरादा रखनेवालोंमें हासीसँ मुक्त-दूर रहना कि जिससँ आत्म निर्मल होनेका उद्यम होवै सत्र हास्य मोहनीका क्षय भगवतजीने किया है उस दशाकों पा सकै वैसा उद्यम करना

छट्टा रति नामक दूषण याने हरएक पुद्गलीक पदार्थके अदर जो अनुकूल मिलै उसमें राजी होना गतिकूल मिलै उसमें दिलगीर होना ऐसा जडकी सगतिसे जीवकों अनादिसँ अभ्यास है, उसके जोरसे जीव उसी तरह वर्त्तन रखता है और कर्मबधन करता है और उसी कर्मबधनसे अनादिका जीव जन्ममरणके दुःख श्रुक्तता है जो जो पदार्थकों जीव अनुकूल मानता है वही अज्ञानता है, कारण कि जो जो जडपदार्थ है सो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है-वो आत्मा और जड दोनु भिन्न पदार्थ हुये, तो भिन्न पदार्थकों अपना मान लेना यही मूढता है फिर जो वस्तु देखकर रति-आनन्द करे छे वो वस्तु हरहमेशां कायम रहनेकी नहीं कितनेक खानेके पदार्थ हैं वै खानमें रति करता है, मगर वही पदार्थसे पुद्गलकों उपाधि होती है और रोग होते है फिर कर्मबधन होवै सो तो अलग इसी वजरसे गरेना-आभूषण पहन करभी सुगी होना, मगर शरीरकों भार लगता है उसका विचार नहीं, और जोखम समालना पड़े या जीका जोखम होनेका भोका हाथ लगे वाँ तो फिर अलग कुडुयके सयोगसे राजी होता है, मगर वो मनुष्यकी मरजीसे विरुद्ध कुछ वर्त्तन हुवा तो वोही शत्रुपना बतलावैगा, तो ऐसे अनित्य स्नेहसे राजी होना वो मूढता नहीं तो फिर क्या है? धन है उसकों देखकर राजी होता है, परतु ये धन कितने समय तक कायम रहवैगा, उसका लक्ष दैगा तो रति नहीं होवैगा, क्यों कि अपना धन कितनी बक्त आया और चला गया कभी किसी मनुष्यका अभी न गया हो तो दूसरे कितनोंका गया नजर आयगा, वास्ते नाशवत है ये स्वभावपर लक्ष देना चाहियँ, अस्थिर पदार्थपर राजी होवैगा और वो नष्ट हो जायगा तत्र

दिलगीर" होनाही पड़ेगा. अगर धनकी संचलतापर लक्ष देवैगा तो धन आनेसें राजी और जानेसें दिलगीर न होवैगा. धनको अपन छोडकर जायेंगे—या धन अपनको छोडकर चला जावैगा—ये धनका स्वभाव है. इस लिये जो ज्ञानी हैं वे तो धनका त्याग करके संयम लेते हैं और धन कुडुनादि पदार्थोंको जलांजलि देते हैं—शरीरमें रहते हैं; परंतु शरीरको मेरा नहीं जानते हैं, उससें शरीरके सुख दुःखमें रति अरति नहीं करते है एक अपने आत्मतत्त्वमें रमण कर रति मोहनीका नाश करके स्वात्मगुण प्रकट करते हैं. और क्रमशः सिद्ध सुख भुक्तते हैं. आत्मार्थीकोभी इसी तरह रति मोहनीका नाश करना यही कल्याणकारी है.

सातवा अरति मोहनी दूषण है वोभी रतिके मुजबही है; वास्ते इस जगहपर अलग विस्तार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं हैं. जैसें रतिके लिये है वैसेंही अरतिके लिये समझकर अरतिकाभी त्याग करना. जो जो अरतिके कारण है वो जड पदार्थ हैं और पूर्व भवमें विषय कृपाय और अरतिमें वर्त्तनेसेंही कर्म बंधे हैं उसीसें अरतिके कारण उत्पन्न हुवे हैं जैसें समझना. ज्ञानीपुरुष तो कर्मका स्वरूप जान गये हैं उससें समझते है कि—'पूर्व भवमें अशुभ कर्म बंध है उसके लिये अरतिके कारण आ मिले हैं. फिर विकल्प करुंगा तो इससेंभी कठीन कर्मबंध जायेंगे और अरति पैदा होवैगी जैसें किसीका कर्जह होवै, वो न देवै तो वेशक लहेनदार फारियाद करैगा, तो फिर विशेष दुःख भुक्तना पड़ेगा. वास्ते जो अज्ञाता वगैरः दुःखके कारण उत्पन्न हुवे हैं वो समभावसें भुक्त लैना, अैसा शोच करके समभावमें रहते हैं, और उससें विशेष विशुद्धि होती है, और ए रतिमोहनीका नाश कर अपना आत्मस्वभाविक गुण प्रकट करते हैं—वही भगवंत होते है—याने इसी तरहसेंही हुवे हैं. जिस तरह भगवतजी चले उसी तरह आत्मार्थी पुरुष चलेंगे, तो वैभी भगवंत हो जावेंगे, और अरति नाश हो जावैगी.

आठवा भयनामक दूषण है. वो भय सात प्रकारके हैं याने इह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात् भय, आजीवीका भय, मरण भय, और अपकीर्ति भय ये सात हैं. संसारी जीव इन सात भयके मारेही सदा भयभीत रहता है. और परमात्माश्रीजीने तो अपने आत्माका स्वरूप जान लिया है कि आत्मा अरुपी है—आत्माका विनाश होनेवालाही नहीं, उससें कोइ प्रकारका भय रखवाही नहीं, उसी

लियेही अपना आत्मपट स्वाधीन किया है. संसारी जीव सात तन्हका भय रखते हैं उसका अथ विवेचन करता हू.

इह लोक भय सो—जो जीव जिस गतिमें हो उसी गतिके दूसरे जीवोंका भय रखना—याने मनुष्य दूसरे मनुष्यका डर रखलै, कि दूसरे मनुष्य मुझका मारेंगे, या मार डालेंगे, या झहर खिला—लगा देंगे, या शत्रु भन्त्र मारेंगे, या मजादिसें मारेंगे, या मुझको रोग पंदा होयगा, ऐसे भय रखलै वो इहलोक भय कहाजाता है यह भय जीव अज्ञानतासे रखता है जो ज्ञान हुआ होय तो समझा जाय कि आत्मा अविनाशि है, विनाश होयगा तो पुद्गलका होयगा, वो पुद्गल भेरा नहीं है, तो भेरे किस प्रकारका या किस त्रिये भय रखना चाहियें? पुद्गलकी स्थिति, विनाशभी कर्मोदय मुजन होनेका है, वास्ते भय क्यों रखना ससारमेंभी जो मनुष्य भयभीत होता है उससे उद्यम नहीं हो सकता और भयके कारण दूर नहीं कर सकता परंतु जिसका वीर्य स्फुरायमान हुआ है वो वीर्यके बलस हीम्मत रखकर अपना आत्मधर्म साध सकता है, वास्ते उद्यम करके ज्यों वन सके त्यों भय सज्ञा दूर कर देंी, क्यों-कि भय उद्यमसेही दूर होता है आठ दृष्टिमें दूसरी दृष्टि प्रकट होती है तब चार सज्ञायोंका विष्कभ होता है—याने स्थभितपना हो जाता है ऐसा योग दृष्टिसमुच्चयमें हरिभद्रमूरिजी कहते हैं, इस लिये भयकी शांति होयै वैसे करना क्रमश ज्यों ज्यों विशुद्धि होयगी त्यों त्यों सत्रे प्रकारसे भयरहित होयगा और दूषण दूर होयगा

परलोक भय सो—तीर्थचका और देवताका भय धारण कर फिर करै याने शायद मुझको चिन्ह—साप—शेर और व्यतरादि देव पीडा करै ! इस भयका स्वरूप उपर मुजसेही आत्मार्थी पुरुष चितवन कर भयरहित हो निज निर्भय गुण उत्पन्न करते हैं

आदान भय सो—अपने प्रमें जा जो पदार्य याने धन—आभूषण—बन्धादिक वस्तुयें हैं, वो वस्तुको शायत् कोई ले जावैगा ! चोर आकर चोर ले जावगा ? या विनाश पावैगा ? या किसीको व्याजसे गीरगा तो रुपे वापिस देवैगा या नहीं ? या व्यापारमें नुकसान जायेगा ? इस तरहके भयकी चिंता करै ऐसा भय रखना अगर उसका चितवन करना उसीका ज्ञानीपुरुष आर्त्त या रौद्र ध्यान रहते हैं और ये ध्यानम जीव नरक तीर्थचकी गति पाता है इसी चाम्ते ज्ञानीपुरुष द्वारे सो शोचते

है कि—‘ ये वस्तु मेरी नहीं. कर्मके संयोगसे अज्ञानदशा हुई है उस अज्ञानदशासे करके ये वस्तुपर ममत्वभाव हुआ है वो ममत्वभावमें भय हुआ करता है वो मेरे करने योग्य नहीं. ’ ऐसा चिंतन कर भयसंज्ञा दूर करता है कि—‘ ये धनादि वस्तुका स्वभाव अरिथर है. जहांतक पुन्य बलवान् है वहांतक जानेका नहीं, और जब पापका उदय हो आवैगा तब बड़े बंदेवस्तसे रखवा हुआ धनभी नहीं रहता है; वास्ते जीव ! किस लिये ममत्वभाव करता है. ’ इस मुजब चिंतन करके भयसंज्ञासे निर्भय हो जाता है. विशेष ज्ञान होवै तब संसारका त्याग करता है, संयम लेता है, उस लिये ऐसी वस्तु छोड देंनी कि भयथी दूर हो जायगा. आपके पास धर्मोपकरण या पुस्तक होते हैं उसकाभी भय नहीं रखते हैं, और अपने आत्माको भावनेसे सर्वथा भयसंज्ञाका नाश करते हैं और आत्माके गुण संपूर्णतासे प्रकट करते हैं.

अवस्मात् भय सो—बाह्य कारण सिवा अचानक मनमें भयभ्रांत होवै—डर लगे ये कर्मोदय प्रभावसे हैं. ऐसे भयभी कर्मकी बाहुल्यतासे होते हैं. जिसको आत्मगुण प्रकट हुवे हैं उसको ऐसे भय नहीं लगते हैं.

आजीविका भय सो—समवायांगजीमें कहा है और टाणांगजीमें वेदना भय कहा है वास्ते वो भयका स्वरूप लिखता हुं:—अपणा उदरपोषण संबंधी जीव भय कर रहे हैं; मगर इस दुनियामें धनवान और गरीब—मौताज कोइभी अन्न खाये बिगर नहीं रहता है. आजीविका पूर्ण होना वो तो पूर्वकर्मानुसार बननेका है; परंतु उस कर्मका ज्ञान नहीं उससे फिक्र करता है. हरएक कार्य उद्यमसे बनते हैं; वास्ते उद्यम करना. मगर भय रखना ये सूढता है. और ये सूढतासे करके काम करनेका हौ सो नहीं कर सकता और नये नये विकल्प कर कर्मबंधन करता है. फिर धनवान् पुरुष हैं उनको कुछ आजीविकाकी कसर नहीं; तोभी आगामिक समय संबंधी विचित्र प्रकारकी चिंता किये करता है, वारिशकी खींच हुई है तो क्या खायेंगे ? वारिश न आया तो क्या खायेंगे ? रसोइया भाग गया तो क्या खायेंगे ? कोइ चीज महेंगी हुई तो क्या खायेंगे ? ऐसे विचित्र प्रकारका आजीविकाके संबंधी भय धारण करके कर्म बंधता है. धनवान मनुष्यको बद्धवस्तुमें और अच्छी वस्तुमें धनसे करके सब चीज बन जाती है; तथापि अज्ञानताके लिये भयभीतरहता है. ज्ञानवंत पुरुषोंको तो थोडा ज्ञान हुआ है; मगर स्वपर ज्ञान हुआ है, उस ज्ञानके प्रभावसे प्रथम तो क-

र्मकी प्रतीति है उसमें उन्हाकों भय नहीं रहता है दूसरी तरह अशुभ कर्मका उदय हुआ उससे आजोविकामें हरकत पडती है, तो विचार करे कि पूर्वसमयमें कर्म बधे हैं उनके फल है विकल्प करनेसे क्या फायदा ? ऐसा शोचकर भय नहीं रखते, और वन सत्रे सो उद्यम करते हैं और अतिशयसे विशुद्धि है वो तो विलकुल भय नहीं रखते हैं अपनी आत्मभावना विचारते हैं जैसे ऋषभदेवस्वामीकों वर्ष दिवस तक आहार मिला नहीं तोभी उसके लिये विकल्प न हुवा उसके स्मरणार्थ बरपी तप प्रकट हुआ और अतमें भयमोहनी क्षय करके निर्भय गुण प्रकट किये उसी मुताविक आत्मार्थी पुरुषोंकोभी करना, कि भयमोहनी नाश हो जावे अथ वेदनीभय सो-रोग आनेसे दु ख सहन न हो सके उससे अनादिका जो भय है वो प्रकट हो आवै कि शायद रोग न पड जाय ! रोग न हो तो रोग आनेका भय रहवै ऐसे भयके बदलेमें तपस्या प्रमुख नहीं करता है तपस्या करनेसे नया वेदनीकर्म उदय आनेका हो वो क्षय हो जाता है, ओर उस बदल उलटे विचार करै वो मूढताका लक्षण है. आत्मार्थी जीव तो वेदनासे डरतेही नहीं वेदना होवै तो शोचते है कि पूर्वकालमें जो जो वेदनीकर्म प्राय है वो ऐसे ज्ञानके [मोक्षके] वक्तमें उदय आयेंगे तो सम-भावसे भुस्तेंगे, और उहुत काल दु ख भुवतनेका वो थोडे कालमें भुक्ता जायैगा- नया कर्मबध न होवैगा पुन. विशेष विशुद्धिवत तो जानते हैं कि वेदना होती है वो शरीरको होती है-मेरा आत्मार्थी नहीं होती इसी तरह महावीरस्वामीजीकों सरत उपसर्ग सगमेंदेवने और व्यतराने क्रिया, परन्तु किचित्भी भय धारण न क्रिया, और वेदनाका दुःखभी ध्यानमें न लिया, तो अपने आत्माका गुण केवलज्ञानगुण प्रकट किया इसी तरह जिसकों अपने आत्माका कल्याण करना है उसकोंभी महा-वीरस्वामीजीका मार्ग धारण कर लैना कि कोइ तरहका भय रहने नहीं और निर्भयदशा प्रकट

छद्म मरणभय सो तो-जगजाहिर है अनादिकालकी मरण होनेकी सज्ञा चली आती है, उससे प्रभावसे त्रेयताभी आते भवका छ महीने पस्तर बध करै तयसे कल्यात करै मनुष्यकी समजदार उम्मेर होवै तजसे मरणभयकी विचारणा करता है ज्ञानीपुरुष तो अज्ञमात्रभी मरणका भय नहीं करते, कारण कि आत्मा मरता नहीं मरता है सो पुद्गल है तो जितनी आयुकी स्थिति है वहातक यह शरीरमें रहना

है, तो भय किस लिये करना. कदापी संज्ञासँ चित्तमें आवँ तो शोचँ कि आयुकी चंचलता है, तो धर्मसाधन करनेमें प्रमाद न करना; क्यों कि धर्मसाधन मोक्ष संबंधी करना है वो तो मनुष्यकी गतिमें हो सकता है. दूसरी गतिमें ऐसा साधन होनेका नहीं; वास्ते ज्यों वने त्यों अप्रमादपणसँ धर्म करनेमें तत्पर रहना. आते कलपर करनेका विचार करेगा; मगर आते कल क्या होगा वो खबर नहीं है; इस लिये जैसे उत्तराध्ययनजीमें कहा है कि—' है गौतम ! समय मात्र प्रमाद न कर.' ये उपदेश धारण कर कि जिस तरह आत्माकी निर्मलता होवँ वैसा उद्यम करना और संयम साधते शरीर नरम पडता है या देवादिकके उपसर्ग होते हैं तोभी मरणका भय नहीं करते हैं. आत्माकों सोहाते हुवे विचरते हैं. परिसहकी फौजसँ नही डरते, आप अपने ध्यानमें तत्पर रहते हैं, विसी तरह आत्मांधीयोंकों रहना योग्य है. भगवंतजी ये भय भय करके सिद्धि सुखकों पाये है और उन्होंकी जैसी आज्ञा है उसी मुजब चलेंगे तो मरणका भय नाश होवैगा.

सातवा अपकीर्ति भय सो—शक्ति उपरांत कीर्तिकी इच्छा करै और काम अपकीर्तिके करै. कीर्ति तो क्रियासँ होती है. जो लुच्चाइ, चोटाइ, चोरी, जूँठ बोलना, परदारागमन, परनिंदा, परकों दुःख देना, पिराया खा जाना, व्यौपारमें अन्यायसँ बोलना, बांका बोलना, ये कृत्य न करै. और दुःखीकों सुखी करना, परकार्यमें तत्पर रहना, द्रव्यानुसार दान देना, कितनेक जन तो ऐसा दान देंवँ कि आप न खावै; मगर दूसरोंकों देनेमें तत्पर रहवै, ऐसी वर्तना करै तो सहजहीमें कीर्ति होवै. मगर धन होनेपरभी भिखारी पोकार कर मरै तोभी बिलकुल दान न देवे और अपकीर्तिका भय करै. अपकीर्तिका भय रखकर तुरी विचारणा न करै तो उत्तम है. अज्ञानतासँ अपकीर्ति होवै वैसाही कारण करै; परंतु ज्ञानीजन तो अपने आत्माके दानादिक गुण है वो प्रकट करनेमें उद्यमवंत हुवे हैं, कितनेक गुण प्रकट हुवे हैं उसमेंभी कीर्तिकी इच्छा नहीं और अपकीर्तिका भय नहीं. इसी तरह उत्तमपुरुष किसी जीवकों दुःख होवै वैसी वर्तना नहीं करते, उसी तरह किसी जीवको दुःख होवै वैसी वर्तना न करनी कि सहजहीमें अपकीर्तिका भय दूर हो जावैगा. इस तरह सप्त भक्तको ध्यानमें लेकरके जैसे महात्मापुरुषोंने निर्भयदशा प्रकट की वैसे करना. आत्मगुण प्रकट किया कि वो गुण जानेका भय रखना न पडैगा, वो नीत्य गुण है.

अनित्यगुणना मोह है वहातक जीवकों भय रहवैगा; वास्ते त्याग करना कि सह-जहाँस भय दूर हो जायगा

दशया शोक नामक दूषण—सो ससारी जीवोंको हरदम लग रहा है कुटुम्बमेंसे कोई बीमार हो आये या मरजावै तो मनुष्य इतना सारा शोक करते है कि कितनेक तो अत्यत शोकके मारे मरजाते है, या बीमार हो जाते है, शरीर सूखा देते हैं, कितनीक स्त्रीओंकी छातीमेंसे (कूटनेके त्रिये छाती फट जाती है उससे) लोहु निकलता है—चादी पड जाती है, किसीकी छातीमें इसी सबबसे दर्द होता है—ऐसी उपाधि [शरीरकों] होती है उस तर्फ लक्ष न देकर रोना पीटना शुद्धी रखते है ये फल पानेका कारण अज्ञानता है फिर बाजारकी अदर-शरियामार्गमें (जाडिर राहस्तेपर) भी इसी तरह रोना पीटना करके दूसरेके जीवकोंभी दु:ख देखकर दिलगीरी होती है अच्छे घरानेकी औरतेंभी वेमुलादजेसे—बेहुदी निकल पनाकर खुलेसानेसे खडी रहकर कूटती पीटती रोती चिछाती है येभी वेइज्जतकी बात है अभीके राज्यकर्ता-कोंभी ये बात पसद नहीं है राज्यद्वारी—अधिकारी—अफसर—विद्वानवर्गकाभी विलकुल ये रिवाज बाहियात मालूम होता है, तौभी यह काम जारी रखते हैं, कितनेक मनुष्य तो यु मानते है कि अपन कूट-पीट-चिछाकर न रोयेंगे तो लोगमें अपना बुरा कहा जायगा वास्ते शोभा दिग्बलानेके लिये याने मरनेवालेके ऊपर बडा प्यार, या जिसके घर मैयत-मरण हुवा हो उसके साथ गाढ सबध दिग्बलानेके लिये जो-रसे कूद कूद करक लये हाथ कर चिछाके रोते पीटते हैं और शोभा कायम रही मानते हैं—यह कितनी भारी मूर्खता है ? इन बातोंसे इस लोकमेंभी नुकसान हासिल होता है और परलोकम पापके लिये नरक तियचगते पाते हैं तो जन इस कामसे उभय भव भ्रष्ट हो बहुत दु ख उठाने पडते है तब क्यों नहीं छोडना चाहिये ? ज्ञानी जन तो इतना शोच करते है कि जिस चीजका सयोग है उसका त्रियोगभी है यातो अपन कुटुम्ब छोडकर या कुटुम्ब अपनकों छोडकर जाय इन दोमेंसे एक रीतिसे तो वियोग होगाही होगा जो जो वस्तुका जो जो स्वभाव है वो ध्यानमें लेकर निकलुल शोक नहीं करते है, धन-शुमास्ता-बख्त-मजान आर ऐसीही इच्छित मिय वस्तु जानेसे शोक करते है उसमें शोचनेका है कि-इच्छित वस्तु पूर्णपुन्यसे स्थिर रहती है, पुन्य पूर्ण हुवा कि वियोग होता है पीडे गत वस्तुका शोक करनेस कुड फायदा

नहीं है. कितनेक मनुष्य अपमान होनेसें शोकवन्त होते हैं; परंतु अपमान तो न करने योग्य काम या न बोलने योग्य बोलसें होता है, या पुन्यकी न्यूनतासें होता है; वास्ते वो काम छोड़ देवै तो अपमान न होवैगा. शोक करनेसें क्या फायदा? तोभी शोक करता है. इसी मुजब जिन जिन वाचनका शोक करना है उन उन वाचनसें पापकर्म बंधाते हैं. शोकसें शरीर नरम होता है, बुद्धिकीभी हानि होती है और शोकके कारण दूर करनेकाभी उद्यम नहीं हो सकता, उससें विशेष शोक पैदा होता है. इसतरह प्रत्यक्षतासेंभी अज्ञानीजन अत्रताके मारे नहीं शोचते हैं. ज्ञानीजनको तो शोकके कारण उपन्न होते हैं तो चितवन करते हैं कि मेरे आत्माके सिवा दूसरा मेरा पदार्थ हैही नहीं. जो पुद्गलीक वस्तुयें है वो तो संयोग वियोगसें करके युक्त हैं तो मेरे किस लिये शोक करना? जो जो बनता है वो पूर्व कर्मबंधनानुसार बनता है; वास्ते जो जो कर्मउदय आये है वो समभावसें भुक्तने चाहियें कि जिस्से वो कर्मकी निर्जरा होवै और आत्माभी निर्मल होवै. ऐसी दशा बन जाय तो शोक [जीवकों] रहवैही नहीं या हांवैही नहीं. भगवंतजी तो आत्मगुण सिवा दूसरी परभावदशा जो जो जडभावकी वत्ते उसमें राग द्वेष करतेही नहीं. उन्होंने तो शोकमोहनीकर्मका नाश करके आपके आत्मगुण प्रकट किये हैं. लाजिम है कि जिसको आत्मगुण प्रकट करनेकी इर्कार हो तो उसको प्रभुजीकी मिसाल चलना तो बेशक आत्मगुण प्रकट होवै.

ग्यारहवा दुगंछा दूपण सो—कोइ खुशबुवाली चीज देखकर प्रसन्न होवै और बद्बुवाली चीज देख दिलगीर होवै. अगर तो जो जो पदार्थ आपको नापसंद हो वो पदार्थ दुगंछनीक लगै. यह प्रकृति जीवकों अनादिसें बनी हुई है; परंतु ज्ञानवन्त तो जिस वस्तुका जो स्वभाव है वो समझ लिया है इससें कोइभी वस्तुकी दुगंछा नहीं करते हैं. जो जो कारण मिलते है वो पूर्वकर्मोदय मुदाफिक मिलते हैं, उससें समभावमें रहकर उसके विकल्प नहीं करते. उनके मनसें तो जो जडपदार्थ आत्माको घात करते हैं उनके उपर सहजसें दुगंछा होती है. और अज्ञानी जीव जिनको जो पसंद पडै उसमें वो राजी खुसी होता है; परंतु विषयादिकके कटु फल ध्यानमें नहीं लेता है कि नरकमें इसके कितने और कैसे दुःख उठाने पडेंगे? और जन्ममरणकेभी कैसे दुःख उठाने पडेंगे? देखिये, जिसको तुम देखकर दुगंछा करते हो उनको भंगी शिरपर उठाके जहां फेंकनेकी जगह हो वहां फेंकते हैं. ये काम किस लिये करना

पडता है ? पिछले जन्ममें न करने योग्य काम किये उसके फल है तो अपना कौंभी विषय सेवन न करनेके लिये भगवतजीने फुरमाया है कि—' जो विषय भुक्तेंगे उनको ऐसे दुःख भुक्तनेही पडगे ' तो ये विषयादि दुःखत्र्णीक जानकर त्याग करना और आन्मगुणमें प्रवर्तना भगवतजीने इसी तरह चलकर दुःखामोन्नीका त्याग-नाश करके आपके सहज स्वभाससे स्वाभाविक गुण प्रकट किये विसी तरह अपनेभी गुण प्रकट होवें

मारहवा कामदोष-दूषण सो सर्व दूषणोंका सरदार-अफसर है कामदेवके तापे होनेसे पुरुषभी महापुरुष होनेकी तरु पापरु पीछे पड जाते है ससारी जीव अनादिकालके कामके बश पडै ह उसकी [काम] सज्ञा चली आती है बाल्यावस्था-मेंभी कामचेष्टा करते है ससार भ्रमणका कारण कामदेव है कामदेवके मारे माता-पिता-भाइ-लडके-मित्र-विरादर-ज्ञानी इन सबका रनेह सत्रथ तोड देता है कामके तापे होनेसे धनकाभी नाश होता है शरीरभी निर्मल होता है, आयुकीभी हानि होती है, और अनेक रोग शोक होते है इनके दुःख तो जीवकों प्रत्यक्ष आजमायसमें आ रहेह, मगर अनादिकालसे कामार्थीन रहनेके मारे कामाध हुवा है जो अधतासे करके कोइभी सुकृशान या दुःख नहीं देख सकता है कितनेक राजा महाराजा कामदेवके कैदी होनेसे राज्यभ्रष्ट-पदभ्रष्ट हाते है वो अपनने देखाभी है आर इतिहासभी पत-लाही रहा है, तोभी जीवकों अमल नहीं-गानभान नहीं आती ए कैमी पडे आश्चर्यकी बात है ?! कि कर्म किस प्रकार नाच नचाता है ?!!! कामाधतास कितनेक जन अपनी लडकी-भगिनी-जनेतामाभी शोच विचार नहीं रखते है, तो दूसरी स-पधी औरतोंके रास्ते तो कहनाही क्या ? उनके लिये तो विचारही क्या रखै ? कितनीक कामाध माताये कामके तापे होनेसे अपने पुत्रका, पतिमा नाश कर देती है ऐसी कामदशा पीडती है, और उसस इस लोभके दुःख ऐसे अनेक प्रकारसे भु-क्तने पडते है, और परलोभके दुःख श्रयण करो हो तो सुधगडांगजी सूत्रसे देख लेना भवभासके ग्रथसे देखो-नरकके अदर परमागामी लोहेकी अगारके समान तप्त हुइ पतलीयोंमें लिपटवाते है नरकमें पाँव रखनेकी जगह है वो ऐसी है कि-जैसी नलमारकी धारपर पाँव रराना [वही ह] उष्णदेना ऐसी है कि-हजारों मन लफटे चलते हो वसी विनाम सुत्राय उमसभी जियाने पेटना हाती है शीतयेना

ऐसी है कि उस जाड़े-ठंडीका मुकाबला नहीं हो सकता—चाँद जीतनी आगमें शरीर शोक लै तोभी वो ठंडी निकलती नहीं. जन्मकी जगह ऐसी है कि राइ राइ जैसे टुकड़े करके उत्पन्न होनेकी जगहमेंसे बहार निकालै. वैकियशरीरका स्वभाव ऐसा है कि सब टुकड़े इकट्ठे हुवे कि पारेकी मिसाल मिल जाय. (वैसें शरीर खड़ा हो जाय.) कि पीछे परमाधामी अनेक प्रकारकी वेदना करें. ऐसे दुःख मनुष्यके अल्प आयुमें मनुष्य उसमें अल्पकाल सुख माणते हैं मगर उस अल्प सुखके मारे बड़े सागरोंपमके आयु तक दुःख भुक्तनेके हैं ऐसा कितनेक जीव जानते है; तोभी कामांधतासें वें दुःख लक्षमें नहीं ल्याते विशेष कामांध हो रहते हैं. जो पुरुष या स्त्रीकी भवस्थिति परिपक्व हुई है वो तो संसारका त्याग करके अपने आत्मस्वरूपमें आनंदतासें रहते हैं. कितनेक पुरुष वाद्यसें स्त्रीका त्याग करते हैं; मगर अंतरंगमेंसे (स्त्रीपरसें) चित्त हठ नहीं गया होता है, तो पीछे संसारमें आते हैं—गिरते हैं. कितनेक संसारमें नहीं आते हैं; परंतु चित्त विगडा हुवा रहता है. कितनेकको राग रहता है और जब स्त्रीका मुँह देखें तब शांत चित्त रहता है. ऐसें अनेक प्रकारकी कामविटंबनायें हैं. मगर जिनका आत्मतत्त्वमें दृढानुराग हो रहा है याने सुदर्शनगेठके समान हो रहा हो उसको अभयाराणी जैसी विचित्र प्रकारसें शरीर स्पर्श, अवाच्य (गुह्य) प्रदेशको बहुत विटंबना करै; तोभी काम प्रदीप्त न होवै. अभयाके प्रपंची प्रबंधमें सुदर्शनगेठको राजाने शूलीका हुकम फुरमाया और शूलीपर चडानेको ले गये तो सत्य-अखंड-अनन्य शीलके प्रभावसें शूली मिटकर सुवर्ण-सिंहासन हो गया—ये महीमा कामदेवको जीतै उनका है ! चक्रवर्तीराजाको एक लक्ष वाणु हजार स्त्री होती है, उनकोभी जब ज्ञान-दशा जाग्रत होती है तब उन स्त्रीओंके स्हामनेभी नहीं देखते. इसतरह कामदेव जीतते हैं. उसी तरह भगवंतजीनें सर्वथा कामको जीत लिया है, उससें काम दूषण नष्ट हुवा है और भगवंत हुवै. इसी मुताविक जिनको आत्माके गुण प्रकट करनेकी दर्कार हो उनको कामेच्छासें मुक्त होनेका अभ्यास करना. अन्याससें सभी चीज बनती हैं. कायसेवन करना यह जडधर्म है—आत्मधर्म नहीं आत्मस्वभावमें बहार नहीं वर्तन करना. ऐसे भाव आनेसें सहजसें काम जीता जाता है याने उसका पराजित किया जाता है. जीनेने कामदेवको जीत लिया उनमें दुनियांमें सबपर जीत मिलाइही समझ लैना याने कामदेव जीत लिये वाद सबको जीतना सुलभ-सरल है. जिन जिन

पुराणों में कामका पराजय किया है उनके चरित्र वाचनेका उद्यम करना, शिलोपदेश-माला वाचनेसे काम जीतनेका फायदा-लाभ समझा जायगा मुक्तिप्राप्तिका सर्वोत्तम समीप उपाय काम जीतना यही है

। तेरहवा अज्ञान नामक दूषण है—ये अज्ञान दोषभी अनादिना है, उससे करके आत्मा क्या चीज है ? शरीर क्या है ? दुःख सुख काहसे आते है ? उनका चाहिये वैसा ज्ञान नहीं हो सकता शरीरके दुःखसे दुःखी होता है, सुगुरुको कुगुरु मानै, कुदेवको सुदेव मानै, और सुदेवको कुदेव, और कुधर्मको सुधर्म माने यातो सुधर्मका कुधर्म मानै, शाताके कारणोंके अशाताके और अज्ञानाके कारणोंको शाताके कारण मानै, जो जो प्रकृति जडकी करे वो अपनीही मानै, धर्म प्रवृत्ति करे तो अधर्म हावै वैसी करे, धन कुटुम्बा मिलाप सो परवस्तु हे उसको अपनी मानकर आनदित धन, ज्ञानयतका ज्ञानवान् न जानै, तत्त्वज्ञान होवे घेसा उद्यम न करे, अज्ञानके जोरसे प-चेंद्रियके तेइस विषय है उसमें लुब्ध हो वक्त, ज्ञानीजनने बतलाये हुवे पद द्रव्य पदार्थ, उसके गुण पर्याय, उसका ज्ञान धारण न करे, उसका ना तत्त्वना ज्ञान न होवे, और अष्ट कर्मकाभी स्वरूप नहीं जानै कितनेक कर्म-मजदबवाले कर्मको मानते है, मगर कर्म किसतरह या काहसे उदय आवै ? कर्म क्या पदार्थ हे ? कर्म नाहसे बधे जाते है ? और कर्मकी निर्जरा करके आत्मा किस प्रकार निर्मल होवे ? वो अज्ञान-तासे करके नहीं जानते है, ये अज्ञानना महात्न्य है कितनेक बुरे कर्मके जोर प्रत्यक्ष हैं, तोभी अज्ञानताके जोरसे वो लक्षमें नहीं आते किसी जीवों कोइ मार डाले तो सरकार उसे फासी देती है, वो प्रत्यक्ष दिखता है, तथापि फासी जानेका डर मनुष्य नहीं रखते है और बदकाम करते हैं झूठ मोलनेसे जूठी मतिज्ञाका काम—(केस-मु-कदमा) चलता है चोरी करनेसे कैद मिलती है छिनाला कग्नेसेभी कैद दबकी शिक्षा होती है याने ऐसी एसी बात सके समझनेमें है तोभी उन बातोंके ऊपर अज्ञानतासे दुर्लक्ष दिया जाता है, और वैसे बदकाम कियेही करता है अज्ञानतासे राजाके विरुद्ध आचरणभी करता है ये अज्ञान दूर करनेका भाव हो आवै तो ज्ञानाभ्यास करना, शास्त्र पढना,—श्रवण करना, तो पदद्रव्यको ज्ञान होता है वो पद-द्रव्य नीचे मुजब है —

। धर्मान्तिकाय सो अजीवद्रव्य, अरूपी, अचेतन, अक्रिय, चलन साक्षगुण

सो जीव तथा पुद्गल चले उसको सहाय करनेका धर्म है. यहाँपर किसीको शंका होवैगी कि चले उसको सहायता क्या करनी है? उसका समाधान यही है कि मछली पानीमें तिरती है. अब तिरनेकी शक्ति तो आपकी है मगर पानीकी मदद चाहती है. पानी बिगर नहीं तिर सकती है, उसी तरह जीव और पुद्गल चले उसको धर्मास्ति कायकी सहाय चाहिये.

२ अधर्मास्तिकाय—इसका स्वभाव धर्मास्तिकायसे विपरीत है. स्थिर रहनेको सहाय करता है. मनुष्य, पानी हो और तिरते आता हो तो वो तिरता है; मगर थक जाता है, तो कोई टेकरा या किनारा हाथ लग जाय तो स्थिर रह जाता है; परंतु जो ऐसी सहाय न मिले तो स्थिर न रह सकता है. फिर ध्रुपमेंसे आते थक गया हो तो वृक्ष या विश्राम स्थळ मिलता है तो बैठता है, उसी मुजब अधर्मास्तिकायकी सहायता—मददसे जीव, पुद्गल स्थिर होते हैं. इस द्रव्यकेभी चार गुण हैं याने अ-मूर्ति अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवरहित, अक्रिय अर्थात् विभाविक कुछभी क्रिया न करनी, और स्थिर सहायगुण तो ऊपर मुजब स्थिर पदार्थको सहाय करता है.

३ आकाशास्तिकाय—सो-लोक, जिसमें छ द्रव्यपदार्थ रहे है उसको लोक कहा जाता है, अलोक, जिसमें आकाश सिवा पदार्थ नहीं. ऐसे लोकालोकमें व्याप्त होकर आकाशद्रव्य रहा है उसकेभी चार गुण हैं—याने अरूपी अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवरहित, अक्रिय अर्थात् कोई जातिकी क्रिया न करनी, और अवगाहना-गुण अर्थात् जीव पुद्गल पदार्थको रहनेकी जगह देता है; कारण सारे लोकमें जीव पुद्गल भरे हुवे हैं. उभमें जगह नहीं वो आकाश जगह कर देता है. यहाँ शंका होगी कि जगह नहीं वो किस तरह कर देता है. इसका जवाब यही है कि दीवालमें विल-कुल जगह नहीं होती; मगर खीला टोके तो दाखिल हो सकता है उसी तरह आका-शास्तिकाय जगह कर देता है.

४ कालद्रव्य उसमें पहिले वर्तनाकाल सूर्यकी चाल ऊपरसे गिना जाता है, जैसे कि—सूर्य अस्त होवै और उदय होवै उसके ऊपरसे गिनती होती है. वो गिनती संबंधी काल है. उसका माप सात श्वासोश्वाससे एक स्तोक होवै. सात स्तोकसे एक लव होता है. ७७ लवसे एक मुहूर्त्त (दो घड़ी) होता है. ३० मुहूर्त्तका दिवस, ३० दिनका महीना, १२ महीनेका एक वर्ष होता है. ऐसे पांच वर्ष होनेसे एक युग,

गये वाद कुवा खाली हो जाय तब एक पल्योपम होवै. ऐसे दश कोटाकांठी पल्यो-पमसे एक सागरोपम होवै. वैसे सागरोपमके देव और नरकके आयु हैं. दूसरीगी गिनतियें काम लगती हैं—ये कालका स्वरूप जगतजीवोके आयु वगैरःकी गिनतियें आता है. ये चंद्र सूर्यके आधारसे काल कहा जाता है. उसको काल द्रव्यमें स्वाभाविक नहीं गिनते हैं. अब कालद्रव्य किसको कहा जाय वो कहता हूं. छंद द्रव्यके अगुरु लघु पर्यायकी वर्तना होनी है वो वर्तना एकसे दूनरी होनी उसका नाम समय है. वोही कालद्रव्य उपचरित है. पदार्थरूप नहीं. कारण कि द्रव्यकी वर्तना अपेक्षित है उससे पदार्थरूप नहीं. कालका गुण नइ वस्तुको पुरानी करनेका है. काल जो वस्तु तैयार हुई वो आज पुरानी कहीं जायगी. आज की सो नइ कही जावैगी. ये काल अपेक्षित कहा जाता है. काल अरुपी है. अचेतन अक्रिय नये पुराने गुण हैं. ऐसी कालद्रव्यका स्वरूप जानना.

५ द्रव्य पुद्गलास्तिकाय. उसके चार गुण हैं याने मूर्त्त अर्थात् नजर आते हैं. अचेतन अर्थात् जीवपना नहीं. सक्रिय अर्थात् मिलने विखरनेरूप क्रिया करता है—जीवकी साथ रहकर क्रिया करता है वास्ते क्रिया सहित है. और मिलन विखरन गुण है. जो पुद्गल परमाणुको पुद्गल द्रव्य कहने हो वो परमाणु कसा सूक्ष्म है ? जलाया हुआ जल नहीं, छेदनेसे छेदा न जाय, दृष्टिसे अगोचर है. जैसे दो परमाणु मिलकर खंध होता है, उसें द्वीप्रदेशी खंध कहते है. जैसे तीन चार आदि परमाणु मिलकर खंध होता है वो खंध दृष्टिगोचर नहीं होते. अनंत परमाणु मिलकर खंध होवै वो नजर आता है. उसें व्यवहार परमाणु कहते हैं. निश्चय नयसे तो खंध कहै. व्यवहारसे परमाणु कहनेका सवव यह है कि वंभी जलानसे नही जलें, शत्रुसे छेदन न हो सकै और एक परमाणुमें एक वर्ण. एक खंध—एक रस—और दो स्पर्श रहे हैं. वर्तना मुजब और सत्ता मुजब तो पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्श रहे हैं उससे परमाणुके पर्यायका पठन पना होता है वो पलटन पनेसे सत्तामेंसे वर्तना रूप कालेका पीला होवै, पीलेका लाल वगैरः होवै—ऐसे फेरफार होवै. यह अधिकार अनुयोगद्वारजीकी छपी हुई प्रतके पत्र २७० में है वहांसे देख लेना. ऐसा प्रमाणका स्वभाव है, उसस एक छूटे परमाणुका निश्चय परमाणु कहा है, और दूसरोको व्यवहार परमाणु कहा जाता है. निश्चय नयसे तो खंध कहा जावै. व्यवहारसे परमाणु कहनेका

सब्रव यही है कि दृष्टिसे अगोचर है वैभी जलानेसे न जले-ग्रहसे उठे न जाय ये व्यवहार परमाणु अनन्तमें उत्तश्चक्षण श्लक्ष्णजा, वो आरभे करके श्लक्ष्ण श्लक्ष्णजा कहै, उससे अष्टगुणेका नाम उर्द्धरेणु, तैसी अर्द्धरेणुसे एक तसरेणु धान जो सूर्यग्रहा-ग्रसे छप्परके अदर त्रिद्वारा मालूम होता है वो तसरेणु वैभी ८ तसरेणुस १ रथरेणु (रथ चलनेसे जो जाकागमें बड़े वो रथरेणु नहीं जाय) ८ रथरेणुस एक देवदुरुके युगलियेका [मनुष्यका] बालाग्र होयै ८ बालाग्रसे १ हरिचर्पके मनुष्यका बालाग्र होयै जैसे ८ बालाग्रम हेमवतके मनुष्यका त्रात्राग्र होयै, जैसे ८ बालाग्रसे महाविदेह के मनुष्यका बालाग्र होयै जैसे ८ बालाग्रसे भरतक्षेत्रक मनुष्यका बालाग्र होयै, जैसे आठ बालाग्रसे १ लीख हावै, ८ लीखस १ जू, ८ जूस १ यवमाय होव ८ यवमयसे १ अगुल होयै ७ अगुलका १ पाद, १२ अगुलस १ त्रिखस, २४ अगुलसे १ हाथ, ४ हाथसे १ धनुष, जैसे दो हजार अनुपस १ गाड होयै चार गाडका १ योजन, इसके तीन प्रकारसे मान है वो अनुयोगद्वारजीकी गतमें पत्र १९५ के अदर देख लैना इस मापकी नीचमेंके खय और उससे बड़े खय अनेक प्रकारके होते हैं विचित्र सम्भान विचित्र मापके हैं परमाणु प्लुत और अवगाहना गौडी परमाणु इससेभी कम और अवगाहना बड़ी कितनेक खय नजर आवै-हाथमें पन्डे न जाय कितनेकके स्पर्श मालूम होयै, मगर नजर न आ सकै कितनेक गरसे मालूम होयै, परंतु नजरमें गर मालूम न होयै-जैसे विचित्र स्वभावके पुद्गल पुद्गलस्वरूप होते हैं और स्वभावसे विचित्र रीतिके पदार्थ बनते हैं-पीठे विरारभी जाने हैं वा देखनेमें आवै, और कामभी विचित्र प्रकारसे करै जितने पदार्थ नजर आते हैं वो पुद्गल हैं अपन जिसका जीव कहते हैं वो जीव नजर नहीं आता, मगर जीवने ग्रहण निये हुवे शरीर नजर आते हैं, उम लिये समाधितमें यशोविजयजीने कहा हैं कि-“हरौ सो चेतन नहीं, चेतन नहीं देखाय, रोष तोष किनसाँ करै, आपो आप बुझाय.” वास्ते कहनेकी मतलब इतनी है कि चेतन नजर नहीं आता देखते हो सो चेतन नहीं मार ज़ह है-याने पुद्गल है पुद्गलके लक्षण नैतत्वमें टक कहे हैं याने वर्ण, गंध, रस, परस, शब्द, अवेरा, उजाला, धूँ-ताप, प्रभा, और ताड-उन १७ लक्षणोंमेंसे कोईभी लक्षण नजर आवै उसका नाम पुद्गल समझना १७ के पाच त्रय है वो नजर नहीं आते ऐसा पुद्गल पदार्थका ज्ञान हो ता विचारता है कि-मेरा आत्मा अरुपी और य रपी पदार्थ उसे भेग कहता हू यही अज्ञान है और ये अज्ञान ता गइ नहीं

वहां तक पुद्गलीक पदार्थकी इच्छा नहीं. पिटती. और जड़ पदार्थकी इच्छा है वहां तक जीवकर्मसे मुक्त नहीं होता. ये पुद्गल पदार्थका ज्ञान भगवतीजीमें बहुत विस्तारमें है अनुयोगद्वारजी वगैरः सूत्रोंमेंभी है वो सुनोगे तब विस्तार पूर्वक समझ पड़ेगी. कर्म जो बंधे जाते हैं वोभी पुद्गल पदार्थ हैं. पवन दृष्टिगोचर नहीं होता; मगर स्पर्श होता है वो पवनके पुद्गलोंका होता है. इस तरह कितनेक सूक्ष्म पदार्थ दृष्टिपथमें नहीं आते—जैसे कि अंधेरा, उजाला—उनको पकड़े तो पकड़े नहीं जाय; परंतु रूप नजर आता है; वास्ते पुद्गल पदार्थ समझना. वादर पदार्थ जाननेसे सूक्ष्म पदार्थका अनुमानसे निर्णय करना.

६ जीवद्रव्य सो अरुपी याने जीवका स्वरूप नहीं. सचेतन-शक्ति है, (चेतन याने चैतना-जानना) जाननेकी शक्ति जीव विद्वान दूसरे कोइ पदार्थमें हंडी नहीं. अक्रिय—कोइभी क्रिया करनेका चेतनका धर्म नहीं, जो क्रिया होती है अनादिकालके जीव कर्मका संबंध है उन कर्मके संयोगसे अपने आत्माका स्वरूप भूल गया है. जैसे मदिरा पी करके मस्त हो जाता है तब क्या करने योग्य है और क्या अयोग्य है ये ज्ञान मदिरा पीनेवालेको नहीं रहता है, और अपना जातिस्वभाव नीति छोडकर वर्त्तता है, वैसे आत्मा अपना स्वभाव छोडकर विभाववर्त्तनाकी क्रिया करता है. स्वाभाविक वर्त्तनाका नाम क्रिया नहीं—विभावमें वर्त्ते उसे क्रिया कही जावे; वास्ते स्वाभाविकधर्म अक्रिय है; मगर अज्ञानदशाके योगसे जीवका स्वभावही भूल गया है—शरीर है सोही में हुं ऐसा जानता है—शरीरके दुःखसे दुःखी होता है और शरीरके सुखसे सुखी मानता है, धन पुत्र परिवारको देख करके आनंदित होता है. ये सब पदार्थ आत्मासे भिन्न हैं; परंतु अज्ञानताके मारे नहीं जान सकता है. आत्माके छः लक्षण कहे हैं—याने अनंतज्ञान सो जगतमें अनंत जीव हैं—अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, एक एक पदार्थमें अनंत गुण पर्याय रहे है उनकी त्रिकालवर्त्तना होती है वो सब एक समयमें जान सके इतनी आत्माकी शक्ति है; मगर जड़संगतिसें आच्छादित हो गइ है, उससे जीव नहीं जान सकता है. अपने शरीरके अंदर सर्व व्यापी हो आत्मा रहा है उसमेंभी प्रत्यक्षतासे नहीं जान सकता है. और अंदर [शरीर अंदर] के विभागमें क्या क्या पदार्थ रहे हैं वोभी आत्मा नहीं जान सकता सो ज्ञान आच्छादित हो गया उसका फल है. जब जीवका भाग्योदय होता है तब सर्वज्ञके वचनकी प्रतीति

शता है और आपर्ण क्षय होनेका उद्यम करता है तो क्षय हो जाता है, तब वो वस
 प्रत्यक्ष मालूम होता है जो ज्ञानगुण सर्वथा तो ज्ञानावरणी कर्म क्षय होवे तब प्रकृतता
 है और थोड़े थोड़े कर्मका क्षयोपशम याने क्लितनेत्र क्षय पाये हैं—क्लितनेत्र उपशान्त
 हुवे है इससे सत्तामें अभी उद्वेग न आवै ऐसे किये हैं, उसको उपशम कहा जाता
 है इसतरह क्षयोपशम होनेस मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अपथिज्ञान, मन, पर्यवज्ञान ये चार
 ज्ञान होते हैं सर्वथा प्रकारसे विशेष विशुद्धि हो कर्मका क्षय होनेसे केवलज्ञान होता
 है ऐसे ज्ञान प्रकृत न हुवे उससे अतानपना रहा है इसी मुजव आत्माका दर्शन गुण
 है दर्शन और ज्ञानमें क्या भेद—तफावत है? ज्ञानका विशेष उपयोग और दर्शनका
 सामान्य उपयोग—इस प्रकार दर्शन लक्षण है उसकेभी आपरणके लिये दर्शन गुण
 प्रकृत नहीं होता, जैसे कि चक्रुका विषय १ लाख योजनका है, तोभी उतन दूर रह-
 कर नहीं देख सकते, वो आपरणका जोर है इसी मुजव पाचों इंद्रियोंकी शास्त्रमें
 शक्ति कठी है उतनी नहीं चलती वो आवरणका प्रभाव है फिर केवलदर्शनसे सा-
 मान्य बोध सब पदार्थका हीना है वो केवलदर्शकों आपरण लगनेसे दर्शनगुणका
 लक्षण नहीं वर्तता—जो लक्षण सर्वथा आवरणके क्षय होनेसे प्रकटेगा चाग्नि-लक्षण
 सो आत्मा आत्माके स्वभावमें स्थिर रहै अब वो स्थिरता आच्छादित हाके वि-
 भावमें स्थिरता हुड है, और मोहनीकर्मका नाश होवैगा तब आत्मस्वभावमें स्थिरता
 होवैगी, उसके कारणरूप पांच चाग्नि हैं और जितना जितना कषाय भय होवैगा
 उतना उतना चाग्निगुण प्रकृत होवैगा सपूर्ण क्षयसे सपूर्ण चाग्नि लक्षण प्रकृत हो-
 वैगा तब लक्षण सो आच्छादित होनेसे नपस्या होती नहीं भाग विचित्र उच्छाद
 वर्तनी है भार अतरायकर्म भय दानमें सर्वथा पुण्यल पत्थकी रचनामें नाश होवैगी,
 उमके पेस्तन अश अशसे उच्छाये रुकी जायगी उतना उतना तब लक्षण प्रकृत होवैगा
 पावका वीर्यनामक लक्षण जो आत्माकी अनत वीर्यशक्ति है, मगर जो आच्छादित
 हो गड है जितना जितना वीर्यतरायका क्षयोपशम होता है उतनी उतनी आत्माकी
 वीर्यशक्ति शरीरमें रह करके चलती है जैसे कि श्रीपत गीराधिवीर वीरभृजोने एक
 दिनकी उमरमेंही पावकी अतागुलीसे (अगुठेसे ?) मेग्गिरिकों चरित किया उतनी
 शक्ति काहासे जाग्रत हुड ? किसी जीवकों दु ग्य नहीं किया ओर आपको किसने
 दु प दिये है जो महा किये और द ग्य देनेवालेकी फिर क्या न्याका उमको प्र

निवोध किया. देवियें चंडकोशि सर्पनें दंग दिया तो उसकों प्रतिवोध देकर अनशन कराकर देवलोकामें वैमानिक देव बनाया इसतरह दयाके परिणामसे शक्तियें प्रकटकी. अपनी शक्ति नाश हो गई है वो दयाके परिणाम नष्ट होनेसे-हिंसाकी प्रवृत्ति करनेमें वीर्य-बल नष्ट हो गया है वो फिर दयाके भावमें वर्त्त तो वीर्यशक्ति जाग्रत होवे. वो दया दो प्रकारकी होनी चाहियें याने द्रव्य दया और भाव दया. द्रव्य दया उसे कही जाती है कि एकेंद्रि जीवसे लगाकर पंचेंद्रि तक कोइभी जीवकों न मारना. न किसी प्रकारका उन्होंकों दुःख देना. भाव दया उसें कही जाती है कि-अैसे जीवोंकों दुःख देनेकी वर्त्तना करनी सो आत्माका धर्म नहीं, आत्माको आत्माके स्वभावमें रहना वो न रहनेसे आत्माके भाव प्राणकी हानी होती है आत्माका भाव प्राण ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य यह चार कहे हैं. सो जितनी विभाव दशाकी वर्त्तना हो वैसी उतनी नाश होवैगी. जितनी जितनी विभाव दशा न्याग होवैगी उतनी भाव दया हो आवैगी. सो ऐसी भाव दया जितनी प्रगट होवैगी उतनी उतनी वीर्यशक्ति जाग्रत होवैगी. और संपूर्ण वीर्य गुण सब प्रकारसे कर्म नाश होवैगा तब प्रकट होवैगा वही वीर्यका लक्षण है.

६ उपयोग लक्षण—याने उपयोग क्या है वो जाननेकी शक्ति है; परंतु जाननेके लिये चित च्छोटाना उस रूप उपयोग नहीं करते वहांतक नहीं जान सकते है. वो उपयोग ज्ञान दर्शनके भेदसे बारह प्रकारका है वो कर्मग्रंथसे जान लैना.

यह छः लक्षण जीव द्रव्यके हैं. वो जब तक जीव नहीं जानता है तब तक उसकों अपनी पराइ दस्तुकी खबर नहीं पडती है, वो सब अज्ञानताके फल है जीव सदा अविनाशी है, वो अपना स्वरूप न जाननेसे हमेशा मरनेका भय रखता है. अैसे अनंत गुण आत्माके हैं वो केवलज्ञानी महाराज सिवा दूसरे जीव नहीं जान सकते है. जीवके १४ भेद, अंगर ५६३ बतलाये हैं. वो कर्म संयोगसे करके जरिर, इंद्रिये वगैरः के तफावतका है. बाकी कर्मरहित सत्तासे सब समान हैं. भेद नहीं; तोभी भेद जानना, वो अधिक न्यून व्यवहारमें है उसकी समझके लिये लिखता हुं.

१, एकेंद्रि सूक्ष्म सो-चर्मचक्षुसें मालूम नहीं होते, २, एकेंद्रिवाटर सो-मालूम हो सकें. ३, वेइंद्रि-दो इंद्रियाले, ४, तेइंद्रि-तीन इंद्रियाले, ५, चौरेंद्रि-चार इंद्रि-

चाले, ६, असन्नि पंचंद्रि सो मनरहित, ओर ७ सन्नि पंचंद्रि सो मन सहित

यह सात जातिके पर्याप्ते याने पर्याप्ति पूर्ण की हुई और अपर्याप्ते याने अपनी पर्याप्ति पूरी न की हुई अर्थात् ये सात पर्याप्ते और सात अपर्याप्ते मिलकर १४ भेद जीवके होते हैं. अत्र इसके ५६३ भेद विस्तारसे कहता हू.—

१९८ देवताके भेद इस मुजब है कि, १० भुवनपति, १५ परमाधामिके देव, १६ व्यंतरजातिके देव, १० तिर्यक् जभम्देव, १० योतिपिकी जातिके देव, १२ देवलोके-वैमानिकी जातिके देव, ३ किल्बीपियेकी जातिके (भगी जैसे) देव, ९ लौकातिक जातिके एकारवारी देव, ९ ग्रंथेयक जातिके देव और ५ अनुत्तर विमानके देव ये-कुछ ९९ जातिके देव सो पर्याप्ते अपर्याप्ते मिलकर १९८ हुवे इन्ह देवोंको कवल आहार नहीं, अपनी मरजी मुजब आठारका स्वाद आता है, [कितनेक हीन पुन्यवाले होवे उन्हींको मरजी मुजब नहींबी यन सकै] देवताकी जातिको तै-क्रिय शरीर है, उससे रोगादि पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यके आयुको उपक्रम लगता है वैसे देवको न लगे-पूर्ण आयुपे मरें. एक दूसरेकी ऋद्धिमें फेरफार बहुत होता है, व्यापार रोजगार करनेकी कुछ जरूर नहीं पडती ये सामान्यपनेसे देवकी जानी कही

१०१ मनुष्यकी जाती हैं वो गिनाता हू. (ओर उसमें तीन जातिके होते हैं.) १५ कर्मभूमिके मनुष्य कर्मभूमि किसको कहते हैं? जहापर असि याने इधियार-तलवार-भाला-छुरी-फोप-कुल्हारे-औजार इन वस्तुओंको असि (जीव वध होनेका आता) कहीजाती है और जहां इनकी वगरास होती है. तथा मती याने शाहीसे चोपटे-हाडी लिखिये आती है, और कृपि याने खेतीगाडीका काम होता है-ये तीन जातिके कर्म जिस क्षेत्रमें करनेका हो उसको कर्मभूमि कहते हैं और वैसी भूमिमें रहनेवालोंको कर्मभूमि मनुष्य कहेजाते हैं याने ३ जमुद्वीपमें मनुष्य, १ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, १ महाविदेहक्षेत्र ६ घातकीरखड्डीपमें मनुष्य, २ भरतक्षेत्र, २ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र ६ पुष्करावर्चद्वीपके अदर मनुष्य, २ भरतक्षेत्र, २ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र. ये १५ क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्य १५ जातिके हैं, उसमें भग्नक्षेत्र तथा ऐरवृतक्षेत्रके मनुष्यकी रीति समान है, कालस्थितिभी समान है, छड आरेकी हकीकत समान है. पाच महाविदेहक्षेत्रमें सदा तीर्थकरजी विचरते प्राप्त होते हैं कममेंकम एक महाविदेहमें चार तीर्थकरजी टोने चाहिये-ऐसा जमुद्वीपवन्नतिप अधिकार है कांइ प्रथमें

दोभी कहे हैं. ऐसा प्रवचनसारोद्धारमें कहा है. तत्त्वकेवलीगम्य. पुनः उत्कृष्ट कालमें एक महाविदेह क्षेत्रमें ३२ विजयें हैं उन सब विजयमें एक एक तीर्थकरमहाराज होवें उसमें एक महाविदेहमें ३२ तीर्थकर विचरते प्राप्त होवें. फिर केवलजानी सदाकाल प्राप्त होवें. मोक्षमार्ग हमेशा चलता रहै, जैसे भरत, ऐरवृतमें मोक्षमार्ग तीन आरमें होता है (खुला होता है.) और दूसरे आरमें मोक्षमार्ग बंध हो जाता है. वैसे वहां नहीं. आयुके अंदरभी भरत ऐरवृतमें कम वर्तता है. वैसे वहां नहीं. सदा क्रोध पूर्वका आयु है. शरीरमान पांचसो धनुष्यका है—यह तफावत है. दूसराभी तफावत शास्त्रसे देख लैना.

३० अकर्मभूमि और छपन्न अंतरद्वीपके मनुष्य युगलिये हैं, वो मनुष्योंको व्यापार, रोजगार, रसोइ बनाना, खेती करना, कोइभी जातके औजार बनाना, वस्त्र पहनना, ये कुछभी करनेका नहीं. मतलबमें असी—मसी—कृषि ये तीन कर्मभूमिके मनुष्य हैं वैसे वहां नहीं. फकत कल्पवृक्ष फल देवै सो खाना, कल्पवृक्षसे घर बन गये कुवेही रहते हैं—उसमें रहते हैं. जितकी जितनी मर्यादा है उस प्रमाणसे आहारकी इच्छा होवै उस वक्त मरजी मुजब कल्पवृक्ष फल देवै, आयु, शरीरभी बडे हैं, वो हरएक क्षेत्र अपेक्षित है [सो आगे कहा जायगा.] और वहांसे मरके देवता होवै. दूसरी गतिमें न जाय; क्यों कि सरल स्वभावी हैं. कठीन रागद्वेष नहीं.

१० हैमवंत और ऐरवृत युगलियोंके क्षेत्र, २ जंबुद्वीपमें, ४ धातकीखंडमें और ४ पुष्करार्द्धमें. ये दश क्षेत्रोंमें युगलिये मनुष्य होते हैं उन्होंका शरीरमान १ गाडक; आयु १ पल्योपमका, एक रोजके अंतरसे आवलेप्रमाण आहार करै, आयुष्यके अंतपर एक जोडेका स्त्री गर्भधारण करै, उनका जन्म हुवे वाद ७९ दिन तक उस बालक बालिकाकी माता पिता प्रतिपालना करै, पीछे माता पिता मरणके स्वाधीन हो देवलोकमें जाते हैं.

१० हरिवर्ष और रम्यक ये दोनु क्षेत्र नीचेके द्वीपमें हैं. २ क्षेत्र जंबुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, ४ धातकीखंडमें. इन दश क्षेत्रोंके युगलियोंका देहमान दो गाड, आयु दो पल्योपमका, दो दिनके अंतर आहार वेर प्रमाण करै और ६४ दिन बालकोंकी प्रतिपालना करै.

१० देवकुरु, उत्तरकुरुके युगलियोंका क्षेत्र, २ जंबुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, और

४ धातकीखडम है इन दश क्षेत्रके युगलियोंका देहमान ३ गाउका, आयु तीन प-
ल्योपमका, तीन दिनके अतर अरहरके जितना आहार करै [कल्पवृक्षके फलका
आहार करै] और ४९ दिवस गालबोंकी प्रतिपालना करके काल कर जाय. और
देवता हवै ये तीस क्षेत्रके मनुष्यों अर्कभूमिके मनुष्य रहेजाते हैं.

१६ अतरद्वीपके मनुष्य सो-जमुद्वीपकी जगतीके कोटकी नजदीक हेमवत और
शिवरी पर्वत हैं, उन दोनु पर्वतोंमेंसे दाढाए निकलती है और वो कोटके ऊपर होकर
समुद्रमें गड़ है ये दाढाए चार चार होती हैं, और एक एक दाढाके ऊपर सात सात
द्वीप है, तो दोनु पाहाडकी ८ दाढायोंके ऊपर १६ द्वीप हुवें उस द्वीपोंको अतरद्वीप
क्या कहाजाता है? लवण समुद्रपर अद्धर रहे हैं उसीसे अनरद्वीप रहेजाते हैं,
और उस अतरद्वीपपर रहनेवाले युगलियोंको अंतरद्वीपके मनुष्य रहेजाते हैं उन
मनुष्योंका शरीरमान ८०० धनुषका, आयु पल्योपमके अमख्यातमें हिस्सेका और
आहार कल्पवृक्षके फलका होता है ये कुल १०१ क्षेत्रके मनुष्य पर्याप्ता अपर्याप्ता
ये दोनु भेद गर्भजके गिननेसे २०२ भेद हुये उसमें १०१ भेद समृद्धिम मनुष्यके
दारिद्र्य करना जिससे कुल ३०३ भेद मनुष्यजातिके होते हैं समृद्धिम मनुष्य किसको
कहेजाते हैं? मनुष्यके मलमूत्र, लीट, रमन, वृक, रुधिर, घाम, तीर्य, चमडी वगैर
मनुष्य अंगके पदार्थमें उत्पन्न होवें आयु अतर्मुहूर्त्तका, अपर्याप्ति अवस्थामेंही मर
जावे-पर्याप्ति पूरी करेही नही शरीरमानभी अगुत्रके असख्यातके हिस्सेका होता है,
जिससे देखनेमेंभी न आ सकै ये ७-८ प्राण वाधतेही मरण पावें

तीर्थके ४८ भेद है याने एकद्वी सो जिसके एक स्पर्शदि है उसकेभी भेद
इस मुत्र है कि-पृथिवीकाय सो मिट्टी, पाषाण, रत्न, मुन्ना, धातु ये, मोती-ये पृथ्वि-
काय कहेजावें (मोतीको अनुयोगद्वारकीकी टीकामें पृथ्विकाय और अचिन्त र
है) इस वातमें शका हवै कि 'सीपके बदनमें पृथ्विकाय क्या होवे?' तो हम
खुलासा करते हैं कि-मनुष्यके शरीरमें पथरी-पहाणगी होती है वो पृथ्विकाय ,
उसी मुत्र मोतीकाभी समझ लेना ये पृथ्विकायके पत्थर बड़े बड़े नजर आते हैं
तोभी ये असख्यात जीवपिंड है एक आवलके जितनी मिट्टी या पत्थर गिया हो
उसमें असख्यात जीव है एक जीवका शरीर अगुलके असख्यातके भागका है वो
सकत पिंडभूत है. ये जीवके शरीर कपनासे मनुतरके समान करै तो एक लख

२ दो इंद्रिवाले जीव सो वे इंद्रि याने शंख, काँडी, काँडे, गंडोले, भूसर्प, मेंहेर, सूक्ष्म कृमिजंतु, बडे कृमि वगैरः जीव कि जिनकों शरीर और छुँह ये दो इंद्रि हैं वो, और वोभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते एमे दो भेदवंत हैं. वो जीवोंका शरीर बडेमें बडा बारह योजनका होवं. उस समयमें मनुष्यका शरीरभी बडा होता हैं. कितनेक जीवोंको भगवंतवचनोंकी प्रतीति नहीं होती उसको इन बातोंसे व्यामोह होता है कि इतना बडा शरीर क्यों करके होय ? मगर बुद्धिमानोंको और प्रभुवचनकी श्रद्धावालोंको शंका नहीं होती; कारण कि अभी एक अखबारके अंदर पढनेमें आयाथा कि एक छिपकलीकी हड्डीये सवा गजकी थी. और यहां तो ४ तसुकी नजर आती है, हड्डीये इतनी बडी नजर आती है ! कोइ वक्त ऐसी बडीभी होती होगी वैसा हड्डी देखनेसे निश्चय होवै. देशकी तफावतसेभी बडे छोटेका तफावत नजर आता है. काकरेची बहेल जैसे बडे होते हैं वैसे बडे बहेल इस प्रांतमें नहीं होते हैं. घोडे विलायतसे आते है याने आस्त्रेलियन, अरेवियन हॉर्स आते हैं वो इतने बडे आते हैं कि वैसे इस देशमें (गुजरातमें) पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यभी पंजावमें कदावर मजबूत होते हैं वैसे गुजरातमें नहीं होते. इसका सबब यही कि हवा पानीके तफावतसे करके छाटा बडा और सबल निर्वल प्राणी होता है. उसी तरह समयके फेरसे तफावत हुवा होगा ऐसे समझकर बुद्धिवंतोंको शंका नहीं होती. ये वे इंद्रि जीवोंका आयु बारह वर्षका होता है.

२ ते इंद्रि जीवके दो भेद है याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते हैं. ये जीव खटमल, काँडे, चीटी, मकोरे-वगैरः समझ लैना. इन जीवोंका शरीर बडेमें बडा ३ गाउका होता है. उत्कृष्ट आयु उनपंचास (४९) दिनका कहा है, वोभी पर्याप्तेका, और अपर्याप्तेका तो अंतर्मुहूर्त्तकाही होता है.

३ चोरे इंद्रि जीवभी दो प्रकारके है याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते. इन जीवोंको पांच पर्याप्ति हैं वो पूरो करै तब पर्याप्ते और उसमेंसे अपूर्ण पर्याप्ति होवै वो अपर्याप्ते मखवी, मच्छर, बिच्छू, प्रमुखजीव समझ लैना. इन जीवोंको स्पेण्ड्रि, रसेंद्रि (जीभ), घ्राणेंद्रि (नाक), चक्षु इंद्रि [आंख]-ये चार इंद्रिये होती हैं. उत्कृष्टायु छः महीनेका और उत्कृष्ट शरीर एक योजनका होता है.

पंचेंद्री तिर्यचके २० भेद है याने जलचर सो-मच्छ, मच्छी, ग्राह वगैरः जलमेंही रहनेवाले, २ थलचर सो-गैयें, भैंस, बहेल, बकरी, हथ्थी घोडे इत्यादि. ३ खे-

चर सो-पग्वी-आकाशम ऊडनेवालोंकी जाती, 'उर्पगिसर्प सो-पेटने सहारेसें चलै-
 वैसे-सर्प आदि 'भुजपरिसर्प सो-भुजाके सहारेसें चलै-वैसे नकुल, खिलकूटी वगैर
 ये पांच प्रकारके तिर्यच सो गर्भसें उपत्न होवै वो गर्भज-याने स्त्री पुरुषके सयोगसें
 पैदा होते हैं इन जीवोंके शरीरका मान, आयुष, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षासें अलग
 भलग है वो पन्नप्रणाजीभे, जीवाभिगमजी या जीवविचारसें जान लिजीयेजी ये
 जीव कर्मभूमिमें और अकर्मभूमिमें पैदा होते हैं दूसरा भेद समृद्धिम तिर्यच वो स्त्रीके
 सयोग सिवा पैदा होते हैं, जैसे कि मेंढक मर गया हो और उसका कलेवर पड़ा
 होवे उसमें मेघवृष्टिकी जुद पडनेसें फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते हैं. विच्छके
 कलेवरमे विच्छ पैदा हो आते हैं गौवरमेंभी विच्छ उत्पन्न होते हैं. और कितनीक
 वस्तुओके प्रयोगमें [सयोगसें] जीव पैदा होते हैं, उसें समृद्धिम कहा जावै येभी
 पच प्रकारक होते हैं इससें गर्भज और समृद्धिम मिलकर दस भेद हुवे उस गर्भजके
 छः पर्याप्ति हैं और समृद्धिमके पाच पर्याप्ति हैं उस भुजव पर्याप्ति करै उसे पर्याप्ति
 फहेजावै पर्याप्ति पूर्ण न की वहातरु अपर्याप्ति कहेजाते हैं इसतरह ये दो भेदसें
 गिननेसें २० भेद हानै, वो बीस प्रकारके तिर्यच पंचेद्री समझ लेना एकेंद्रियसें लगा-
 कर तिर्यच पंचेद्री तलकके भेद इच्छे करनेसें ४८ भेद कुल तिर्यचके हुवे

अब नरकके जीव चौदह प्रकारसें नौव भेदसें होते हैं याने रत्नप्रभा नरकके नारकी
 १, शर्कराप्रभा नरकके नारकी २, बालुकाप्रभा नरकके नारकी ३, परुमभा नरकके
 नारकी ४, धूमप्रभा नरकके नारकी ५, तम प्रभा नरकके नारकी ६ और तमतमा
 प्रभा नरकके नारकी ७ इन सातों नरकोंमें जीव पैदा होवै उस नारकी कही जावै

पहिली नरकसें दूसरी नरकमें ज्यादा दु ख, आयुष्य और शरीर होते हैं याने इसी
 तरह एकसें एक नरकका दु ख, आयु, शरीरमान ज्यादा ज्यादा होते हैं. उन नरकके
 दु ख जैसे हैं कि उसके मुकाविलेके दु ख मनुष्यलोकमें हैइ नहीं. कितनीक नरकोंमें
 परमाधामीकी की हड़ वेदना है, और कितनीक नरकोंमें स्वभाषिक क्षेत्रप्रभावसें वेदना
 है जो जो कठीन पाप किये जावै उनके फल नरकमें भुक्ते जाते हैं ज्यादामें ज्यादा
 आयुष्य तेचीस सागरोपमका है उसमें अमरुयाता काल चला जाता है, उतने काल
 तरु दु ख भुक्तनेका है और मनुष्यमें विषयका अल्पकाल सुख माना हुवा भुक्तनेका
 है, रस्तुतामें तो विषयम सुख नहीं, मगर अज्ञानतासें सुख मानकर विषयसुख भुक्तता

है और उसके फलसे जीव नरकमें जाकर अकथनीय दुःख भुक्तता है, उन नरकके जीवोंके दस प्राण हैं. छः पर्याप्ति हैं. वो बांध न रहा होवे वहांतक अपर्याप्ता कहा जाय, और पूर्ण बांध लेवे तब पर्याप्ता कहाजाय. वो पर्याप्ते अपर्याप्ते मिलकर चौदह प्रकारके नारकी हुवे.

एकेंद्रिसें लगाकर पंचेंद्रि तकके कुछ भेद इकठे करलेवे तब चारोंगतिके इल्ल ५६३ भेद होवे सो निम्न संख्या सुजव है:—

१९८	देवताके,	३०३	मनुष्यके भेद,
४८	तिर्यंचके,	१४	नारकीके.

यों सब मिलकर सामान्यतासे जीवके ५६३ भेद होते है. विस्तारसें तो जीवके भेद भीर जीव स्वरूप वर्णन करनेसें आयुष्यभी खतम हो जाय इतना वर्णन शास्त्रमें कहां गया है; वास्ते विस्तार समझनेके लिये रुचिवंत जीव शास्त्राभ्यास करके जान लेवे, मगर जहां तक अज्ञानकी प्रवृत्ता है वहां तक जीवकों वीतरागभाषित शास्त्र देखनेकी या सुन्नेकी रुचिही न हो आवेगी. युं करते जोराइसें या शरमसें सुन्न लेवे तो उन वचनोंमें श्रद्धा न करै; क्यों कि जो पूर्वजन्मकी विपरीत श्रद्धाकी संज्ञा चली आती है उनके जोरसें सच्ची वस्तु नहीं रुचती है. उन्मार्गकीही रुचि होवे. विपरीत वस्तुपर कल्पित न्याय जोड कर उसकी श्रद्धा करै. दूसरे जीवोंकोभी कुयुक्ति कर समझाके उन्मार्गमें गिरावे. और इसी तरहसें करनेके सबवसें अनेक धर्म-मत हो गये हैं. और जो मनुष्य जिस धर्मको मानता है उस धर्ममें क्या फरमाया है वोभी नहीं जानता है. आप जिसको देव मानता है वो देव किस सबवसें मानता हूं, उन देवमें देवके लक्षण है या नहीं, वोभी नहीं देखता. कितनेक ब्राह्मणोंने क्रिश्चियनी धर्म अंगीकार करके वेद धर्मको छोड दिया है; लेकिन वेदमें क्या भूल है उसको वो नहीं जानते हैं. एक क्रिश्चियनसें पूँडा गया था तो उसकी तर्फसें संतोषकारक जवाब याने भूल न बता सका था. उसका सबव उतनाही है कि त्नी और धनके लोभसें ख्रिस्ती धर्म स्वीकारते हैं, उसको पीछे कुछ धर्म जाननेकी जरूरत नहीं रहती है. अज्ञानके जोरसें सत्य दूढनेका दिल नहीं होता. कितनेक वद्मन जैनकी निंदा करते हैं वो इतने तककि बैस्याके घरमें जाना; लेकिन जैनमंदिरमें न घुसना. यह कथन कितना भूल भरा हुवा है वो नीचेकी हकीकतसें सहज समझमें आयगा.

माननीय महाभारत शास्त्रमें फरमाया है कि:—

युगे युगे महापुण्य दृश्यते द्वारिकापुरि ॥

अवि तीर्णो हरिर्यज्य, प्रभासे शशिभूषण, १

रेवताद्रौ जिनो नेमि युगादि त्रिमलाचले ॥

ऋषिणामाश्रमा देव, मुक्तिमार्गस्य कारणम् २

इस मृजय फळावतार वेदव्यास विरचित महाभारतमें श्लोक हैं, उन श्लोकमें जैनशा तीर्थ जो रैवतागिरि कहा है उसें आधुनिक समयमें गिरनार, कहते हैं और वहां नेमिनाथजी महाराज वाइसवे तीर्थकर हैं उनकाही महीमा जैनी मानते हैं, वही तीर्थका और नेमिजिनका बहुतमान पूर्ण किया है. फिर त्रिमलाचल कि जिसे अभी शत्रुजय कहते हैं, वहा युगादिजिन हैं याने श्रीऋषभदेवजीको जैनमें युगादिजिन कहे हैं—ऐसाही भारतम कहा है ये दोनु तीर्थोंको मोक्षका कारण इस श्लोकमें बतलाये हैं उन भारतकोही माननेवालेको ये जिनतीर्थोंकी और जिनदेवोंकी मोक्ष कारणभूत सेवना करनी चाहिये या निंदा करनी चाहिये ? भारत तो हमेशा, वांचा जाता है, तथापि ये बात निगाहमें न रखते उलटा रस्ता परूढते हैं वो अज्ञानकी राजधानीका फल है, परतु जिनका कुछ अज्ञान पतला पड गया होवे उसके कान खोलनेके लिये यह वार्त्ता जाहिर की है दूसरी जगहभी कहा है कि —

ऋग्वेदका मंत्र.

ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकरान् ऋषभाद्यान् वर्द्धमानातान् सिद्धान् शरण प्रपये

यजुर्वेदका मंत्र.

ॐ नमोहतो ऋषभाय, ॐ ऋषभपवित्र पुरहुतमध्वर यज्ञेषु नम्र पद्ममाह सस्तुतावार शत्रुजय त सुविद्रमाहुतिरिति स्वाहा

यजुर्वेदका दूसरा मंत्र

ॐ प्रातारमिन्द्र ऋषभवदति अमृताग्निन्द्र हवेसुगत शुपार्श्वमिन्द्र हवेसक्रम जित तमर्द्ध मानपुरहुतमिन्द्र माहुतिरिति.

तीसरा मंत्र.

ॐ नमो सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भसनातनं उपैमिवीरंपुरुषपर्यंतमादित्यवर्णं तममः
शुरस्तान स्वाहा—

पुनः ऋग्वेद—मंत्र १, अ. १४ सू. १०

स्वास्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः

इस तरह वेदमें मंत्र हैं वो दयानंदछलकपटदर्पन नामक किताबमें मैंने पढ़े हुवे हैं. [पत्र २१९ वेमें हैं.] उसपरसे वेदके जाननेवाले शास्त्रीको मैंने बतलाये और पूँछा कि—‘ये मंत्र तुमारे वेदमें है?’ शास्त्रीजीने सत्यदशा ग्रहण कर कहा कि—‘हम हमेशा: वेदाध्ययन करते हैं उसमें ये मंत्र आते हैं.’ उन शास्त्रीके कथनसे प्रतीति हुई कि वेद अंदरफेही हैं. उससे इस किताबमें दाखिल कीये हैं. जो हठ धिगरके होंवें उससे समझा जाय कि जैनके देवकोंभी वेदवालोंने मान्य किये हैं, तो उन्हींकी निंदा क्यों कर करूं? फिर जैनधर्म नया है औसा जिनके दिलमें हो तो शोचो कि जैनके ऋषभदेवजीसे लगाकर चौइसवे महावीरस्वामी तक चौइस तीर्थंकरकों बहुत मानपूर्वक नमस्कार किया है. तो ये जैनधर्मके देव हुवे वाद वेद हुवे या पेस्तर? जो वेद अनादि होता तो इन देवोंका स्मरण न होता, [क्यों कि ये नाम तो इन चौवीसीके देवके हैं ऐसी तो अनंत अनंत चौवीसी हुई हैं. यदि वेद पुराना होता तो वो बात उसमें आती; मगर वो नहीं है; वास्ते इन वर्त्तमान चौइसीके पीछे वेद रचा गया होना चाहिये ऐसा प्रमाण मिलता है.] वास्ते जैन अनादि हैं यह वेदसेही निश्चय हो जाता है; मगर यह बात जिनका मिथ्यात्व पतला हो गया होवै उसकोंही समझमें आयगी; परंतु जो हठवादि कदाग्रही हैं—अज्ञानका पूर्ण जोर है वैसे मनुष्यों सत्य विचार करनेकी बुद्धिही जाग्रत नहीं होती, और सत्य समझनेमें आताही नहीं. ‘करते आये हैं वही करना’—इतना सिर्फ समझ रखता है. जब अज्ञान दूर हो जायगा तब सच्चा या झूठा हुंठनेकी बुद्धि जाग्रत हो आयगी, और सत्य अंगीकार करेगा. जो जो मनुष्य अपना देव मानते हैं और उन देवोंने धर्म बतलाया है उन मुजब वो देव धर्ममें चले हैं या नहीं? उस वास्तेही देवोंके चरित्र शास्त्रोंमें बतलाये हैं, वो देख लेने चाहिये. और उन चरित्रोंमें जिस मुजब अपनकों नीति रीति रखनेके लिये फरमाया गया है उसी मुजब वै पुरुष आपकी नीति रीति—वर्त्तन रखते थे या नहीं? और

सर्वज्ञपणा माना जाता है वो चरित्रोंके उपरसें सिद्ध-साधित होता है या नहीं ? और उसकी सच्ची न मिले तो पीछे उन्हेंको देव किस लिये मानने चाहिये ऐसा विचार अज्ञान दूर हठनेसेही आयेगा, मगर उस विचार न आवेगा फिर गुरुपणा धराते हैं और लोगोंको धर्मोपदेश देते हैं कि अहिंसा धर्म (दया) सभीमें मुख्य है यों सम-जाते हैं, मगर आप खुद हिंसाका त्याग करते नहीं झूठा न बोलना यह बात पद-दर्शनवालोंकोभी मान्य है, तोभी गुरु होकर झूठ बोलनेमें बिल्कुल नहीं डरते हैं. चोरी, करनी नहीं, किसीको ठग लेना नहीं क्यों कि ये जगतमें निंदनीय है और उसका कुल धर्ममें निषेध किया है, तदपि गुरुनाम धारण करके चोरी, ठगाई, कप-टके काम करते हैं परस्त्रीका त्याग सब धर्मोंमें है और जगतमें अनिंदनीय है तथापि गुरु होकर सेवककी स्त्री, बहन, माता और लड़कीके साथ मैथुन सेवनेमें नहीं डरते हैं साधुको धन न रखना चाहिये, ये आर्य धर्मकी मर्यादा है, तोभी सेवकके पाससे धन लेते हैं फिर कपट लुच्चाई करके धन लेते हैं सेवकोंपर जुल्म गुजारकर धन हाथ करते हैं ऐसी वर्तना करनेवालेको गुरु मान लें, उनको हजारा-रुपये दे दें ये तमाम अज्ञानदशाकी गवलता है ऐसेको गुरु माननेका विचार नहीं वो दूसरे सत्य असत्य धर्मको क्या तपास लेवेगा ? अज्ञानतासे ऐसे अज्ञानी गुरुसें उगाते हैं, उत-नेसेही बस नहीं होता, मगर आगतजन्ममें सबे धर्मकी निंदा करनेसे जो कर्म बंधे जाते हैं उससे जन्मोजन्म दुर्गतिके दु ख भुक्तेंगे और जो पुरुष आत्मार्थी हुवा है अगर थोडा अज्ञान दूर हो गया है उसके प्रभावसे न्यायकी बुद्धि जाग्रत होती है उससे सत्यासत्य मार्गकी परीक्षा करके खोटा मार्ग त्याग कर सच्चा मार्ग अंगीकार करता है जैसे गौतमस्वामीजी श्रीमन् महावीरस्वामीजीकी महत्त्वता सुनकर बहुतही रोष और अहंकारमें व्याप्त हुवे थे, और भगवान्जीके साथ वाद करनेको समोवस-रणमें आये थे, लेकिन भगवतजीने वेदके अर्थ समझाकर सच्चा मार्ग गौतमस्वामी महाराजको समझा दिया, वो गौतमस्वामीजीने न्यायकी बुद्धिसे विचार करके सत्य जानकर ग्रहण किया, और आपके असत्य धर्मका त्याग किया, और भगवान् सर्वज्ञ है ऐसा हठ करके आप भगवान्जीके शिष्य हुवे भगवतजीने वासशेष किया. उतनेमें भगवान्जीके प्रभावसे करके आवरण हथ होनेसे सबसे द्वादशांगके ज्ञाता हुवे क्र-मसे करके शुद्ध ध्यानमें स्थित हो जातीरुम स्वयं करके केवलज्ञान पाये और मोक्षमें

पधारे, वैसे जो जो आत्मार्थी पुरुषोंने अज्ञान खपाकर ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान खपानेका मार्ग दर्शाया है, वो मार्ग अंगीकार करके चलना कि महजहीमें अज्ञान क्षय हो जायगा. जिन पुरुषकी अंदर अज्ञानका अंशभी नहीं रहा है वही पुरुष सर्वज्ञपणा प्राप्त करता है और भगवान्‌जी उनीकोही कहे जाते हैं.

१४ मिथ्यात्व नामक दोष है सो मिथ्यात्व किसको कहा जाय उसका खुलासा करते हैं. सच्ची वस्तुको झूठा मान लेवै, झूठी वस्तुको सच्ची मान लेवै, सत्यका असत्य मान लेवै, असत्यको सत्य मान लेवै, धर्मको अधर्म मान लेवै, अधर्मको धर्म, देवको अदेव, अदेवको देव, चेतनको अचेतन, और अचेतनका चेतन माने याने जो जो पदार्थ हैं उसके जो जो धर्म रहे हैं उससे विपरीत धर्म मान लेवै, या न्यायको अन्याय और अन्यायको न्याय मान लेवै ऐसी विपरीत बुद्धि होवै वो मिथ्यात्वकी राजधानी है. यहांपर कोई शंका उठावैगा कि 'अज्ञान नामक दूषण कहा गया उसमें और मिथ्यात्वमें क्या तफावत है?' उन शंकाके समाधानमें यह खुलासा है कि अज्ञानसे करके जड़बुद्धि होती है और मिथ्यात्वसे करके विपरीत बुद्धि होती है—यह तफावत है. जिसको मिथ्यात्व है उसको अज्ञानभी है, और जिसको अज्ञान है उसको मिथ्यात्वभी है. यह दोनु साथही रहते हैं उससे एकत्रता मालूम होगी; मगर दो शब्दके मायने अलग हैं और भावभी भिन्न हैं ये मिथ्यात्वकी बुद्धिवालेको बहुत प्रकारके हैं वो समझाने लिये सिद्धांतकारने पचीस भेद कहे हैं. और वो पचीस प्रकारसे श्रावकके वारह व्रत अंगीकार कर लेवै तब सम्यक्‌त अंगीकार होतेही पचीस प्रकारसे त्याग करदे हैं वो स्वरूप किंचित्‌ यहां लिखता हूं.

१ अभिग्रह मिथ्यात्व सो कुगुरु, कुदेव कुधर्मका झूठा हठ पकड़ा हुवा है वो मिथ्यात्वके जोरसे गर्दभ पुंछकी तरह छोड़ देवै नहीं, यह देखकर किसी पिताने पुत्रको समझाया कि जो पकड़ना सो छोड़ना नहीं. उस बातका विशेष स्वरूप समझ लिये विगर वो बात चित्तमें निश्चयतासे कायम करके पीछे कोई वक्त बाजारमें गया वहां गद्धा दौड़ता हुवा आया उसको रोकनेके वास्ते उसका पुंछ पकड़ लिया. जब उस गद्धेने लाते मारनी शुरू की तब वे लाते खानीही शुरू रखली; लेकिन पकड़ा हुवा पुंछ न छोड़ दिया. वो देखकर लोगोको दया आनेसे उसको समझाया कि 'पुंछ छोड़ दे, नहीं तो लाते झाकर मर जायगा.' उसने एकही जवाब दिया कि-

‘मेरे बापने मुझको शिक्षा दी है कि जो कुछ पकड़ लिया सो कभी छोड़ देना नहीं, वास्ते में पकड़ा हुआ पुठ बेहोश होनेतरु न छोडुगा.’ ऐसा कहकर पुछ न छोडा और लाते खाकर दुःखी हुवा; वीसी तरह यह मिथ्यात्वके जोरसें सद्गुरु सच्चा मार्ग बतलावै—बहुत तरहसें समझावै, तदपि सुगुरुका बचन मान्य न करै और कहवै कि जो बापदादे करते आये है वही करना क्या बूढ़े दीवाने थे ? ऐसे हठ पकड़कर सच्ची बात न समझे और प्रत्यक्ष कुगुरु अपनी औरत या माता भगिनीके साथ बुरी तरहसें चालचलन करता होवै तौभी बापदादाका हठ पकड़कर कुगुरुको न छोडे सो अभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है

२ दूसरा अनभिग्रही मिथ्यात्व सो सबे देव और खोटे—जुठे देवको, सुगुरु सुगुरुको, और सत्य धर्म असत्य धर्मको—इन सबको समान समझै, सुदेव आर कुदेवको भी नमस्कार करै, सबे शूटेका भेद न मानै, मुहसेंभी बोले कि, सर्व देवको नमस्कार करना; मगर उसका परमार्थ नहीं जानता है कि देवको तो नमस्कार करना योग्य है, लेकिन देवपना नहीं और उसमें देवपना कैसे मानना चाहिये, वैसा विचार नहीं, उससें गुणी निर्गुणीको समान मानता है उसमें भाग्योदयसें सुगुरु मिला तो कव्यान, मगर वो मिल न सकै यदि मिलै तो जैसी बुद्धि रहवै नहीं, और एसी बुद्धि रही है तो उससें मालूम होता है कि कुगुरु मिले हैं और उसकी सगतीसें तत्त्वको अतत्त्व मान लेवै उससें शुद्ध आत्मधर्म और आत्मधर्म प्रकट करनेके कारण न मिल सकै. और भवका चिन्तार हावै नहीं, वास्ते आत्मार्थी सत्य असत्यकी परिक्षा करके शुद्ध देवगुरु धर्म अगीकार करना कि अनभिग्रहीक मिथ्यात्व दूर हो जाय

३ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व सो सत्य द्रगुरुको जाने, मगर मिथ्यात्वके जोरसें उसको आदरे नहीं कोइ समझावै तो उसको कहेवै कि बाप दादे मान्य करते हुवे आये है वो कैसे छोड़ दिया जावै ! यदि छोड़ देवै तो नाककट्टी हो जाय, बाकी हम जानते है कि अच्छे तो नहीं हैं ‘जैसा जवाब देवै और ममत्त्व करके असत्य प्ररुपणा करै—स्वीचा तागी करै—उन्मार्ग बतलावै, आत्माको कर्मजनका भय नहीं उससें वीत रागका मार्ग सत्यजाने तौभी वीसी तरह अपने अहकारके लिये प्ररुपणा न करै. आप बर्सेंभी नहीं और सत्यपर द्वेष करै. जैसे हठपादी पार्श्वनाथजीनी परपराके साधु गोशालाके साथ रहे हुये उनोंने श्रीमद् वीरपरयात्माजीके श्रावकने जाकर कहा

२ अधर्मको धर्म मान लेवें याने अनादि कालका जीव अधर्मको सेवन कर रहा है। फिर अधर्मीके कुळमें जन्म पाया है उससें उनकी बातें सुनकर वो रीतिकी श्रद्धा करै और हिंसा करके धर्म मान लेवें; जैसे कि कितनेक लोग विच्छ, सांप, सेर-सिंहादि हिंसक जीवको मारडालनेमें धर्म है ऐसा मानते हैं। फिर बकरीदमें बकरे मारनेमें धर्म मानते हैं; इस तरह अज्ञानतासें जीवहिंसा करके धर्म मान लेवें सो अधर्मको धर्म मानते हैं ऐसाही कहा जायगा, पुनः लोगोंमें आर्यलाग कहे जाय, दयाळुभी कहे जाय और कितनेक बकरे घोडे वगैरः जीव यज्ञ करके उसमें होय देवै उसको धर्म मानै, कोइभी जीवको दुःख होवै तो उसका फल यही है कि उस पापसें अपनको दुःख भूक्तना पड़े असा सब धर्म-मजहबवाले मानते हैं; तथापि असे प्राणीओं कां दुःख देनेमें पाप नहीं मानते है ये अधर्मको धर्म मान लिया कहा जायगा, वास्ते जो जो मनुष्य कोइभी जीवको दुःख देना, जूठ बोलना, चोरी करनी, परस्त्रीगमन करना, धनकी तृष्णा रखना-इन वस्तुओंमेंसें कोइभी वस्तु करके धर्म मानै वो अधर्म को धर्म मान लियाही कहा जायगा। यहांपर कांइ प्रश्न करेगा कि तुमारे जैनी घोडे गाडीपर बैठनेवाले, अच्छे आभूषण जेवरके पहननेवाले, टोर्लियेपर अच्छी शय्या बिछाकर सोनेवाले और हर हमेशां मिष्ठान भोजनके करनेवाले सुखिये जीवको संसार छुडा करके दीक्षा दिलाकर नंगे पैरसें चलाते हो, खुले शिरसें फिराते हो, जमीनपर सुलाते हो, घर घर भीख मंगवाते हो, जैसा (लूखा सूका) आहार मिलै वैसा खिलवाते हो और सुंदर विगय खानेका मना करते हो ये क्या ? उसको दुःख देकर धर्म मान लिया है ऐसा न कहा जायगा? इस विषयमें खुलासा करेगे कि हमारे जैनी मुनि महाराज किसीकोभी जोराइसें-जवरदस्तीसें इस तरह नहीं करवाते हैं, और जवरदस्तीसें इस अंदरका कृळभी किसीको करवावें और धर्म मानै, तो बेशक तुम कहते हो वैसाही होवै; मगर हमारे मुनि तो संसारमें क्या क्या, दुःख हैं, फिर संसारमें सुखको दुःख माननेसें क्या फल होता है, मोक्षसाधन किस तरह किया जाता है उसका धर्मोपदेश देते हैं। वो धर्मोपदेश आत्पार्थीजन सुनकर जड शरीरमें रही हुई अज्ञानताकी प्रवृत्ति अनिष्ट लगती है और आते जन्ममें विषय कषायके कटुफल जाननेमें आते है वो जानकर संसारका त्याग करके असी प्रवृत्ति अपनी प्रसंभनासें करते हैं, और वैसा करनेसें संसारमें जो जो धन पैदा करनेके दुःख हैं, रसोइ बनानेके, वस्तु ल्याने

वे आभूषणका बोजा उठानेके और विषयभोगसें शरीर खराब-पायमाल करनेके दुःख दूर हो जाते हैं (विषय सेवनके समय शरीरको कितनी तरुलीफ उठानी पडती है और सेवन कर रहे पीछेभी शरीरकी कैसी स्थिति हो जाती है? वैसे कुछ दुःख दीक्षाग्रहण करनेसें दूर हो जाते हैं.) कोटपतिकोंभी धन सपथी कितनी फिकर करनी पडती है? कुछुय होवै तो उनके झगडेमें कितना दुःख? उनको अज्ञानपनेसें दुःख नहीं मानते है; लेकिन बुद्धिसह शोच किया जाय तो ससारमें प्रातःकालसें उठ खडा होवै वहांसें लगाकर फिर रात्रिमें सोने तक कितने दुःख भुक्तने पडते है, उनमेंसें एकभी दुःख साधुपनेमें नहीं है सदाकाल आनदमेंही जाता है, नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, उससें बुद्धिमान जन महान् प्रसन्नतामें रहते हैं, वास्ते जैनी लोग किसीको दुःख देकर धर्म नहीं मानते हैं और जो जो आत्माथी जन हो उनको उक्त कथित पाचों अधर्ममेंसें कोइभी अधर्म प्रवृत्ति करके धर्म नहीं मानना, और जो मानेगा तो वो अधर्मकोही धर्म मान लिया कहा जायगा

१ मार्ग जो मोक्षमार्ग है वो मार्ग साध्य करके वीतरागपणेको पाये है, आत्माका ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप गुण प्रकट किये है, केवलज्ञानसें करक जगतके भाव एरु समयमें जान रह है, वैसे पुरुषोंने बताया हुआ मोक्षमार्ग याने मोक्षसाधन उस साधनको उन्मार्ग मानै और उसका आराधन न करै, आराधन करनेवालेकी निंदा करै उस मार्गको उन्मार्ग मानेनेरूप मिथ्यात्व जानना

४ हिंसा करनेकी धुद्धि देखै, झूठ बोलै, लोगोंको ठग लेनेमें न डरै, स्त्रीगमन करै, पैसेकामत्व लोभ ज्यादा रखे, वैसे गुरुकी सेवा करके धर्म मानै याने जगतक पदार्थका जिसको ज्ञान नहीं, तदपि पदार्थका स्वरूप विपरीत बतलावै और बोलै कि यह मोक्षमार्ग है पाच यत्र तो जगत्प्रसिद्ध है, वो यमको अच्छे कहवै, मगर आप पालन न करै विगरे छाना हुआ [अनगल] पानी उपयोगमें लेवै, उसमें प्रस थावरजीवकी हिंसा होवै और नदीमें नहानेमें पुन्य मानै शोच करो कि महाभारतमें दुपट गलणा रखकर पानी गालनेका कहा है, तो नदीका पानी किसतरह छान लिया जायगा? न छाना जाय तो हिंसा होगी और पीछे करने लगे कि नदीमें नहानेका महा पुन्य है. यज्ञ करके जीवहिंसा करनेका उपदेश देवै उमको मोक्षमार्ग कहै फिर जैनी होकरभी माननी, धनकी, और पण्योकमें राजा देवता होनेकी आत्माके ध-

मैकरणी करै और उसको मोक्षमार्ग मानै, यहभी उन्मार्गको मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व है. फिर मानके लिये, यज्ञके लिये और लोगोंको अच्छा बतलानेके वास्ते आत्महि-
तकी बुद्धि विगर वीतराग मार्गकी अश्रद्धानपणसे जो धर्मकरणी करै वो उन्मार्गको
मार्ग माननेरूपही है. पुनः जो मार्ग वीतरागजीने शास्त्रमें निषेध किया है वैसी धर्मकी
प्रवृत्ति करके मार्ग मानै, अविधिमें प्रवर्तन कर दूसरेको प्रवर्तना करावै वो उन्मार्गको
मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व जानना.

५ जीवको अजीव मानै सो मिथ्यात्व; जैसे कि कितनेक नास्तिकमति तो
जीवही नहीं मानते. पांचभूत मिलकर शरीर बनता है सो जीव है, उस विगर जीव
अलग नहीं. पांचभूत बिखर जाय कि कुछभी नहीं. परजीवभी नहीं, ये जीवको अ-
जीव माननेवाले सर्वथा प्रकारसे जानना कितनेक पंचेंद्रि तियेचको जीव मानै; परंतु
पांच थावरको जीव नहीं मानते हैं येभी जीवको अजीव माननेका मिथ्यात्व जानना,
जैनी लोग पांच थावरको तो जीव मानते हैं; मगर कितनीक शास्त्रके बोधकी खामीसे
सचित्त वस्तुको अचित्त माननी होती है. जैसे कि गुलाबजल कितनेक समयका हो
उसको कितनेक सचित्तके त्यागी अचित्त मानकर उपयोगमें लेते हैं. शास्त्रमें सबसे
ज्यादे चूनेके पानीका काल है. चूनेके पानीसे गुलाबजलमें कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है
कि उससे ज्यादा काल तक रहनेसे सचित्त न होवै. ऐसा विचार करनेसे सचित्त
होवै ऐसा मालूम होता है; तथापि अचित्त मानना योग्य नहीं. और जो जो जीव
पदार्थको अचित्त माननेसे जीवको अजीव माननेरूप मिथ्यात्व लगे; वास्ते सर्वज्ञमहा-
राजजीने जिसको जीव कहे हैं उसको जीव कहनेसे यह मिथ्यात्व दूर होता है.

६ अजीवको जीव मानना सो मिथ्यात्व, वो सब शरीर हैं सो अजीव हैं सो
मेंही हूं, युं करके ममत्वभाव करना. पुनः वेसमझसे शास्त्रमें जिस वस्तुको अचित्त
कही हावै उसे सचित्त माने तौभी मिथ्यात्व लगे.

७ साधुको असाधु मानना सो मिथ्यात्व है. जो मुनीमहाराज पंचमहाव्रत पा-
लते हैं, प्रभुजीके हुकम मुजब चलते है, मोक्षमार्गमें तत्पर हो रहे हैं, स्त्री धनकी मम-
तासे दूर हैं और सावध वचन मात्र नहीं बोलते हैं ऐसे मुनीराजको असाधु
मानै. आपने संसार-धन-स्त्रीके अभिलाषी गुरुवोंकासंग किया है उनोंने बुद्धिको
विपरीत बना दी है, उनसे सत्य साधुको असाधु मानै ये मिथ्यात्व है. सब्हे झूठेकी

परीक्षा ज्ञान हुवेसँ होती है, उस विगर जिस जिस मजहबम जो जो पढे हैं-फसे हैं ये दूसरे मजहबके साधुको खोटे-छूटे मानते हैं, और हरणक मजहब-पथमें रचनाभी ऐसी हो गई है कि जिससे उत्तम पुरुषभी ऐसाही मानकर एकदूसरेकी निंदा करते हैं मगर इतना विचार करें कि पाच यम तो सब दर्शनवाले मानते हैं और यथार्थ प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह यह पाचों वस्तुके सपूर्ण त्यागवाले कौनसे साधु है ऐसा जो टर्काफत करे तो जल्दी समझनेमें आ जाय, और उत्तमपुरुषकी निंदा करनी मोकुफ हो जाय

८ असाधुको साधु माने सो मिथ्यात्व है, याने असाधु जो साधु नाम धारण किया है मगर धन और स्त्रीका त्याग नहीं किया है, जीवहिंसादि आरम्भको तो नहीं छोडा है, व्यापार रोजगार करते हैं, मग यत्र करके आजीविका निभाते हैं, लोगोंको विपरीत समझाकरके वैसे लेते हैं, ऐसेको साधु मानना सो, और कितनेक लोगोंको टगलेनेके लिये ढाढसे धनका त्याग बतलाते हैं, लेकिन चित्तमें पैसेकी इच्छा होवे बोभी असाधु रहे जाय कितनेक साधुपणा पालते हैं, परतु वीतरागजीके वचनकी श्रद्धा नहीं कितनेक परलोकके सांसारिक सुखकी इच्छामें साधुपणा पालते हैं, मगर मोक्षके लिये उत्तम नहीं करते है पुन. कितनेक पचागीको नहीं मानते है भिनप्रतिमा भगवतजीने मान्य करनी कही है-गृहस्वीको पूजनेके लिये फरमाया है; तथापि गृहस्थको उपदेश करे कि जिनप्रतिमा पूजनी नहीं, पूजनसे पाप होता है ऐसी प्ररुपणाके करनेवालाभी असाधु रहेजाते हैं उनोको साधु माने सो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व जानना दूसरी रीतिसे आपकी त्रिभाव परिणति नहीं मिटी है, विभावमें [त्रिपरुपायमें] मग रहेवे ओर आपके मनमें "म अच्छा करता हु" ऐसा मानकर आपकी प्रशंसा करे सो आपके विषे असाधुपणा है, तदपि आपमें अच्छापणा-साधुपणा मानना वो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व है

९ मिद्धभगवान जो अष्टरुम याने ज्ञानावरणी क्षय करके अनतज्ञानरूप केवलज्ञान प्रकट किया है दर्शनावरणी कर्म क्षय करके सामान्य उपयोगरूप केवलदर्शन प्रकट किया है मोहनीकर्म क्षय करके चारित्रगुण (आपके आत्मस्वभावमेंही स्थिर रहना उस रूप चारित्रगुण) तथा क्षायक समकित प्रकट किया है अतरायकर्म क्षय करके अनतत्रिप्राणिक गुण प्रकट किये है नामकर्म क्षय करके अरुपीगुण प्रकट किये है

है, गोत्रकर्म प्रकट करके अगुरु लघुगुण प्रकट किया है. वेदनीकर्म क्षय करके अव्या-
वाधसुखं प्रकट किया है. आयुर्कर्म क्षय करके अक्षयस्थितिकों पाये हैं. इसतरह आठ
कर्म क्षय करके अष्टगुण प्रकट किये हैं—ऐसे सिद्धमहाराजजीकों सिद्ध न मानें—भगवंत
न मानें और ऐसे पुरुषकी निंदा करै, ऐसे देवकों देव मानते होवै तो उसकों उलटा
सुलटा समझाकर ऐसे देव परसें आस्तां उठावैं. ये मिथ्यात्व सेवनसें आत्माके शुद्ध
गुणभी कोइ दिन प्रकट नहीं होवैं; सबव कि ऐसे गुणकी इच्छा होवैं तो ऐसेही पुरु-
षके गुणग्राम करता; मगरं नहीं करता है और निंदा करता; वही मिथ्यात्व जानना.

१० सिद्ध नहीं हो याने जिनके अष्टकर्म रहे हैं, नये कर्मभी बांधे रहते हैं,
विषयकषायमें आसक्त हैं, वो उनके चरित्रसें सिद्ध होता है; ऐसा होनेपरभी वैसे
देवोंको सिद्ध मानना—भगवंत मानना, उनोंकी आज्ञा मुजब चलना, वही संसारवृ-
द्धिका कारण है. वही आत्माके गुणोंका घातकारक है. वास्ते मिथ्यात्व छाडनेका
इतनाही उद्यम करै कि अपनकों धर्मकरणी करनेकों बतलाते हैं वो करणी करके
देवोंने देवपणा प्राप्त किया है या अपनकोंही विषयकषायसें मुक्त होनेका कहकर आप
खुद विषयकषायमें मग्न रहते है? यदि कथन मुजब वर्त्तन न हो तो एक टगाइ
जैसा काम हुवा ऐसा बुद्धिमानोंको सहजमें समझमें आ जायगा. और जिसमें गुण
प्रकट हुवे हैं वोभी समझमें आयगा. वास्ते अष्टकर्म क्षय किये होवै वही सिद्ध—भग-
वान्—देव—इश्वर माननें योग्य हैं. ऐसा करनेसें ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा—यह दश
प्रकारके मिथ्यात्व हैं.

औरभी छः मिथ्यात्व है याने पहिला लोकिक देवगत मिथ्यात्व सो उपरके
दश मिथ्यात्वकी अंदर असिद्धकों सिद्ध माननेका मिथ्यात्व लिखा है वैसे देवकों
देव मानना या सांसारिक कार्यके लिये मानत—आखडी रखनी उसे लोकिकदेवगत
मिथ्यात्व कहाजाता है. १,

दूसरा लोकिकगुरुगत मिथ्यात्व सो गुरुनाम धराके रातदिन पांच अत्रत सेवन
करै ऐसे संन्यासी—फकीर—पादरी वगैरःकों गुरु मानना सो गुरुगत मिथ्यात्व
कहाजाता है. २,

तीसरा लोकिकधर्मगत मिथ्यात्व सो जिस पर्वके दिन धर्मका परमार्थ रहा
नहीं, फक्त कितनेक पाखंडीओंने उत्पन्न किये हुवे पर्व याने होली, बलेव (श्रावणी

पूर्णीमा), नागपंचमी, रांमनउठ, शीलसप्तमी, वगैर' पर्वकों धर्मपर्व मानना, और हिंसामय, विषयकषायमय प्रवृत्तिकां धर्मप्रवृत्ति माननी, तथा पुद्गलभावकी प्रवृत्तिकां धर्मप्रवृत्ति माननी उसें लौकिकधर्मगत मिथ्यात्व कहाजाता है. ३,

लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व, सो श्री तीर्थंकरमहाराजजीकों तो मुक्तिके वास्ते देव मानना ये तो योग्य है, क्योंकि कि मुक्तिके लिये माननेसैं समस्त कार्यसिद्धि होती है, परंतु वो इच्छा छोडकर ससारी कामके लिये मानना याने मेरे वेटा होगा तो मैं सो रूपये चढाउगा ऐसी मानत माननेसैं लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है, सबब कि भगवतजीकी यथार्थ श्रद्धा होवै तो सहज स्वभावसेही होगा, लेकिन पुत्र होवेगा तो चढाउगा ऐसा न मानै वो तो युही जानता है कि जितनी बन सके उतनी भगवंत-जीकी भक्ति करनी भक्ति सब कार्य-सिद्धिदायक है भगवतजीकी भक्ति करनेपरभी कभी कार्यसिद्धि हाथ न लगै तो जानता है कि जो बनता है सो पूर्वकर्मके उदयसे बनता है और निकाचित कर्म टालने-हठानेकों कोइ समर्थ नहीं भगवान् वीरस्वामी-जीकोंभी कर्म उदय आये सो मुक्तने पडे, ऐसा शोचकर श्रद्धा भ्रष्ट न होवै और जिनकी श्रद्धा मजबूत नहीं है उनकी विचारणा मानत माननेकीही रहती है पूर्वके निकाचितकर्मके जोरसे कार्य न हुवा तो फिर उसकी कुछ वापतोमें अज्ञानताके मारे श्रद्धा उठ जाती है और धर्म भ्रष्ट होता है, वास्ते ऐसी मानत-आखडी न करनी करनेसे लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है पुन' जिनपुरुषका मिथ्यात्व नष्ट हुवा है उनोंने तो भगवतजीने मोक्षमार्ग बतलाया है वो अगीकार किया है, उससे मोक्षके सिवा पुद्गलीक सुखकी इच्छाही नहीं है, फरत आत्मतत्त्वकीही सन्मुख हुवे हैं जो जो कर्म उदय होवै वो खुशीने साथ मुक्तते हैं कि मुझकों उदय आये हुये कर्म सम-भावसे मुक्त जाय तो नये कर्मोंका बन् न हो सकै ऐसी भावना बन रही है, उससे स्वप्नमेंही ऐसी मानत की इच्छा नहीं सिर्फ सहजसुखके कामी हैं, वै लोकोत्तर देव-गत मिथ्यात्व सेमन नहीं करते है ४,

लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व, सो जैन के गुरुमहाराज मोक्षमार्ग दायी हैं उनोंकों मोक्षके लिये मानने योग्य है. वो छोडकर ससारके सुतलवी काममें मानै सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है. जैनके साधुका घेप पहनते हैं, परंतु प्रभुजीकी आज्ञासे बहार (विरुद्ध) वर्तन रखते हैं, उत्सृष्ट प्ररपणा करते हैं, उन्मार्ग चलाते हैं-असे घेपधारी

सुफेद या पीले कपड़ेवाले नामधारी साधुकों गुरु मानना सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है. ५,

लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व वा पर्वगत मिथ्यात्व, सो जैनके पर्व संसार्ग क-रना; जैसे कि फल पंचमी करै तो लडके होवै, आशापुरीके आयंवल करै तो आशा पूर्ण होवै; ऐसी इच्छासँ जो जो पर्वाराधन करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है. और जो तपस्या कर्मक्षयके लिये करै तो वो निर्जरारूप फलदायक है, वो कुछ दोषित नहीं. संसारकी आशासँ करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है. धर्मसाधन करके यह लोक परलो-ककी इच्छा करनी वो सपस्त कर्म आनेका कारण है; क्योंकि एक मनुष्येन देवलोक-की या राजा होनेकी इच्छासँ संसारका त्याग किया; अब ये त्याग इच्छा सहित है. उसको देवता या मानवसुखकी या भोगकी इच्छा है, तो ऐसी इच्छासँ तप करै तो संसारकीही वृद्धि होय; वास्ते ऐसी इच्छाका त्याग करना और आत्मगुण प्रकट करने-की इच्छासँ धर्मकरणी करनी कि सहजसँ ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा, ६-ये छः मिथ्यात्व हुवे. अब तीसरी रीतिसेँ चार मिथ्यात्व हैं वो कहते हैं:-

१ प्रवर्तना मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वकी अंदर, प्रवर्तना रखनी याने कोइ मि-थ्या सेवन करता है, उसकी सहाय्यतामें, या मिथ्यात्वकी जलसेमें, -त्रघोडे-सरध-समें, वरातमें, पधरामणीमें, या अपने कुटुंबी अन्य देवकी सेवा करते होवे उनके साथ वर्त्तन रखना, या मिथ्यात्वके पर्व करना ये प्रवर्तना मिथ्यात्व है.

२ प्ररूपणा मिथ्यात्व, सो जिनेश्वर महाराजजीने आगममें-पंचांगीमें, या पूर्वा-चार्यजीके ग्रंथोंमें जिस जिसतरह धर्म प्ररुपा है उससेँ विपरीत-अपनी मतिकल्पनासेँ प्ररूपणा करै; जैसे कि दिगंबर मार्ग चलानेवाले जैनी होनेपरभी वीतरागजीके आगम जो विद्यमान-प्रवर्त्तमान हैं, और कपोल काल्पित शास्त्र तैयार करके जुना मार्गही च-लाते हैं. कितनेक ग्रंथोंकी रचनामें निःकारण श्वेतांबरमतको दोषित किया है, जैसे कि संयमसेँ भ्रष्ट वर्त्तने वालेको वंदन पूजन करना श्वेतांबरीभी निषेध करते हैं; तदापि असेँ साधु श्वेतांबरी मतके हैं, उससेँ ये मत झुंठा है. ये लिखना कितनी और कैती भूलसेँ भरपूर है? मगर जिसको उतमूत्र बोलनेका डर नहीं वही बोलते हैं. दिगंबर मत चलानेवालेने साधुको वस्त्र न रखना ऐसा बतलाया है उससेँ क्या हुवा कि वस्त्र रहित साधु होना बंध हो गया, और साधुका मार्गही बंध हो गया,

नाम मात्र कोइ [साधु नग्नपनेसे रहनेवाला] होता है तौभी यो दिगंबर साधुभी उपरसे वस्त्र आँटकर रखता है, इससे मरुपा हुवा मार्ग कायम रहाही नहीं प्रभुजीका एक अग पूजते हैं, प्रभुजीने आभूषणका त्याग किया है वै आभूषण न चढाना; तो प्रभुजीने स्नानकाभी त्याग किया है तब प्रभुजीकी मूर्तिकों परवाल [प्रसालन] भी क्यों करते हो ? यदि परवाल करनेमें, एक अगपूजनेमें तुमारे अभिप्रायसे हरकत नहीं आती तो शोचो कि येभी निषेध किया हुआही तुम करते हो, वैसेही सब अगोंकी पूजा करो और आभूषण चढायो तो क्या हरकत होवे ? लेकिन दिगंबर विचारसेही ये बात फलाइ है, श्वेतांबर रीत मुजब चलते है जैसे मेरुशिखरपर भगवतजीका जामाभिषेक इद्र महाराजने किया उस वचन आभूषण पहनाये थे वो भाव ल्यारु ये सब कर्त्तव्य करना है, भगवतजीकी मूर्ति आगेपित है उन्होंने जो जो अवस्था आगेपर भक्ति करै वो होवे, ये विचार न करते अपद्रव्यसे भक्ति करनेहारोंको निंदा करता है, वही विपरीत मरुपणा है, फिर स्त्रीको मुक्ति नहीं मानते हैं और गोमटसार दिगंबरका करा हुआ है वो उन्होंने मान्य किया है, ये नामांकित ग्रथ है, उसमें एक समयमे दश स्त्री मोक्ष जाय ऐसा कहा है, तथापि उस नामतपर लक्ष न रखकर स्त्रीको मुक्तिही नहीं एसी विपरीत मरुपणा करते हैं दिगंबर मतकी चर्चा विशेष प्रकारसे अत्यात्ममत परिक्षामें उपाध्यायजी यशोविजयजी महाराजने दर्शाई है उससे यहा ज्यादा नहीं लिखता हु ऐसेही दूढीए तेरापधी वगैरः आगमसे जितनी विपरीत मरुपणा करते हैं वो मरुपणा मिथ्यात्व जानना ये मरुपणा मिथ्यात्वज्ञान हुवे विगंबर दूर होनेका नहीं, वास्ते वीतरागके वचनकी श्रद्धा सहित ज्ञानका अभ्यास करना कि मरुपणा मिथ्यात्व दूर होंवे बोध विगंबर ज्यों करते आये है त्योंही करना, ऐसा करनेसे मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता, वास्ते ज्ञान निष्पक्षपातसे करना

३ प्रणाम मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वमोहनीका जहाँतक उदय है वहाँतक प्रणाम मिथ्यात्व दूर नहीं होवैगा व्यवहारसे प्रभुपूजन प्रमुख करैगा, मगर अतरगमेंसे मिथ्यात्वको क्षयोपशम या उपशम हुआ नहीं वहाँतक प्रणाम मिथ्यात्व नहीं हटैगा ये जब उपशम संपकित या क्षयोपशम संपकित पावैगा, तब प्रणाम मिथ्यात्व दूर होवैगा. वास्ते ज्ञानमें ओर ज्ञानीपुरुषकी उपामनामें तत्पर रहेना. और ज्ञानीके वचन मुजब चलनेकी श्रुति उत्कृष्ट गवनी त्वेगुरुका अतिगम्य आराधन करना, उससे ये मि-

ज्ञानमें चित्त लीन होवै, पंचेद्रियें बश हो जाँय, मन कायमें आवै, अपने आत्म स्वरूपमें लीनता होवै, यथार्थ वस्तुधर्मका ज्ञान प्राप्त होय—ऐसे प्ररूपे हुवे शान्तर पर श्रद्धा करनी दूरस्त है. और ऐसे गुरुपर यकीन रखना वही मिथ्यात्वनाशक चिन्ह है. प्रभुजीने रा ज्यत्राद्धि, कुटुंब, देहपरसें ममत्वभाव त्यागकर संयम लिया. किसीकेपर रागद्वेष नहीं, इसतरहकी बर्त्तना करके केवलज्ञान—केवलदर्शन प्रकट किया और मिथ्यात्व सत्ता, उदय, बंध—इन तीनु प्रकारसें नाश किया किसी तरह अपनकोभी करना कि जिस्से कल्याण होवै याने यही कल्याण है.

१५ पंदरहवा निद्रा नामक दोष है सो दर्शनावरणी कर्मके उदयसें प्राप्त होता है. निद्रा पांच प्रकारकी है. पहली निद्रा, सो ज्यादे उंघ न होय और जगानेसें सुख-पूर्वक जाग उठे—द्विलगीर न होवै. जगानेवालेपर गुस्सा न ल्यावै. दूसरी निद्रानिद्रा, सो जगानेमें बहुत महेनत पडै, जगानेवालेपर गुस्सा ल्यावै और अपना मन दुःख पावै जब जागै. ये निद्रा पहली निद्रासें ज्यादे आवरणवाली है. तीसरी प्रचला सो चलते चलते उंघ लेवै. थोडा है सो उंघताही चलता हे. इसी रीतिसें मनुष्यभी निद्र लेते हुए बहुतसें चले जाते हैं. आंखोंमें निद्रही गरकाव हुइ रहती है. ये विशेष दर्श-नावर्णिके आवर्ण होनेसें आनी है. पांचवी थीनद्धिनिद्रा सो छः महीनेमें एक वक्त आती है. वो निद्र लेता होय उस वक्त बर्त्तमानकालमें अपने बलसें दुगुना बल होता है. जागृतावस्थामें जो काम न क्रिये जाँय वैसे बल स्फुरायमान करनेके काम निद्रमें फरता है. दिनमें जो काम चिंतन किया होय वो काम निद्रमें करै. एक साधुजीकों निद्रा आनेसें रात्रीमें उठकर हस्तीके दंतूशल निकाल लायेथे. ऐसे थीनद्धिनिद्रावाले जीव नरकगामी होते हैं. ये साधुभी संयमसें पतीत होकर नरकमें गये थे. यह पांचों निद्राका त्याग होवै तब मोक्ष जाता है. अज्ञानतासें निद्र आनेमें सुख मानता है; परंतु सुख मानने लायक नहीं है. सुख माननेसें, आलस्यतामें और निद्रकी बहुत इच्छाएं करनेसेंही ये दर्शनावरणी कर्म बंधा जाता है. निद्रसें आत्माका उपयोग आच्छादित हो जाता है. जीत मनुष्य मुवे हुवेकी अवस्थाकों पाता है. निद्रासक्तवालेके आगे कोई बोलै चालै या शरीरपर कुच्छ करै तभी उसकों खबर पडै. तब उपयोग आ-च्छादित हो गया ये प्रत्यक्ष नुकसान हुवा; वास्ते हरएक प्रकारसें जागृत दशा होवै ऐसी इच्छा रखनी. भगवान् श्रीमहावीरस्वामीजी कि जिन्होंकों बार वर्षमें दो घडी

निंद आइ हैं बाकी सब समय अपमाददशापही गया है—आत्मतत्त्वके विचारमें गये हैं उन्होंने खुद स्वाभाविक आत्मगुण प्रकट किया, वास्तु जिसतरह भगवतजीने दर्शनावरणी कर्म क्षय किया विसतरह क्षय करनेका उद्यम करना कि जिससे अपना भी दर्शनावरणी कर्म क्षय हो जायें, और केवलवान केवलदर्शन प्रकट होयें पुन इस ससारमें भी बहुत निंद लेनेवालेकों दरिद्री कहते हैं, आपका काम करनेमें भी शक्तियान नहीं होता अभ्यास करनेवालेकों ज्यादा निद्रा होय तो वो विशेष अभ्यास नहीं कर सकता है, गुन्जीने पास व्याख्यान सुननेका जाय तो वहा घंटे घंटे निद्रा लेय इससे व्याख्यानकी धारणा नहीं कर सकता है और ऐसे प्रमादीके घरमें चोगभी मजेहसे चोरी कर सकता है—इतने इस लोकमें नुकसान होते हैं और परलोकमें नुकसानमें दर्शनावरणी कर्म पैदा होता है ऐसा जानकर भगवतजीने निंदकी इच्छाका नाश करके केवलदर्शन प्रकट किया है जिसमें सब दर्शनगुण रहे हैं विसी तरह अपना भी भगवतजीकी आज्ञा मुजबदी दर्शनावरणी कर्म क्षय करनेका उद्यम करना और निद्राका नाश करना

१६ अत्रत नामक दोष सो आत्मामें रहा हुआ है उसके प्रभावसे अनक प्रकारकी इच्छाए होती हैं, हिंसासे, झूठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, मैथुनकी बाछासे और परिग्रहकी ममतासे यान इन पाच अत्रतसे चित्त नहीं इठता है ये पाच अत्रत कैसे हैं ? एक अत्रत सेवनेमें दूसरे अत्रत सहजसेही फैले जाते हैं पुनः ये अत्रत सेवनेके निमित्तभूत पाचों इन्द्रियमें तेरस विषय और मनकी चपलता जब तक पाचा इन्द्रियाँ उठवा मन छुट्टा रहता है, उसकी कामना धनी हुई रहती है, बहातक छ कायकी हिसारूकी जाती नहीं अब ये विषय हैं वो यह लोक और परलोकमें दु खके देनेहारें हैं जैसे कि अपनको थोड़ा सूड पदनमें चुभना देवै तो कितनी तमलीफ होती है और दारुतर नस्तरद्वारा त्रण बगर हुआ हो उसे चीरता है तो आखोंमेंसे आसु गिरते हैं फिर चिन्ताताभी है कि जिम्से दूसगनोंभी धास्ती लगे उस बातका सबको अनुभव होनेमें इसका प्रयान ज्यादा करनेकी जरूरत नहीं जैसे अपनको दु ख होता है—पीडा होती है वैसेही दूसरे जीवनों जब फाट डाले तो उसको क्यों दु ख न होवे ? अत्रत दु ख होवे ' तो दु खस उसने मनमें चुराभी लगे तो सरकारमें फरियादभी करे ता उसमें अपनका शिक्षाभा होवै शायद फरियाद न करे और जोरदार हवै ता मारकी

मार बैठे तो प्रत्यक्ष दुःख भुक्तना पड़े. कोई मनुष्यको कोई उस वान साहकारि [मददगार] न होवे तो जब मददगार मिल जाय तब उसको हरकतमें डाल देवे. इस मुजब दूसरे जीवको दुःख देनेसे यह लोकमें दुःख भुक्तना पड़ता है. और वो जीवकी अभी शक्ति न होवे तो आने जन्मकी अंदर उस जीवको शक्ति प्राप्त होनेसे दुःख देवेगा, या नरकादिकमें परमाश्रामी वगैरः दुःख देवेगे—इस लिये एकद्रीसे लगाकर पंचेद्रि तकके किसी जीवको दुःख नहीं देना ऐसी बुद्धि प्राप्त होवेगी तो हिंसा करनेकी बुद्धि उत्पन्नही न होवेगी. छंटा बोलनेसेभी दूसरे जीवको दुःख होवेगा. चोरी करनेसेभी उस जीवका दुःखका पार न रहवेगा; सबब कि गरीब या कौडपति कोई हो; मगर सबको धनकी इच्छा होती है; और वो धन ले जावे तो दुःख क्यों न होवे? अलबत होवे! जैसे कुमारपाल राजाने एक जंदर—मूसेको अपने दर-बिलेमेंसे सुवर्णबहोरें निकालकर उसके साथ गैल करना हुवा देखाथा. उस परसे राजाके दिलमें आया कि इस निर्यचको धनपर प्रेम समझसे है या बेममझमें है? उसका तमाशा: देखनेके लिये चुंहेकी सुन्नाम्टोरें उठाली. थोड़ी देरके पीछे चूड़ा तडफटाट करके मर गया, कि कुमारपालको बहुत दिलगिरी पैदा हुई, और उसके प्रायश्चित्तमें उंदरीथा प्रासाद बनवाया. इसपरसे ख्याल करो कि निर्यचकोभी धनपर कितनी तृष्णा है? तो मनुष्यको तो धनसेही सब कारभार चलता है. उसका धन कोई चुराके ले जाय तो मनुष्यको बेगक अपार दुःख होता है. दुनियांमें शरीरकी पीडासे मनकी पीडा याने कायिक रोगसे मानसिक रोग—व्याधिसँ आधि बहुत पीडाकारी है. कितनीक दफै धन चला जानेसे मनुष्यका मरण हो जाता है—शरीर सूख जाता है वो मनकी पीडासेही होता है; वास्ते उससेभी दूसरे मनुष्यको तकलीफ होती है. पराई स्त्रीके साथ मैथुन करनेसे जब उसके पतिको खबर हो जाय या उसके मावाप आदिको खबर हो जाय तब कितना दुःख होता है वो जगजाहिर है. किसी वक्त जारपुरुषका जान चला जाता है. अगर कोई समय उस व्यभिचारिणीकाभी जान जोखममें फंस जाता है. अगर तो उस स्त्रीके पतिका जीव जोखममें गिरफतार होता है, कभी जीव न जाय तो रातदिन इसकी पीडा दुःख देती है. फिर अपनी स्त्रीके साथ संभोग करनेसे योनिसँ समुल्लिख जीव असंख्याते मर जाते है, तो उन जीवको दुःख होता है. पुनः अपना शरीरभी नरम हो जाता है—शरीरमें तक-

लीक होती है, और अतम रोगके भोग हो मरनेके शरन हो जाता है परिग्रहकी इच्छा होने वहांतक हर प्रकारसे धन इकट्ठा करना-उसमें लुच्चाइ-ठगाड-दगापानी करनेमें निडर रहते है झूठ मोलनेसेभी नहीं डरते है, किसीका प्राण लेनेमेंभी नहीं डरते हैं, और आप मुग्धी विचित्र प्रकारस दु खी हाने है, ये परिग्रहकी मूर्खके फल है यह पाचों अत्रन ऐसे है कि एकका सेवन करनेसे दूसरेका सेवन हो जाता है अगर तो हो जाय, उससे भगवतजीने पाचों अत्रतका त्याग किया है और भगवानजीका यही उपदेश है कि हरप्रकारसे अत्रतका त्याग करना चाहिये यदि विशेष विशुद्धि होवे और सब प्रकारसे अत्रतका त्याग होवे तो वो करना, और सब तरहसे त्याग न हो सकै तो देशसे त्याग करके श्रावकके वारह व्रत धारण कर लेना इस तरहसे श्रावक या साधु धर्म वाद्यसे अर्गाकार करके (अताग शुद्ध न हुवा तो अत्रत दूर नहीं हो सकता है वास्ते) अतरग शुद्धिके लिये कपायकी परिणती त्याग करनी चाहिये वहा-रसे प्रवृत्ति न करै तांभी अतरमें इच्छाए-हुयेही करै तो पीडे कर्मबध होता हुवा नहीं रुकता है पुद्गल भाससे अनादिकी, इच्छाए-हिंसाकी-झूठकी-चोरीकी-मैथुनकी-ध-नकी इन पाचों पदार्थकी इच्छाए मुक्त हो जावे तब आत्माका काम होता है देखो, तदुलि मच्छ है वो मत्सकी पापनमें होता है वो जिस मत्सकी पापनमें, होता है, उस मत्सका मुँह बड़ा है उससे कितनेक मत्स उसके मुँहमें आते हैं और निकलते हैं वो तदुली मत्स देखता है. देखकर शोचता है कि यदि मेरा मुँह इतना उडा होता तो एक जीवकोंभी पीडा नहीं जाने देता ऐसा दुष्ट विचार करनेके सत्रसे मरकर वो सातवी नरकमें जाता है उसने कुछ खाया पिया नहीं, मगर तत्र इच्छासे दुष्ट ध्यान भ्यार्ता है उसके प्रभावसे नरकमें जाता है ऐसेही दुनियामें जो चीजें हैं सों सब अपनको प्राप्त नहीं हो सकती हैं, मगर वै चीज उपयोगमें लेनेकी इच्छा होती है. हुवाही करती है कितनीक वस्त पसेकी तगीसे मिल नहीं सकती, अगर पैसा है पर कृपणतासे पैसे खर्च नहीं जाते उससे नहीं मिल सकता है कितनीक दफे शरीरको प्रातिकूल (वो वस्तु) होनेसे उपयोगमें नहीं ले सकता है, परतु अत्रतके उदयसे इच्छाए हुवाही करती है वो अज्ञानकाही प्रभाव है अपनी क्या वस्तु है, आपके आत्मभावमें किस तरह वर्तते रहना उसकाभी ज्ञान नहीं उसके मारे इच्छाए हुवा करती हैं, दुनियामें हजारों मृग हैं, वै कोइ मुँहपर धुक्नेकीभी नहा, मगर, जो जो दृष्टिगोचर होती हैं

कि चित्त दौड़ें या कानोंमें सुन लेंवै कि फलानी स्त्री बहुत खुशमूरत है तब चित्त दौड़ें परंतु ये बात अज्ञानके जोरसेही बनती है वास्ते वो न होना चाहियें. पुनः धन जो बिलकुल न हो तो शोचै कि हजार रुप मिल जाय तो अच्छा, मगर जब हजार मिल चुके तब लाखकी इच्छा होती है. लाख मिले तो करोडकी इच्छा होती है, करोड मिले तो अबजकी इच्छा करता है और उससेभी ज्यादा मिले तो राजकी इच्छा होती है, राजा हुवा तो वासुदेवके राजकी इच्छा होती है, वासुदेवपणा मिला तो चक्रीपदकी होती है, और चक्री हुवा तो इद्र होनेकी इच्छा होती है. अब ऐसी इच्छाएं करता है उससे कुछ हाथ आता नहीं; परंतु जीवकों तृष्णा नहीं मिट सकती है—ये अव्रतकी राजधानी है. फिर कितनेककों दस बीस हजार मिलते हैं कि व्यापार बंध करते हैं क्यों कि ये मिले हुवै शायद न चले जाँय ! इसके डरकेपारे विशेष धन पैदा करनेका उद्यम नहीं करता, उससे उसकी तृष्णा रुक गई है ऐसा न समझना, वास्ते हरतरहसे इच्छा रोक देनी योग्य है. कभी संसारका त्याग किया और चेला चेलीकी, पुस्तककी मानकी इच्छा न दूर हुई या इंद्रिये बश न हुई तोभी अव्रत दूर नहीं होता है. कभी इस लोकके विषय रोक दिये; मगर परलोककी इच्छा करै कि मैं मरके राजा होऊं—धनवान होऊं—देवना होऊं—देवताकी, इंद्राणीका सुख भुक्तुं—ऐसी इच्छाएं हैं वोभी अव्रत है. उमाध्यायजी महाराजने मंडुक चूरण न्याय कहा है याने मेरे हुवे मेंढकके चूर्णमें मेवजल ही बुंदे पड़े तो बहुतसे मेंढक पैदा हो जाँय, विसी तरह इस भवके विषय छोड दिये और परभवके बहुत विषयकी इच्छाएं की इससे कुछ अव्रत दूर नहीं हुवा शुभ किया है वो कारणरूप है, वो कारणरूप धर्म जातकर करनी; मगर उसको आत्मधर्म न समझना. आत्मधर्म तो जितनी जितनी इच्छाएं होती बंध हो जायगी—वो कर्तृधर्म नहीं—स्वभाविक धन—स्त्री—पुत्र—शरीर किसीकाभी दरकार न रखवै, और अपनेही स्वभावमें आनंदित हानै और स्थिर रहेवै जो जो पुद्गलकों होवै वो जानने देखतेका स्वभाव है वो स्वभावमें रहना, उसमें रागद्वेष न करना यही आत्माका कार्य है इस दस दशामें रहेवै कि सहजहीमें अव्रत दूर हो जायगा. कषायका सर्वथा नाश होनेसे अव्रत सर्वथा दूर हो जातै हैं. अंगअंशसे देशविरती गुणस्थान पाता है वहांसे दूर होना शरु होता है. भगवंतको सर्वथा अव्रत दूर हो गया है उससे भगवान हुवे हैं.

१७ राग नामक दूषण है ये रागके घरके माया और लोभ है ये राग परि-
 षती अनादिकालकी है धनके ऊपर या कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र, स्वजन, मकान, दुकान,
 बाग, वगाधिके ऊपर राग होता है मिली हुई वस्तुपर राग होता है और न मिली
 हुई वस्तुपरभी [राग] होता है, देखी हुई-मिन देखी हुई, सुनी हुई और पढ़नेमें
 -आई हुई वस्तुपरभी राग होता है-एसे अनेक प्रकारसे रागदशा है और रागदशाके
 प्रभावसेही पापी जीवका सयोग मिलता है और ऐसे खराब मनुष्यका सग मिलनेसे
 पीडा द्वेष जाग्रत होता है परवस्तुके ऊपर राग होनेसेही जीव अनादिका ससारच-
 क्रममें परिभ्रमण करता है अनेक प्रकारसे जन्ममरण करने पड़ते हैं परस्त्रीपर राग
 होवै तो आप-मरजाय तोभी उसकी डूँडा मुन्न नहीं होती ऐसे अधर्माजीवोंको
 मनुष्यजन्म तो प्राप्त होवेही नहीं, मगर मनुष्य शरीरके भीतर कीटा या कृमीके भ-
 वको प्राप्त होवै यही रागका प्रभाव है जो जो कर्मवश होता है वो रागद्वेषसेही होता
 है और जीव ससारमें रहता है द्वेषभी रागसे होता है-अपनी वस्तु मानली है वो
 वस्तु फोड़ ले जाय तो यह वस्तुपर राग है उससे ले जानेवालेपर द्वेष होता है द्वेष
 करनेवालेको फोड़ कहनेवाला मिलै कि तुम मुझ होकर कपाय करते हो, मगर रागकी
 चावतमें मुनीमहाराजजी सिया फोड़ समझानेवाला नहीं यह जड़पदार्थपर राग कर-
 नेसे आत्माके गुणोंका राग नहीं होता, और उसके कारण जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य
 है उसपरभी राग नहीं होता रागके वशसे जीव लज्जाका छोटकर तिलज्ज कर्म करते
 है उच जातिके मनुष्यों धन-कुटुम्ब-रूपरती स्त्री होव, तथापि नीच जाती-भगीकी
 स्त्री पर राग हुवा होवै तो ये धन कुटुम्ब छोडकर उसकी साथ सख्य करता है, ये रागकी
 विद्वाना है जो वस्तु खानेसे शरीरको उपाधि होती है, धर्मभ्रष्ट होता है, तोभी रागके
 परनसे वो वस्तु खाता है-और ऐसी वस्तु खानेसे कितनीच खन्न मनुष्य मानाता है वो
 दिखता है तोभी ऐसे काम करना है धनके रागसे कर्क लोभ होता है वो चाहें उतने पैसे
 मिल जाय तदपि सतोप नहीं पाता और असतोपसे लवे व्यापार करनेसे असल पैसे हाँव
 वेभी चले जाते हैं किन्तु लोभको नहीं छोडता और कितनेको देवाले निकालने पड-
 ते हैं कितनेको मरदानतसे पैसे होवै तोभी लोगोंके पैसे नहीं देता है ये लोक ऐसा
 नहीं शोचने है कि पसा करनेसे जन्मपर्यन्त दुनियामें वेडज्जत होगी, और लडकों-
 काभी कहें कि नेरे बापने देवाला निकालाया, पैसी याग बननी है तोभी धनके

रागसें स्हामनेवालेका और आपके भाइका, वापका, माताका प्राणभी लेता है तो ओरोंका प्राण लेवै इसमें तो कहनाही क्या ? ये विटंबना रागकी है. चेरी करते, ठगाइ करतेंभी रागसें करके जीव डरता नहीं. विश्वासघात करनेमेंभी भय नहीं मानता कदाचित् गृहस्थपणा छोडकर दीक्षा लेता है; परंतु जडपदार्थपरसें राग गया नहीं उससें पुनः साधुके वेपमें गृहस्थकी प्रवृत्ति करता है—गृहस्थकी तरह धन मिलाता है, लडकेके रागकी तरह चलेका राग जाग्रत रहता है. पुस्तकका राग सजग रहता है और ऐसी वर्तना करके संयममें भ्रष्ट होता है आत्मभावमें नहीं रहते, शास्त्रका बोधभी निकम्मा जाता है. ज्ञानका बोध तो जैसें ज्ञानमें जाना गया वसें वर्तन करै तब ज्ञानका फल होवै. जैसें कोई मनुष्यने जान लिया कि यह ज्हेर है; परंतु खायगा तो बेशक मर जायगा, वैसें ज्ञान पढकर राग बंध तो मुक्त नहीं होता कर्मबंध हुवे बिना रहते नहीं. और जिसको निरागदशा प्रकट हुइ है उसके प्रभावसें कोई कुछ ले जाता हैं तो, कोई मारता छुटता है, पीडा देता है, निंदा करता है और किसीका वियोग होता है; तोभी आपको खेद नहीं होता, मरनेकीभी फिकर नहीं, आपने अपना आत्मस्वरूप जान लिया है उससें जानते हैं कि मेरा आत्मा मरनेका ही नहीं ! मरता है सो जड है. आत्मा अविनाशी है. शरीरको पीडता है सोभी पूर्वकालमें जडकी सोचतसें दूसरे जीवोंको पीडा की है उससें पीडता है, तो जैसा जैसा जडसंगतिसें कर्म बांधा गया है वैसा वैसा भुक्तना है. कोई वस्तु ले जावै सो मेरी नहीं है; मगर जडकी संगतिसें मेरी मानली है और मेरी मानकर पराइ वस्तु ली है तो मेरी ले जाता है. पूर्वकालमें जिसने किसीकी वस्तु ली नहीं उसकी वस्तु मार्गमें पड रही हो तोभी कोई नहीं ले जाता है. ऐसे ज्ञानके प्रभावसें जरासाभी खेद धारण नहीं करते हैं—अपने आनंदमेंही रहते हैं. ज्ञानीजन तो समवृत्तिसें करके जो जो सुख दुःख प्राप्त होता है, उसमें राग-द्वेष करतेही नहीं. आत्माका जाननेका स्वभाव है सो जो जो रूप बनते हैं वो जान लेता है. कर्मका स्वरूप जान लिया गया है उससें कर्मके उदय मुजब बना हुवा रहता है—ऐसा जानकर कोईभी अनुकूल वस्तुपर रागदशा धारण नहीं करते. इसी तरह भगवंतजीने रागद्वेष क्षय करके आत्माके अपने गुण प्रकट किये है. उन्होंके कदम दर कदमसें आज्ञा मुजब चलै तो अपने आत्माके गुण प्रकट करके परमपद पावै.

१८ द्वेष नामक दूषण है—ये द्वेषकी प्रवृत्ति जगतमभी निन्दनीय है द्वेषके दो पुत्र हैं याने पहला क्रोध और दूसरा मान क्रोध करनेसे दूसरेको दुःख करता हुआ ऐसा मानता है; परन्तु आप खुदको प्रत्यक्ष दुःख होता है—आपकाही शरीर भिन्न रूपवत् हो जाता है याने लाल लाल हो जाता है, छातीमें घबड़ाहट होता है, लोह उड़ल जाता है उससे खून सूख जाता है और निर्बल हो जाता है. ये बनाव क्रोधसे होता है क्रोधी मनुष्य कही नौकरी रहनेको जाय तो उसे कोई नोकर नहीं रखता. किसीके वहा क्रोधी व्याजु पैसे लेनेको जाय तो वोभी खुश होकर देवै नहीं. दुकान की हो तो शात मनुष्यके वहा जितने ग्राहक आवै उतन ग्राहक क्रोधीके वहा नहीं आते कन्याकी जरूरत हो तो खुशीसे नहीं मिलती फिर क्रोधी मनुष्य अपनेही हाथसे अपना सिर फोड़ता है—रुवे बंधेर. में गिरता है—जहर खाता है—फासा डालकर जान निकालता है अपने हाथसेही अपना घात करता है और जगतमें अपयश पाता है क्रोधीजन कभी ससार त्यागकर साधु होता है तो कपायसे करके उसमेंभी शोभा नहीं पाता, और आत्माकाभी कल्याण नहीं होता, मगर ससारकी वृद्धि होती है. जैसे कि चडकोशिये सोंपने पूर्व भयमें साधुपणेकी अदर क्रोध किया तो मरे बाद पुनः क्रोधी होनेकाही वक्त हाथ लगा वहाभी क्रोधसे मरण पाया और सोंप होनेका वक्त खुद हुआ इसी तरह जो जो मनुष्य क्रोध करे उसको यह लोकमें दुःख होवै और परलोकमें नरकगतिमें जाना पड़े, वास्ते हर प्रकारसे क्रोध दूर करनेका उद्यम करना आवश्यकता तापस मास मास खमणजे अतर पागणा करता था, तोभी दुर्गतिमें जानेका वक्त आया (इसकी विस्तारसें हकीकत समरादित्यकेपत्नीके रासमें देखो कितनेक भय तक द्वेष रहा और कैसे कैसे दुर्गतिके फल मिले हैं ?) क्रोधसे प्रत्यक्षमें मार खाता है, वक्तपर प्राणभी जानेका मोका हाथ लगता है, वास्ते ज्यों धन सके त्यों क्रोधको जीतकर समतामें रहना कि जिसस यह लोकेमें सुख है वैसे क्रोधीको ससारमें सुख नहीं और परलोकमेंभी सुख नहीं नरकादिककी कठिन वेदनाए भुक्तनी पडेगी फिर मान करनेस आप ऐसा समझता है कि मेरी वडाइ होती है, परन्तु वो पडाइके मल्लेमें लघुता हासिल होती है मर करनेसें उडे वडे राजाएभी दुःखमें पड चुके हैं तो दूसरोंका तो कदनाही क्या ? इसलिये ज्यों उन सके त्यों अहकारको त्याग देना अहकार को प्रकाई धीज हे अहकार नाश पावै ना नोन आवैही नहीं जगतम जिननी

चीजें हैं उसमें जड है सो नजर आती है, तो आप चैतन है, तो जड चीज प्रिय अप्रिय करनेसे अप्रिय चीजपर द्वेष होता है; परंतु जो परवस्तु याने पराइ है उसके पर द्वेष करनेसे कफ कर्मबंध करने सिवा दूसरा कुछ लाभ नहीं. वास्ते जो जो वस्तुके जो जो धर्म है वो जान लैना. जो जो अवसरपर जो जो वस्तु ग्रहण करनेका उदय हुआ वो वस्तु ग्रहण करनी. उसमें द्वेषकर ग्रहण करनेसे कर्मबंध सिवा और कुछ फायदा नहीं. आत्मा मलीन होता है. मुनीमहाराजोंने और तीर्थकरमहाराजजीने द्वेषका त्याग किया और केवलज्ञान पाये; वास्ते दूसरेभी आत्मार्थी जीव उन्हीकी प्रीति मुजब द्वेषका त्याग करना. खानेकी-पीनेकी-पहननेकी-ओढनेकी-विछानकी-सोनेकी-चलनेकी कुछभी-कोइभी वस्तु पतिकूल मिलै उसमें द्वेष धारण नहीं करना. कोइ धन ले जावै, कोइ मारकूट कर जावै तोभी कर्मका विचार करना कि पूर्वके पुन्यकी न्यूनता होवै जब ऐसा बनता है; वास्ते रागसे जीवपर द्वेष करना वो निकम्मा है. ऐसा शोच करके समभावदशा धारण करनी. द्वेषका अंशभी जागृत न होवै वैसी प्रवृत्ति करनी, और सत्ता, बंध, उदय इन तीनुं प्रकारसे नाश करना कि केवलज्ञान-केवलदर्शन गुण प्रकट होवै.

इस मुजब यह अठारह दूषण भगवंतजीने क्षय किये हैं, उससे आत्माके संपूर्ण गुण उत्पन्न हुवेले हैं कि जिससे एक समयमें तीन जगतके भाव जान सकेत हैं, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई हैं. एक एक द्रव्यके अंदर समय समय अनंत पर्याय परावर्तमान हो रहे हैं, वो एक एक द्रव्यमें पूर्वकाल याने जिस कालका अंत नहीं और आते कालमें पर्याय होनेके वो समस्त एकही साथ जान सकै ऐसा ज्ञान जिन्होंको प्राप्त हुआ है. आत्माकी अनंत वीर्यशक्ति प्राप्त हुई है-ऐसे आत्माके समस्त गुण प्रकट हुवे हैं. उसके प्रभावसेही देवता स्फटिक रत्नमय समवसरणकी रचना करते हैं-तीन गढ़ रचते हैं-उसमें तीसरे गढ़में देव सिंहासन कायम करते हैं उसपर विराजमान होकर भगवानजी देशना देते हैं. वो देशना कैसी है? जिसमें किसी प्रकारका आपका लाभ नहीं रहा हुआ होता है, किसी प्रकारसे स्त्री या धनकी स्वप्नमेंभी इच्छा नहीं. जिनको धनादिककी और मान-गर्वकी इच्छा रही है वो धर्मोपदेश देते हैं, उसमें स्वार्थ रख देते हैं, और जहां स्वार्थ आया वहां सच्चा धर्मस्वरूपका दर्शाव होताही नहीं. तैसेही सुननेवालेका ध्यानभी उपदेशके स्वार्थ पर जानेसे उनका

उपदेश श्रवण करनेहारेकों लाभकारी नहीं हो सकता, सबत्र कि हमेशा: जो धर्मोपदेश देनेवाला जैसा उपदेश देवै उसी मुवाफिक वै खुद नहीं प्रवर्तते हैं, तब सुन्नेवाले शोचते हैं कि गुरुजी या भगवतजीसेंभी इसतरह नहीं हो सकता है, तो अपन किस तरह चल सकै ? ऐसा शोच करके आप जिस स्थितिमें हैं वही स्थितिमें कायम रहवै मगर आत्माके गुण प्रकट करनेकों उत्सुक नहीं होते हैं. और जिनोके अठारह दूषण नष्ट हुवे हैं उन्होकों तो वीतराग दशा प्रकट हुई है. न किसी वस्तुपर राग है न द्वेष है केवल जगतके जीवोंका उद्धार करनेके लियेही वसुधापर विचरके धर्मोपदेश देते हैं, उससें श्रोताओंकाभी कल्याण होता है. सुन्नेके लिये बारह पर्पदा पढ़ती है (यह अधिकार श्राद्धशतक नामक प्रश्नोत्तरमेंसें यहापर लिखता हु) केवलज्ञानीमहाराज पूर्वद्वारसें समोवसरणकी अदर प्रवेश करते हैं, सोभी जिनेश्वरजीकों तीन प्रदक्षिणा कर 'नमोतीर्थस्स' कहीके पूर्व और दक्षिणके बीच बैठते हैं उनके पीछे मनःपर्यवज्ञानी-श्रवणज्ञानी-चौदह पूर्वधर-दस पूर्वधर-नव पूर्वधर और लब्धिधवतः मुनिभी पूर्वद्वारसें दाखिल होकर भगवतजीकों तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर 'नमो-तीर्थाय, नमोगणधरेभ्यो, नमोकेरलीभ्य.' इसतरह कहकरके केवलज्ञानीजीके पीछे बैठक लेते हैं उस पीछे दूसरे समस्त साधुजी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके तीन प्रदक्षिणा दे 'नमस्तीर्थाय, नमोगणधृद्भ्यो, नम केवलीभ्यो नमो अतिशयज्ञानीभ्यो.' इसतरह नमस्कार करके-पहेले बैठे हुवे मुनिवरोंके पिछाडी बैठते हैं तदनतर विमानिक देवी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके प्रभुजीकों तीन परकमा देकर 'नमस्तीर्थाय, नमः सर्वसाधुभ्य' इस तरह नमन कर साधुजीके पिछाडी बैठक लेती हैं पश्चात् साध्वीजी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके भगवानजीकों तीन प्रदक्षिणा देकर नमन कर वैमानिक देवी-ओंके पिछाडी बैठक लेवै भवनपतिकी, व्यतरकी, ज्योतिपिकी देवीए दक्षिण द्वारसें प्रवेश करके वैमानिक देवीओंकी तरह भगवतजीकों प्रदक्षिणा, नमन करके दक्षिण और पश्चिम दिशाकी बीचमें क्रमवार बैठक लेवै तत्पश्चात् भवनपति, ज्योतिपी, और वाणव्यतरके सुर-देव पश्चिम द्वारसें प्रवेश कर प्रभुजीकों प्रदक्षिणा नमनादि करक पश्चिम और उत्तरके बीच क्रमसें करके बैठक लेवै वैमानिकदेव और मनुष्य, मनुष्य-स्त्रीए ये तीन उत्तर द्वारसें प्रवेश कर प्रदक्षिणा नमनादि करके पूर्व और उत्तरके बीच बैठक लेवै. इस मुजब बारह पर्पदा समवसरणमें जिनवाणी सुन्नेकों पढ़ती है वहाँ

भगवंतजीके अतिशय प्रभावसें तीन तर्फ भगवंतजीका प्रतिविम्ब देवता बनाने हैं, उससें चारों कौर बैठे हुवे भगवंतजीको सन्मुखही देशना देने हुवे देखते हैं, इससें चारों मुखसें देशना देते है ऐसा समझनेमें आना है. देशनाकि ऐसी खुबी है कि जिस जिसके मनमें जो जो शंका होवै या शंका पडती है वो सब प्रभुजी जान लेकरके ज्ञानसें उत्तर देते हैं, किसीकोभी प्रश्न करनेकी जरूरत नहीं रहती है, ऐसी जिन्होंकी शक्ति है, किसीके दिलका संदेह दूर करना मुश्कील नहीं. ऐसी भगवंतजीकी वाणी सुनकर निकट भवीजीव तो उसी वक्त प्रतिबोध पाकर संयम लेते हैं. और वैसे विशुद्धि न होवै तो वे श्रावकधर्म या सन्न्यक्त्व अंगीकार करते हैं और आत्माका कल्याण करेते हैं ये दोनु प्रकारके धर्मका विस्तार युक्त वर्णन प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें है, इससें यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं; परंतु सारांश यही है कि हर प्रकारसें संसारमोहनी, स्त्री पुत्रादिककी मोहनी और धनादिककी रागदशा अनादिकी है, वो रागदशा उतार डालनी, और आत्मदशाकी सन्मुख ज्यों ज्यों विकल्प दूर एठ जाय वैसा उद्यम करना, और विकल्पके कारण छोड देना. जहांतक संसारमें मन है वहांतक आत्मदशा जाग्रत होनेकीही नहीं, उस लिये संसार छोडकर साधु होनेकी जरूरत है. साधुजी होते हैं तब व्यापारादिकके कारण दूर हो जाते हैं, स्त्री वगैरके कारणभी अलग हो जाते हैं, उससें आत्मज्ञान किसतरह करना उसके शास्त्र देखनेका निवृत्तिसें वक्त मिल सकता है. कितनेक शास्त्र तो ऐसे है कि वांचनेसेंही मोह इठ जाता है और आत्मभाव प्रकट होता है. आत्मभाव प्रकट होवै ऐसे बहुतसे शास्त्र हैं उसके अभ्याससें मग्न होते हैं पीछे अनुभवज्ञान प्रकट होता है, तब तो शास्त्रकीभी जरूरत नहीं. आपके प्रबल ज्ञानसें ध्यानादिकद्वारा कर्म क्षय करते हैं और केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्रकट करते हैं. इतनी विशुद्धि नहीं होवै तो मरनके बाद देवता होता है. वहां देवसुखका अनुभव करके पुनः मनुष्य होकर धर्मारामन कर मुक्ति प्राप्त करते हैं. वास्ते ऐसे अदारह दूषण रहित देवको देव मानने चाहिये, उन्हींकी भक्ति करनी और उन्हींके हुकम मुजब चलना. जो प्रभुजी मोक्ष पाये हैं उन्हींका बतलाया हुआ मार्ग अंगीकार करै तो अपनभी मोक्ष प्राप्त कर सकै.

किसीमें भ्रम होगा कि क्या जैनधर्मकेही देव अठारह दूपण रहित है ? क्या दूसरे देव जैसे नहीं ह ? उसका समझाना कि, हम कुछ ऐसा नहीं कहते हैं इस स-
 वधमें जैनधर्म सिवाके होवै उन्होंने अपने आपसेही आपके देवोंके चरित्र लिख हुवे
 होवै वै देव लेने चाहिय, और वै चरित्र देखनेसे यदि अठारह दूपणमेंसे कोईभी दू-
 पण न होवै तो उन्होंने वही खुशीके साथ देव मानने चाहिये और जैसे देवकों हमभी
 नमस्कार रातदिन करते है वाचनेवालेकों देवका चरित्र देखनेही जो अठारह दूपण
 मेंसे दूपण देखनेमें आवै तो वै दूपणवाले देवकों कौन मानेगा ? जिनकों ये दूपण न
 छोड़ने होवेंगे वही मानगे और जो त्याग करने होवेंगे तो शोचेगा कि जिसने आपके
 आत्माका उद्धार न किया तो अपने आत्माका क्या उद्धार करेगा? ऐसी विचारकरके
 सहजसेही सत्य देवकीही आज्ञा धारण करगा

प्रश्न—बड़े बड़े पंडित हो गये और बड़े बड़े भारी शास्त्र बनाये उन्होंने क्या
 देवकी पहचान न की होगी ? न्याय और व्याकरणके शास्त्र जैनीओंकोभी ब्राह्मणके
 पास पढ़ने पढ़ते हैं, वास्ते ऐसे विद्वानने कुछ देखनेका बाकी रखा होगा ? इस
 सवधमें यही समझना कि यह बात अपना अपना मन जान सकै ऐसी है कितनेक
 अन्यदर्शनके विद्वानोंके साथ बात हुई है, वै विद्वान अपने धर्मकी पुष्टि करते हैं,
 परंतु स्नानगी—गुफतगो करनेके वक्त उनके मुँहसे उससे विपरीत बोल निकलते हैं,
 जैसे कि आचार्य महाराज श्री आत्मारामजी पेस्तर हृदक मतमें थे, उस वक्तमेंही
 डुडकके पास पढ़नेके लिये गये थे. उस डुडकने शिक्षा दी कि—‘ प्रतिमाजीकी निंदा
 जो तुम करते हो, वास्ते में तुम न पढाउगा, क्यों कि आगमजीमें देखनेसे प्रतिमाजी
 पूजनेका व्याजवी मालूम होता है ’ और उसने प्रमाणस्थल बतलाकरके प्रतिमाजी-
 कि श्रद्धा करवाइ तब आत्मारामजीने कहा कि—‘तुम झूठ मार्गमें क्यों पढ रहे हो? जवाब
 दिया कि—अनिकलनेसे लज्जा आती है ’ ऐसी रीति है, वास्ते दूसरेकी तर्फ देखनेका
 विचार करना सो व्यर्थ है अपने आपसेही शास्त्र देखकर निष्पक्षपातस तपासकर लैना कि
 सच्चा क्या है ? वो सहजसेही समझमें आ जायगा जैनी व्याकरण न्याय पढ़ते हैं वो शो
 कषा सीखने समान है उसमें कुछ मार्गका ज्ञान करनेका नहीं मार्गका ज्ञान
 किसी ब्राह्मणके पास लेनेका नहीं जाते है मार्गका ज्ञान तो मार्ग पाया हुवा मनुष्यभी बतला
 सकता है, तो मुनि महाराज तो एक ससार त्याग करनेका काम कर चुके हैं. व्याक

रण पढानेवाला तो संसारमें पडा हुआ है वो क्या बता सके ? वास्ते यह सब पराये विचार छोड़देकर यदि अपना काम करना हो तो उसको अपने आत्माका उद्धार करनेके वास्ते आप खुद शास्त्राभ्यास करके देवगुरुकी तजवीज करो सोही दुरुस्त समझ लो तो बहुत फायदेमंद है. अनादिकी आदत तो ऐसी है की जिस मजहबमें पडे वही किये करना; लेकिन वो रीति छोड़कर अपनी बुद्धिसँ सूक्ष्म विचार करके जो जो देव नाम-धरवा कर अपनको जो धर्म करनेका कहते हैं वो धर्ममें वो चले हैं ? और स्वभावमें रहकर विभावसँ मुक्त रहेनेका कहते हैं वैसे रहे है ? ए देखनेका मुख्य काम है और अपनकोभी मनुष्यजन्म पाकर यही करनेका है वास्ते अंशअंशसँ जडकी प्रवृत्ति कमी होवै. और आत्मस्वभावमें स्थिरता होवै ये उद्यम करना. ये उद्यमसँही वर्तमान समयमें या कलांतरमें अनुक्रमसँ आत्मगुण संपूर्ण उत्पन्न होवैगा; वास्ते ज्यों वन सके त्यों आत्मतत्त्वकी शुद्धिपट् दर्शनमेंसँ जिस दर्शनमें विशेष मिल सके उस दर्शनको ग्रहण करके उस दर्शनकी श्रद्धा रखकर स्वगुरु खोजनेके कामी होना.

मश्र—तुमारे जैनदर्शनमें व्यवहार क्रियामें वर्तते हैं; परंतु कोई आत्म खोजना करनी या आत्मगुणमें वर्तना, वैसे तो मालूमही नहीं होते.

उत्तर—सब जीव कुछ आत्माके शोधक नहीं होते हैं, और आत्मगुणमें वर्तनेवालेभी नहीं होते हैं. सबव कि यह दुपम कालमें ज्ञानीओंने पेस्तरसँही ज्ञानमें देख लिया है कि वर्तमान समयमें कोई इस क्षेत्रकी अंदरसँ मोक्ष नहीं जावैगा. इससँ मोक्षमें जावै-वैसे ध्यानदिकके करनेवाले कहाँसँ होवै ? लेकिन, वर्तमानकालानुसार साधन कर सके जैसे उत्तम जीव तो अभी मिल जावै. ध्यानादिक करके समभाव दशा ल्यानी है, विषय कषायसँ मुक्त होना है, तो कोई मारपीट कर जाय या तो पूजा सत्यकार कर जाय तो उन दोनुपर तुल्य दशा करनी चाहिये. वो करनेके उद्यमी तो निकलें गें; मगर कितनेक धर्मवाले ध्यान करनेका नाम देकर गांजेकी चिलम फूंकते हैं-भंग पीते हैं, उससँ ज्ञान नष्ट हो जाता है ओर विषय कषाय बढ़ते हैं. ऐसा उद्यम करके कहवै कि-हम ध्यान करते हैं वो क्यों मान लिया जाय ? अन्य दर्शनमेंभी कितनेक वेदिये पशु कहेजाते हैं वो कैसे होते है ? कि जो वेदांतकी बातें करै, उसकी कथा करै और विषयकषायमें वर्ते. तब कहने लगै कि जडका काम जड करता है उसमें हमको क्या ? जो खानेका दिल होवै सो खाना, भोगकी इच्छा हुई होवै तो भोग करना, कुछभी

जड़कर्तव्यमें रुकावट नहीं करनी. ऐसा धर्मपालन करके स्वेच्छा मुजब चलै विषय-
 कषायमें मशगुल रहे और कहेवै कि हम ध्यानी हैं, उसमें दुनियाम वदीए पशु कहे-
 जाते हैं पाताजली योगशास्त्रमें अष्टांग योग साधनेका कहा है, उसमें प्रथम योग
 यम है वो. पांच वस्तुके त्यागसे होता है याने जीवहिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह
 इन पांचोंका त्याग होवै तब यम नामक योग प्रकट होवै दूसरा योग नियम है,
 उसमें शौच, सनोष, तप, सज्जायध्यान और इश्वर-यान इन पांचोंके सेवनसे नियम
 सिद्ध होता है तो ये जैसे जैनमें व्यवहार कहा है वैसही योगशास्त्रमें कहा है. तीसरा
 आसन योग है-याने आसन स्थिर करना, ये तीन सिद्ध हुवे पीछे चौथा प्राणायाम
 योग होता है, उसमें पूरक, कुभक और रेचक करना कहा है-ये हठ समाधि योग
 है पांचवा प्रत्याहार योग है, उसमें पांचों इंद्रियके रिपयोंका सवर होता है. ससा-
 रसें और जड़भावसें विमुख होता है तत्त्वबोध होता है, सूक्ष्म ज्ञानभी होता है छद्दा
 ध्यानयोग है सातवा धारणायोग और आठवा समाधियोग है ये तीन योग केवल
 सहज समाधिकी प्राप्तिके साधन है सो होवै अन शोचा कि अष्टांगयोगके साधनवा-
 लोंमेंभी प्रथमके योगमें व्यवहारशुद्धि बतलाइ है, वो व्यवहारशुद्धि न करै और कहवै
 कि ध्यान करते हैं वो बात ज्ञानवत क्यों कयूल करेंगे ? जैनशासनमेंभी क्रमश चढ-
 नेकों गुणस्थानकका क्रम बतलाया है, उस मुजब उसमेंभी योग्यता मुसाफिक भ्याना
 दिक है, और क्रमरहित गुणस्थानमें चढनेवालाभी पीछा पढता है, वो समयश्रेणीकी
 स्वाध्यायमें कहा है. पुन. वृहत्कल्पकी शाक्षी दी है, वास्ते क्रमश जिसतरह ध्यान
 नादिककी रीति कही है, अष्टांगयोगकी व्याख्याभी योग्य दृष्टि समुच्चयमें हरिभद्रमूरि-
 जीने विस्तारपूर्वक कही है उसमें ज्यादे तफावत नजर नहीं आता है और जैनी जानते
 नहीं, शोध करते नहीं, ये कहेना जैन धर्मशास्त्रके अज्ञानपनाके लिये है जैनमें क्रमसे
 गुणस्थान चढनेका कडा है, उसमें योग्य होता है तब ध्यान करता है योग्यता न
 आवै वहातक भावनाए भावै. ये भावना ध्यानका स्वरूप ध्यान शरीक, योगशास्त्र,
 ध्यानमाला, पोटशकजी बगैर ग्रथोंमें देखोगे तो अच्छी तरहसे समझा जायगा मैनेभी
 अशमात्रसे प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें दर्शाया है उससे यहा नहीं लिखता हू; वास्ते
 उसमेंसे देख लैना तुमारा प्रश्न इतना स्वीकारते है कि मार्गमा दर्शामे 'मुजब मेरेसे
 नहीं हो सकता है वो प्रमाददशा है बाकी जो महापुरुष हुवे हैं और होनेवाले हैं वे

पुरुष तो आत्मतत्त्वकीही शोधमें वक्त व्यतीत करते हैं, निजस्वरूप शोधते हैं, आपके गुणपर्याय विचारते हैं. आपका स्वरूप शोधते आपकी विपरीतदशा मालूम होवें उसें दूर करनेके लिये व्यवहारमें वर्तते हैं. व्यवहारमें वर्तनेमें जितना आत्मा कर्मसे मुक्त होता है और निर्मल होता है उसकोही धर्म मानते हैं, उसीमेंही अज्ञांदित होते हैं. आपके आत्माकी परीक्षा करनेको कष्टभी सहनकर देखते हैं; सबब कि बातें करनेरूप जडपदार्थ मेरा नहीं ऐसा कहते हैं; परंतु ज्ञानी तो कष्ट सहन करनेके वक्त परीक्षा करते हैं कि जो शरीरको कष्ट पडता है तब वो कष्ट मुझको हुवा माना जाय या नहीं? जो दुःखमें चित्त लिप्त होता है तब तो कथनरूप हुवा, और जो शरीरको कष्ट होता है उसमें समभाव रहते हैं तब सच्चा ज्ञान हुवा स्वीकारते हैं, ऐसी स्वाभाविकदशाही 'स्वस्वरूप परस्वरूप ज्ञान होनेसे हुई है, उसके प्रभावसे जो जो दुःख होता है उसमें किंचित्भी खेद नहीं पाने हैं, आपआपने आनंदमें रहते हैं. कर्मफलकी प्रतीति होती जाती है कि पूर्वसमयमें पाप किये हैं, उसका यह फल भुक्तता हुं. अबभी पाप करूंगा तो उसके फल भुक्तने पडेंगे, ये विचार जम गये हैं उससे कर्म क्षय करनेके प्रभुजीने जो जो उद्यम कहे हैं उससे व्यवहारमें वर्तते हैं, निश्चय स्वरूप हृदयमें चिंतन करते हैं, उसकी विचारणा कर रहे हैं. विशेष विशुद्धिवंत ध्यानादिमें लीन होते हैं, और ऐसे उद्यमसे पुरुष मोक्ष पावेंगे यह निश्चय वार्त्ता है; परंतु जिसने उद्यम छोड दिया उसको तो कुछभी होनेका नहीं.

प्रश्न:—धर्मका उद्यम तो सब धर्मवाले अपने अपने विचार मुजब करते हैं तो जैनधर्ममें क्या विशेष है ?

उत्तर:—जैनधर्मके मार्गमें निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकारका मार्ग है, उससे करके वस्तुधर्मका यथार्थ निर्णय होता है, और यथार्थ प्रवृत्तिभी कर सकते हैं. जैन होकरकेभी कितनेक अकेला निश्चय ग्रहण करते हैं. कितनेक अकेला व्यवहार ग्रहण करते हैं और निश्चयपर दृष्टिही नहीं देते. इन दोनुमें यथार्थ जैनपना ही नहीं. इस वास्ते यशोविजयजीने कहा है कि—'स्यादवाद पूगण जो जाने, नयगर्भित जस वाचा; गुणपर्याय द्रव्य जो बुझै, सोइ जैन है साचा.' इसतरह कथन है, और इसी मुजब चलै उसीकोही जैनी कहना दुखस्त है. तो जैसे जैन नाम धारण करके एक पक्ष ग्रहण करै तो उसें जैनीकी गिनतीमें नहीं गिना जावै; सबब कि वो यथार्थ आ-

त्मसाधन न कर सकें विसी तरह अन्यदर्शनमेंभी एकांत पक्ष ग्रहण करें उसमें वस्तुधर्मका यथार्थ ज्ञान न हो सकैगा और वस्तुधर्मके बोध सिवा आत्मधर्मको आत्मधर्मके स्वरूपसे न जान सकें, जडधर्मको जडधर्मके रूपसे न जान सकें, जैसा आत्माका लक्षण है वैसा लक्षण न जान सकें, परमात्माका जैसा लक्षण है वैसा न जान सकें, वो कदाचित् परमात्माका ध्यान धरे तोभी सफल किसतरह होवै ? कितनेक कहते हैं कि—'इश्वर सिवा कोई पदार्थ हैही नहीं जडपदार्थ है ऐसा कहते हैं सो भ्रांति है. अब प्रत्यक्ष पदार्थको भ्राती कहते हैं वै मनुष्य उसके अनुसार ध्यान धरे तो आत्मकार्य किस प्रकारसे हो सकै ? वास्ते जो जो वस्तु जिस जिस रूपसे रही है उस उस स्वरूपका ज्ञान करके ध्यान धरे तो कल्याण होवै, चाकी जिस जिस जीवोंको अपने आत्माका कल्याण करनेकेही बुद्धि है और वो बुद्धिसे जो उद्यम करते हैं वो परपरासे हितकारी है, सबव कि आत्मधर्म पानेके सन्मुख हुवे हैं, उनको सद्गुरुका योग मिल जाय तो ज्ञान होनेमें देर न लगे. वास्ते सन्मुख भाव करना ये अच्छा है उससे परपरासे कल्याण होवैगा, और एक पक्षकी बुद्धि छोडकर निश्चय दृष्टि हृदयमें स्थापन कर निश्चय प्रकट होवै जैसे कागण सेवन करने चाहिये कि उससे कल्याण होवै, और परपरासे इच्छित सुख होवैगा उसमें गुरय शास्त्रज्ञान करनेका विशेष उद्यम रखना, उस ज्ञानानुसारके परभावसे मुक्त होनेके साधन करने चाहिये कि उससे सर्व श्रेय होवैगा

प्रश्न --जैनमें कितनी वस्तु कही है ?

उत्तर.—जड और चेतन दो पदार्थ है, इनकी व्याख्या पेस्तर बहुतसी की है, इससें यहापर नहीं लिखता हु अब इतनाही लिखनेका है कि जड जो शरीर-पर-हवेली-कपडे-आभूषण वगैर' प्रकट पदार्थ है, उसको अद्वैतवादी कहते हैं कि भ्रांति है, पदार्थ नहीं. अविद्याके प्रभावसें मानते हो यह जो कहा हुआ है इस विषयके बहुतसें ग्रथभी लिखाये गये हैं और न्यायभी रचे गये हैं; परंतु मेरे विचारमें सर्वज्ञ पुरुषने क्या बतलाया है—'यह जडपदार्थ है, उससें ये पदार्थ मेरे नहीं, इन पदार्थोंमें मेरापना मानता हु सो भ्रांति है—अविद्या है, आत्माका चेतन स्वभाव है वास्ते परस्वभावको मेरा कहना सो भ्रांति है और यही भ्रांतिसें अनतकाल हुआ ससारमें परिभ्रमण किया, वास्ते जिसको ससारमें भटकना न होवै उसको इन पदार्थोंपरसें मेरेपणेका ममत्र छोड देना, इसतगह परमात्माका कथन है, उसका रूपांतर

हो गया है. फिर जैनमत स्याद्वाद है, उसको अज्ञानपनेसें युं जानता है कि हा और ना ये किस तरह बन सकें ? परंतु जो जो पदार्थ रहे हैं उसमें दो दो धर्म रहे हैं तो वै न माननेसें कार्यकी सिद्धि किस प्रकारसें हो सकें ? उसका दृष्टांत कि—औरतको लडके होते हैं. अब एक पक्ष पकडकर कहें कि औरतको लडके होतेही हैं, तो क्या दूषण आता है कि वंध्यास्त्रीको लडके नहीं होते हैं. अब वंध्याको होवैही नहीं ऐसा मानते है उसमेंभी दोष आता है; क्यों कि वंध्याको औषध देनेसें वंध्यादोष मिटता है और लडके होते हैं. अब युं कहै कि औषधसें वंध्यादोष दूर होता है तो वोभी झूठा है; सबव कि कितनीक औरतोंको औषधसेंभी वंध्यादोष नहीं मिटता है, तो एकांतसें युंभी कहें तो दूषण आयगा. शरीरकी निरोगता अच्छी मावजत रखनेसें रहती है ऐसा यदि एकांतसें कहेंगे तो महाराणी साहवाको मंदगी भुक्तनी पंडी और शरीर त्याग करनेका समय आया, क्या उन्होंने मावजन करनेमे कुछ कमी रखी होगी ? मगर पूर्वकृत कर्म जोर करै वहां मनुष्यका कुछ नहीं चल सकता है. अब यहांपर ऐसा सवाल होवैगा कि शरीरकी मावजत रखनेके लिये कुछ जरूरत नहीं, कर्मसें होता है सोही होवैगा, येभी एकांत पक्ष नहीं. हिफाजतसेंभी बचाव होता है; जैसे कि जानबूझकर विष खायेंगे तो फिर क्योंकर जिया जायगा—जीवन कुशल रहवैगा ? महामारी वगैरःकी हवा चलती होवै वहांसें दूर जाना चाहिये, युं करनेसें बचाव होता है—येभी एकांत नहीं. अब दाक्टरकोभी भग जाना चाहिये ये सवाल ऊठैगा; क्यों कि दूसरे भगें तव दाक्टर क्यों न भग जाय ? तव हम कहेंगे कि भाग जानेका एकांत नहीं. दाक्टर महामारी लागु न हो सकै ऐसे वंदोवस्तसें रह करके लोगोंकी सलामती समालै—दाक्टर भग न जाय. दूसरे जन दूसरी जगह चल जाय तो हरकत नहीं. इसी तरहसें धन पैदा करना, सो महेनत करनेसें धन पैदा होता है और नहींभी होता. बुद्धिबंत बुद्धिसें धन पैदा करता है, वोभी एकांतसें नहीं कहा जायगा, बुद्धिबंत देवालेभी निकालते हैं. और मूर्ख होते है सो धन ममालकर रखते हैं, वोभी एकांत नहीं; बुद्धिकी न्यूनतासें बहुत नुकशान होता है. खाना वो अच्छा है मगर वोभी एकांतसें नहीं क्यों कि शरीरमें खाया हुवा हजम नहीं हुवा और फेर और खाय लेवै तो अजीर्णादिक रोग होवै, वास्ते उसको न खाना, उसमेंभी एकांत नहीं; सहज पदार्थ संतोषके लिये—निभावके लिये, खोराक लिया पाचन होनेके लिये खाना चाहिये.

धी बहुत उत्तम पदार्थ है, खाने लायक है, मगर निरोगीके वास्ते है, रोगीके लिये नहीं. रोगीको भी न खाना ऐसा एकात नहीं, औषधके अनुपानमें—रोगपर या शरीरस्थितिपर विचार करके वैद्य—दाक्टर खानेको कहें तो खानाभी चाहियें दान देना उत्तम है, मगर एकात नहीं अपने सिरपर ऊरजे होवै वो न देवै, और दान देवै, उस प्रकारसे दान न देना येभी एकात नहीं आपके खानेके वास्ते दो रोटी बनाइ है उसमेंसे आधी या एक रोटी देकर बाकी रही हुई रोटीसे आपका गुजारा चला लेवै सो उत्तम है दान न देता तो आप खाता, मगर आपने खाया नहीं और दान दिया सो महा फलदायी है किसीको दुःख न देना ये शब्द एकात है तोभी वो एकात नहीं. किसी उत्तमपुरुषको रोग हुवा है, वो रोग मिटानेके लिये दुःख देवै तो जो लाभकारी है, जैसे कि वर्ष ऋण गया हो और नस्तर देवै तो उससे दुःख होता है सही, परंतु शाता करनेके वास्ते दुःख देना है तो वो दुःख देना निषेध नहीं लड़कोंको पढ़ानेके लिये शिक्षक आदि विद्यार्थियोंको मारते हैं—दुःख देते हैं वो दुःख देना निषेध नहीं वोभी एकात नहीं. मारनेसे हाथपाँव टूट जाय, जखम हो जाय, खून निकलै, कोई भारी इजा होवै ऐसा मार वगैर भी न मारना चाहियें फिर कोई कोमल अंगका होवै वैसेको बिलकुल न मारना चाहियें. फिर कोई शिष्य अयोग्य होवै तो न मारना चाहियें. इसतरह सब विद्या पढ़नी यह साधारण नियम है, परंतु वो एकात नहीं मंत्र—विद्या वगैर; विद्या सिद्ध करनेकी जिसमें शक्ति न होवै उसको वो प्रिया पढ़नीही न चाहियें और तप करना सो लाभकारी है, वोभी एकात नहीं. जिसकी शक्ति होवै वो तो सुखसे तप करे, मगर ताकत न हो तो तप करनेसे परिणाम मिगड जाता है वैसेको तप न करना वोभी एकात नहीं अतिम मरण समय है और उस वक्त शक्ति हो या न हो तोभी चारों आहारको त्याग करनाही दृष्ट है वोभी एकात नहीं, जिनके भाव अच्छे न रहें ओर परिणाम मिगड बैठे तो उसको त्याग करना व्याजगी नहीं धर्मोपदेश देना ये अच्छी बात है, मगर एकातसे नहीं. जिसने यथा प्रकारसे शास्त्रका ज्ञान मिलाया है वो उपदेश देवै, परंतु जिसने वैसा ज्ञान न मिला लिया होवै ओर उपदेश देने लगे तो प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध देनेमें आ जाय, वास्ते ज्ञान रहित हो उस उपदेश न देना ज्ञानवत है वोभी श्रोता उपदेशने लायक न होवै तो उपदेश न देवै—वोभी एकात नहीं.

वर्तमानकालमें लायक श्रोता नहीं है, मगर उपदेश देनेमें लायक बनेगा ऐसा मालूम हो सकै तो देना. अयोग्यका जवाब न देनेसे शासनकी लघुता होती हो तो लघुता दूर करनेके लिये उपदेश देना यह स्याद्वाद रीति है. अपेक्षा अपेक्षाके वचन भिन्न भिन्न हैं. अब ऐसी अपेक्षाएं न समझें और एकही रीतिकी बात कहवै वो ज्ञानी कि अज्ञानी ? सरकारके कायदामेंभी अपवाद हैं. विसी तरह जैनशासनमेंभी उत्सर्ग अपवाद मार्ग बतलाया है. विगर अपेक्षासें हा उसकी ना ऐसा जैनमार्ग नहीं. विस तरहसें जैनमार्ग समझ लिये विगर किसी जगह शास्त्रमें उत्सर्ग मार्गकी बात होवै और किसी जगह अपवाद अपेक्षासें होवै, वो विचार ध्यानमें लिये विगर कहते हैं कि जैनमें एक जगह कुछ कहा है और दूसरी जगह और कुछ कहा है—ऐसा कहेनेवाले केवल मूर्खवाका उपयोग करके कहते हैं. जैनशासनकी सुज्ञता प्राप्त हुइ होती तो कभी ऐसा न कहते. जैनमें जो सात नय सप्त भंगी आदि बतलाइ है वो ऐसा अपेक्षा ज्ञान होनेके लियेही है. वो नयादिकका यथार्थ ज्ञान हो जाय तो समस्त जगह जो जो नयका वचन है वो वो नयको उसी जगह स्थाप लेवै तो किसी बातका संदेह रहवेही नहीं. परंतु वो ज्ञान विगर जैनशासनकी स्याद्वाद बातके संबंधमें विपरीत बोलै—भाषण करै ये अपने मजहब—पंथका हठ है. जो जो पदार्थ रहे हैं उसका निर्णय स्याद्वाद ज्ञानसेंही होता है. दुनियामें कोइभी वस्तुका स्वभाव स्याद्वाद सिवाका नहीं है; जैसे कि जीव है सो अविनाशी है ये सत्य है, किसी रोज जीवका विनाश होताभी नहीं. यही पक्ष पर अकांतसें रहवै तो जो जो जीव संसारमें परिभ्रमण करते हैं वे एक शरीर छोडकर दूसरी जातिका दूसरा शरीर धारण करते हैं. तो पेस्तर हाथी था तब आपके आत्म प्रदेश सहाथीके सारे बदनमें फैलकर रहे हुवे थे, वो हाथीभी मर गया और मख्खी हुइ तो जो हाथीमें फैलाव था उसका संकोच कर मख्खी जितनेमें समाया—इसी तरह आत्मप्रदेश हुवे तो हाथीवाली अवगाहनाका नाश हुवा, और हाथीकी—बोलने—चलने खाने—पीने वगैर; जो जो प्रवर्तनाथी वो बंध हो कर मख्खीपणेकी हुइ तो हाथीपणा नाश हुवा, उस अपेक्षासें जीवमें नाश धर्म भी रहा है. जो नाश धर्म न मानै तो विपरीत कि कैसा ? परमाणु पदार्थ अविनाशी है; मगर एक दूसरे मिलजाना, अलग हो जाना ये धर्म रहा है, सो विनाशी धर्म है. इसी तरह मिट्टीके अनेक घाट होते हैं, वो विनाश होते हैं, मिट्टी अविनाशीपणेसें है, तो इसी-

मेंभी दो धर्म रहे हैं, विसी तरह दो दो धर्म सबमें मौजूद हैं. आत्मामें स्वभाव धर्म और विभावधर्म—ये दोनु दोनु अपेक्षासँ रहे हैं स्वभावधर्म कर्तृम नहीं, स्वभावधर्म जडमें रहेनेका, मगर जडकी साथ वर्त्तनेका नहीं मुँह नहीं उसमें बोलनेका नहीं, चलनेका नहीं; फकत जानना—देखना—स्वभावमें स्थिर रहना ये स्वभाव आत्माका हैं. अत्र एकात मानै तो जडप्रवृत्ति करता है सो कौन करता है? पेदांतिलोग ऐसा कहते है कि मायासँ अविद्या होती है तो उस रीतिसँभी परसयोगसँ वर्त्तनातो हुइ तो जीवमें स्वभाव न होवै तो किसतरहस वर्त्तना करै? अब वर्त्तनेका स्वभाव मानै तो इससँ रहित होवै नहीं. ऐसँ एकस्वभाव माननसँ कुउभी वस्तु निर्णय नहीं हो सकैगा. जैनशास्त्रकारें स्वाभाविकधर्ममें कुछभी जडप्रवृत्ति नहीं ऐसा कहते है सो रात्य है. वैसा न होवै तो ससारसँ मुक्त होकर कोइ शुद्ध हो सकही नहीं वास्ते शुद्ध निश्चयनयके पक्षसँ निजस्वभावमें रहना यही धर्म है अशुद्ध निश्चयनयके पक्षसँ जडकी सगतके जोर कर्म बधे हुवे हैं वो कर्मके सयोगसँ जडकी प्रवृत्ति होती है जड ज्यों वर्त्तता है त्यौं आत्मा वर्त्तता है अत्र वो प्रवृत्ति छोडनेके वास्ते व्यवहारमें धर्मसाधन करना है और जो जो कर्म बधे हुवे हैं वो क्षय होवै वैसा उद्यम करना कर्म क्षय करनेकाही यथार्थ उद्यम किये विगर आत्मा निर्मल होनेकाही नहीं और कर्मक्षय होनेकाही नहीं. ऐसे वस्तुओंमें स्वाभाविक विभाविक धर्मोंका ज्ञान विगर ध्यान करै तो विपरित ध्यान होवैगा. वास्ते पदाथोंके धर्मका दर्शाव जैनशास्त्रकी अदर बहुत विस्तारपूर्ण है, वो जानकर पीछे दया दानादिन करै तो सफल होवै, और मोक्षसाधनभी उसँ कहा जावै. स्वभाव धर्मको स्वभावपणेसँ श्रद्धा करके विभाव धर्ममें वर्त्तना है वो दूर करनेमें पेस्तर विभाव वर्त्तना करनी पडेगी; जैसे कि शृद्धस्थपणेकी प्रवृत्ति विभाविक छोडकर साधु धर्मकी प्रवृत्ति करनी अत्र निश्चयनयकी अपेक्षासँ येभी विभाव है परंतु ये विभाव कैसा है? स्वभावको आवरण लगा हुआ होवै उसे हटानेवाला है—चीतराग आज्ञासँ साधुपणा आता है सो तो विभावके अश क्षय होनेसँही आता है, वो ज्यों ज्यों समयमें तत्पर होवै और समय स्थानमे चढता जाय त्यौं त्यौं विभावदशा इठती जावै और आत्मशुद्धि होवै अनुक्रममें गुणस्थान चढता जाय सो सर्वथा विभावसँ मुक्त होवै और स्वभावधर्ममें प्रकट होवै उससँ अनंत ज्ञानशक्ति प्रकट होवै और एक समयमें तीनलोकके भाव जाननेम आवै अनंतदर्शन प्रकट होवै उससँ

दृष्टियेमें जल ल्याकर पिलाया, और पानी पीकर राजा प्रसन्न हुआ. उस पीछे भीलने फल वगैरः ल्याकर दिये वो राजाने ग्वाये उससे राजा बहुतही खुश हुआ. उतनेमें प्रधान वगैरः सब आ पहुंचे. तब राजाने कहा कि इस भीलने मेरे प्राण बचाये हैं. पीछे राजा भीलकों अपने साथ ले गया. वहां त्रिविध मेवा मिठाई खिलाई, उससे भीलभी खूब रांजी हुआ, आंर कितनेक रोज वहां रहकरके राजाकी रजा मांग अपने घर गया. तब औरतने पूंछा कि 'नगरमें कैसा सुख था ?' जवाब दिया बहुत सुख था.' औरतने कहा—'उसका ठीक ठीक बयान कर बतलाओ.' मगर वो कुछ बयान न कर सका. विसी तरह सिद्धमहाराजजीका सुख मुँहसे कहा जावै ऐसा नहीं है. सब कि उस सुखका बरोबर मुकाबला कर बतलावै वैसी चीज सुख पूर्ण संसारमें हैही नहीं; वास्ते सच्ची रीतिसें तो वो सुख वैसी दशा पावै सोही जान सकै. कितनेक सुख लिखनेमें आये हैं वै दृष्टांतरूप हैं. उससे बुद्धिवंत कितनाक समझ सकै. ऐसा सिद्धमहाराजजीका सुख अठारह दूषण त्याग करनेसे होता है. वास्ते हरएक दूषण भगवंतजीने दूर किये, उसका स्वरूप वै दूषण नाम मात्रसे बतलाया है. विस्तारसे शास्त्रमें हैं, वहांसे देखकर भगवंतजीने दूषण त्याग करनेका उद्यम द्रव्य भावसे कहा है विसतरह करना कि आत्माका कल्याण होवै, और सिद्धमहाराजजीके बीच भेद है वो दूर करके सिद्धमहाराजजीके समान गुणवाला आत्मा होवै, यही मनुष्य जन्म पायेका फल है.

प्रश्नः—आत्माके गुण आत्माकों देना उसे दान कहा और आत्माके गुणकी प्राप्तिकों लाभ वगैरः बतवाया वो कौनसे आधारसे ?

उत्तरः—देवचंदजी कृत चौबीसीमें सुपार्श्वनाथजीके स्तवनकी अंदर दर्शाया है. पुनः आनंदघनजीकी चौबीसीमें भी वैसा दर्शावै उसके आधारसे लिखा है.

प्रश्नः—वर्त्तमान समयमें महापुरुषोंके किये हुवे ग्रंथोंके और सूत्रोंकी—सिद्धांत-जीके भाषांतर होते हैं तो योग्य है या नहीं ?

उत्तरः—अभी जो भाषांतर होते हैं वै भाषांतर कोइ मुनी महाराजजी तो करते नहीं. पेस्तरके किये हुवे बालाबोध मुनि महाराजजी और आचार्यजीके बनाये हुवे हैं, उसमेंभी टीकाके जितना विश्वास विद्वान नहीं रखते हैं—टीका देखकर मिलता हुआ आवै याने टीका के साथ मिलता होवै तो उसे मान्य करते हैं. अभी तो ऐसे

पुरुष कोई ग्रंथका भाषांतर करते हुए मालूम नहीं होते. फलतः अपनी आजीविकाके वास्ते जैनी गृहस्थ या ब्राह्मणपण्डित करते हैं. जो मनुष्य अपनी आजीविकाके वास्ते करते हैं उन्होंने जैनशासनकी नीति पेन्शनसेही लुप्त कर दी है, सबव कि यह लोकार्थ प्रभुजीका पूजन करे उसे लोकोत्तर मिथ्यात्व कहा है तो ज्ञानका अर्थकर या ज्ञान (पुस्तक) बेचकर पैसे पैदा करना सो इस लाकका लाभ है, तो प्रथम हीसे मिथ्यात्व हुआ, सो मिथ्यात्व लगता है, ऐसा शास्त्रसे जाने, परन्तु आगकों मिथ्यात्व लगता है वो नहीं मानते हैं. ऐसी दशावाले जैनी या त्रिमि मिथ्यात्वही हैं, ऐसे जीवोंको यथार्थ सिद्धांतका बोध किसतरहसे हो सके? और यथार्थ बोध त्रिगर अर्थका अनर्थ हो जाय, वास्ते ये कार्य आत्मार्थियों करना योग्य नहीं कदाचित् आजीविका-गुजरानके लिये काम करते हैं उन्हांको शुद्ध क्षयोपशम नहा होता है फिर विशेषावश्यकर्तव्यों तो ऐसा कहा है कि सामायक अध्ययन गुरुके पाससे पढना, मगर "ननु पुस्तक चोर्यात्" अपने आपसे पुस्तककी अदरसे पढना नहीं तो ये तो सिद्धांतके अर्थ करनेके हैं पुनः पयन्नादिक विचार दूसरे आगमजी (अगडवागादि) श्रावकों साधुजी पढावे तो प्रायश्चित्त निशिथर्जाम कहा है तो पढानेकी तो मनाही होवे, और ये तो अपने आपसेही अर्थ कर लेते हैं, उसमें गुरुमहाराजजीके आशय नहीं आसकते हैं उससे पूर्णपणेत्तें अर्थ न हो सकैगा, वास्ते आत्माका डर-दुरखकर ऐसे काम करनेमें समता रखनी और जो जीव भय न रखे और ऐसे काममें प्रवर्त्ते तो उसके क्रिये हुवे बालावबोधपर आत्मार्थी विश्वास न रखेंगे और जिसको मार्गका ज्ञान नहीं, मार्गके ज्ञानवतकी अनुयायीस चलना नहीं वो तो अपनी मरजी मुजब चलेगा उसमें तो कोई इलाज नहीं-लाइलाज है

प्रश्न — तुमारे लिखे हुवे प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें जिनपूजनकी, अदर अला हिंसा लिखी है, और दूसरे शास्त्रोंमें तो अल्पहिंसाभी नहीं लिखी उसका क्या सबब है?

उत्तर — पूर्वपुरुष अनुबध हिंसा नहीं कहते सो कहना व्याजवी है पूजाय अनुबध तो कुशलानुबधी है इससे मोक्षमें मिला दे सकै वैसा अनुबध है, वास्ते अनुबध हिंसा नहीं स्वरूप हिंसा है वो कथनमात्र है, फल नहीं त्यों हमारा कथन शब्द भेद है, आशय एरुही है हम अल्प जिसको मुक्तिमुखकी देनेदारी जिनपूजा है याने जिनपूजा मोक्षमुखदायक है-अल्पहिंसाका फल नहीं हार्व अल्पशब्द अभा-

ये कैसी बाल ख्यालके जैसी बात है ? यहांपर कोई दिगंबरि ग्रन्थ करैगा कि—शिकंदरवादशाहकी तवारीखमें है कि जैनके नम्र साधु गाँव बहार थे. तो असल वस्त्र नहीं ऐसा-सबूत होता है. ' ऐसा कहने लगे उसें समझादेंना कि श्वेतांबर साधु हरदम कपडे रखते हैं ऐसा नहीं समझना. एकांतमें ध्यानार्थिक करै तब वस्त्ररहित होवै; क्यों कि श्वेतांबरि एकासणे, पत्रखुवाण करते हैं उसमें ' चोलपटा आगारेण ' ऐसा आगार है याने एकासणा करनेकों शुनिमहाराजजी बैठे हैं और उस वक्त गृहस्थी आ गया तो उठकर चोलपटा पहन लेंवें तो एकासणाका भंग न होवै—ऐसा अर्थ है. मगर ये आगार गृहस्थके वास्ते नहीं. यह देखनेसे गृहस्थीकी खरु वस्त्र पहने हुवे होवै ये समझनेमें आता है. वास्ते शिकंदरवादशाहने देखे हुवे श्वेतांबर साधु जंगलमें काउस्सग ध्यानमें वस्त्ररहित देखे होवेंगे, उससे कुछ दिगंबरि साधु नहीं हो गये. वास्ते मार्ग वस्त्ररहितका श्वेतांबर चलनेसेही साधु साध्वीका मार्ग कायम रहा है. फिर दिगंबरमत निकालनेवालेकोंभी साध्वी वस्त्ररहित रहवै ये अच्छा मानूम न हुवा उससे साध्वी होनेका मार्गही नष्ट होगया. और श्वेतांबरमतमें हजारों साध्वीजी हो गइ है, होती है, और होवेंगी, और उस्से आत्माका कल्याण करेगी. और दिगंबरिस्त्रीओंका तो आत्म कल्याण नष्ट होगया. ये दिगंबरिवाइयोंको फायदा किया या केवल धर्मसाधन करनेमेंही अंतराय किया ? फिर दिगंबरिओंने स्त्रीओंको मुक्तिही नहीं ऐसा मतदर्शाया; परंतु उन्होंने-केही गौतमसार ग्रंथमें स्त्री लिंगसे मुक्ति जानेका कहा है. उस ग्रंथका अपमान करते हैं और स्त्रीओंका मोक्ष साधन अटका देते है. तो जितना जितना नया मार्ग कथन किया है उसमें फायदेका तो नामही नहीं. उन्होंने अपने ग्रंथमें श्वेतांबरि साधुजोंकी क्लितीक निंदा की है, वैसा मार्ग श्वेतांबरि साधुका है नहीं और विस तरह साधु चलतेही नहीं. कोई संयमसे भ्रष्ट होकर चलै तो उसें कोई श्वेतांबरि साधु मानता नहीं. ऐसा होने परभी श्वेतांबरि साधुजीकी निंदा की है, उस्से आपकाही आत्मा बिगडता है. साधुजीको कुछ हरकत होनेकी नहीं. आपके साधुजीकी महंता करते हैं; परंतु पंच महाव्रतको दूषण लगे ऐसाही व्यवहार कायम किया गया है. मुनिकों सावद्य प्रवृत्ति कुछभी न करनी और न करवानी चाहिये; तथापि दिगंबरि साधु आहार लेनेको आँवे तो दो मनुष्य वहाँ परदा पकडकर खडे रहतैं हैं, और आहारभी उन्हींको काम लगे वैसा कर रखते है. एक मनुष्य थाली बजाता है. ये रीति कुछ असंयमीसंयमी

वास्ते करे तो असयमी निरवग्र काम किस तरह करेंगे ? सावधही करेंगे. और वो सावध मुनीकों लगेगा तो पचमहाव्रत किस तरहसे पाले जायेंगे वो विचार दिगवरी-ओंकों करनेका है श्वेतावरी साधु असयमीके पाससे कुछ भी नहीं कम्वाते हे आप-के लिये किया गया भी काममें नहीं लेते हे गृहस्थनें आप खुदके लिये किया होवे उसमेंसे थोडासा आहार अगीकार करते हैं दुबारा गृहस्थकों रसोड बनानी पडे वसा आहार ग्रहण नहीं करते हैं, थोडा थोडा जगह जगहसे अगीकार करते हे इससे कि-सीकों तकलीफ नहीं. इस सबवसे श्वेताभरी साधुजीकों कौडभी तरहस सावध नहीं लगता हे दिगवरी साधुजीके लिये जो बनाया गया हो वही आहार कामम आता हे इससे सावध लगता हे तब समय कहा कायम रहा ? ये होनेका सबब इतनाही हे कि भगवतजीके प्ररूपे हुवे आगम विद्यमान होनेपरभी उसे न मानना और अपनी मरजी मुजन [स्वऱ्पोल कल्पित] शास्त्र मानना उस कल्पनाकी अदर सर्वज्ञकीके समान ज्ञान कहासें हो सक ? ये साफ मालूम होता हे फिर दिगवरी गृहस्थ प्रभुजीकी पूजा एकअगकीही करते हे और कहते हे कि श्वेतावरी भगवानजीका आभूषण चढाते हैं वो योग्य नहीं, परतु वै शोचते नहीं कि आप खुद रुचे पानीसे प्रतिमाजीकों पखाल करते हैं वोभी गृहस्थावस्थाका आरोप करते हैं. फिर एक अगमें केसर वगैर चढाते हैं वोभी साधुपणेका आरोप नहीं परतु जिस वक्त इद्रमहाराजने भगवतजीकों राज्याभिषेक किया उस वक्त युगलियोंने एक अगूठेपें पखाल वगैर. किया, वैसा हेतु धारण करते होवे तो येभी राज्यावस्थाका हे, या मेरुशिखरपर इद्रने अभिषेक किया वो अवस्था ग्रहण करते होवे तो ये दोनु अवस्थामें सब अगोंपें केसर-चदन-वस्त्र-आभूषण हैं. तो एक अग पूजनेकी कौनसी अवस्था हे वो शोचेंगे तो आपकी भूल मालूम हो जायगी यदि केवली अवस्था कहोगे तो उस वक्त ठडा पानी चढा-नेका हेही नहीं, वास्ते यां अवस्था स्थापित न की जायगी और ये नहीं स्थापित करोगे तो जन्मअवस्था या तो राजअवस्था विगर दूसरी अवस्था स्थापयगीही नहीं और वो स्थापोगे तब तो सब अग पूजा, आभूषण धारण करावो फिर दिगवरके तेरापधियोंने तो ऐसा तर्क आनेसें एक अग पूजनाभी छोड दिया हे, फक्त पखाल ही करते हैं तो वो पखाल वक्तमेंभी कौनसी अवस्था विचारेंगे ? पुन अरीहतजीके आगे नैवेद्य रखेंगे तब कौनसी अवस्था विचारेंगे ? उन्हींसेंभी दूसरी अवस्था स्था-

पित न की जा सकैगी; परंतु आपकी भूल आत्मार्थी समझेंगे. ये भूल होनेके सबब आगमोंको नहीं मानते वही है, दूसरी नहीं. भगवंतजी आहार करतेही नहीं ऐसा मानते हैं और नैवेद्य धरते हैं वो उनको विचार करनेका है. हम तो 'आहार करते हैं.' ऐसा मानते हैं, इससे श्वेतांवरीको तो सब सुलटा है. दिगंबरिकृत समयसार नाटकमें तो कहते हैं कि ज्ञानीपुरुषका भोग है सो तो निर्जराका हेतु है, तो भगवंतजी ओछे ज्ञानी है? कि कर्मबंधका हेतु होवैगा! ऐसा विचार करै तो आहार करनेसे भगवंतजीको दोष लगता है वो कहना झूठा है ऐसा समझमे आयगा. इन बातोंका विशेष विस्तार अध्यात्ममत परीक्षामें है, उससे यहांपर जियादा लिखना मोकूफ रखता हूं. [उस ग्रंथमेंसे देख लैना.] आत्मार्थीजीवको श्वेतांबर दिगंबरमतकी परीक्षामें इतनाही देखनेका है कि आत्माका जो स्वभाव है वो प्रकट होनेका साधन कौनसे मार्गमें है वो देखना. जो जो आत्म निर्मल होनेके सबब दोनु मजहबमें बतलाये हैं, उसमेंसे निकट कौनसे मार्गमें हैं वो देखना चाहिये.

कितनेक अध्यात्मा ग्रंथ दिगंबर मार्गमें है. उसे पढकर बहुतसे जीव संसारमें पड जाते हैं, उसका सबब इतनाही है कि जैसे यशविजयजी उपाध्यायने अध्यात्मके शास्त्र बनाये हैं उसमें एक ढाल निश्चयकी है. और एक ढाल व्यवहारकी है, उससे उसे पढकर कोइ मार्गमेंसे उन्मार्गी या बक्री नहीं होते हैं, और वैसा दिगंबरके ग्रंथमें नहीं, इस सबबसे दिगंबरके ग्रंथ पढनेसे निश्चय नहीं पाते हैं, और व्यवहार नहीं पालते हैं, उसके मारे जीव दोनु मार्गसे भ्रष्ट होते हैं. उसका सबब इतनाही है कि आगम नहीं माननेसे. आगममें तो इस समयमें विशेष चार नयक्रीही व्याख्या करनेकी कही है, उसका सबब, व्यवहारमार्गमें पृष्ट नहीं हुवे, वो जीव निश्चय एकांत पढनेसे संसारमें लीन हो जाते हैं. और जो व्यवहारमार्गमें मजबूत हुवेले होवै, उसको निश्चय मार्गका ज्ञान होनेसे व्यवहारमार्ग पालते होवै उसका अहंकार नष्ट हो जाता है. ज्यों प्रभुजीने आत्मतत्त्वमें रमना कहा है त्यों रमण नहीं किया जाता; वास्ते निज स्वभावमें रमंगा वो दिन पूर्ण धर्म किया गिनायगा. उस मार्गकी मेरेमें न्यूनता मिटानेके लिये साधन करना. वो साधनमें तत्त्वज्ञानके शास्त्र वो तत्त्वज्ञानके जाननेवाले पुरुषकी संगति कर ऐसा शोचकर निश्चय धर्म पानेके उद्यमी होवै कि गुणकी वृद्धि होवै. मगर जो सबब ऐसा शोचे कि ज्ञान बिगर क्रिया काया क्लेश है; वास्ते क्रिया करनीही नहीं. युं वि

चारकों क्रियापरसें विमुख होते हैं वे क्या करते हैं ? तप न करै, तप खाकर पुद्गलकीं पुष्टि करै, विषयरूपायकी वृद्धि करे, फरसुदके वक्तमें निंद लवै या लडकोंकों रम्भतगम्भत करावै या गप्पे मारै, ऐसा निकम्मा वक्त जावै और ऐसे गप्पे मारनेकी आदत पढनेसें पढनेका अभ्यासभी छूट जाता है, पीछे संसारमें मग्न हुवे नजर आते हैं, वास्ते पूर्व पुरुषोंने “ ज्ञान क्रियाभ्या मोक्ष ” ये पाठ रखा है इस लिये आत्मार्थीको अध्यात्माज्ञानका अभ्यास करके ससारी विषय कपायकी क्रियासें मुक्त होना चाहिये और कुशलानुवधी अनुष्ठान है सो आदरना चाहिये और जो जो गुणस्थानमें जो जो क्रियाए मुक्त करनेकी है उससें छोड़ देवै और ग्रहण करनेकी हो उससें ग्रहण कर लेवै—तभी गुणस्थान चढनेका वक्त आ मिलता है, और आत्मविशुद्धि होवै वैसी वैसी प्रवृत्ति होनेसें अध्यात्मज्ञान पक्का हुआ गिना जाय. नाम ध्यात्म, उचण अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म तो आनदघनजी छांडनेका रुहते हैं—उन अध्यात्मोंसें कार्य सिद्ध होनेका नहीं भाव अध्यात्मही आत्माका कार्य फतेह करनेवाला हैं वो अध्यात्म दिगवरी श्वेतावरीका अलग नहीं, परतु सामान्य रीतिसें ठीक है; मगर वस्तुधर्मके ज्ञानमें फेर न होवै फेर होवै उसको जिनाममें भाव अध्यात्म नहीं कहते है प्रभुजीके फरमाये हुवे वस्तु धर्मकी यथार्थ श्रद्धा करके ध्यानादिक करते हैं तो सफल होता है परतु वो विपरीततासें श्रद्धा करके ध्यान करे सो सफल नहीं होता है अरुपीपदार्थज्ञान और रूपीपदार्थके वस्तु धर्मका ज्ञान सर्वज्ञता आये विगर यथार्थ नहीं होता, वास्ते उसकी श्रद्धा आगमानुसारसें करै तभी बन सकै, और उन आगममुजर न करै तो यथार्थ श्रद्धा कहासें हो सकै ? और वो न होवै वहांतक भाव अध्यात्म नहीं आ सकता और आत्मकार्य हो सकता नहीं वो आगमकी श्रद्धा श्वेतावरधर्ममें है, वास्ते यही फलपाण करनेवाला है

प्रश्न —तुम यु कहते हो कि आगमकी श्रद्धासेंही भाव ध्यात्म आ सकै तो जैनागममें पद्रह भेदसें सिद्ध हुवे है वो क्यौ फरके माना जायगा ?

उत्तर —पद्रह भेदसें सिद्ध कहे हैं वो प्रमाण है और उनमें कितनेक भेद तो आगम माननेवालेकीही हैं फरकत अन्यलिङ्गस सिद्ध कहे हैं वे आगम माननेवाले न होवै, परतु वे जिस पक्षको मानते होवै उसमें आगमसें विरुद्ध बार्त्ता होवै उसपर सहजसेंही अश्रद्धा होती है जैसें कोड मनुष्यों विगर उग्रममें जमीनमें पाँव घुम जाय

और निधान नजर आ जाय, वैसे वै जीवोंको सिद्धांत मुजब थ्रदा आपके क्षयो-
शमके जोरसे जागृत होती है, उससे जो जो उसके आगममें जैनागममें विपरीत है
वो विपरीत आ जाय और जैनागम देखे विगर जैनागममें कहे हुवे मुजब थ्रदा होवे
उसे भाव अध्यात्म प्रकट होता है. इसी तरहसे दिगंबरकोभी होवै उसमें कुछ आश्च-
र्यकी बात नहीं है. वीतरागधर्म केवल कुछ लिंगमें नहीं; मगर यथार्थ नौ तत्त्वका
और पद्द्रव्यका ज्ञान जिसको होवै उसको भाव अव्यात्म प्रकट होवै; वास्ते वस्तुधर्म
यथार्थ ढूंढनेका उद्यम करना जिससे कार्य हो जायगा.

प्रश्न:—जैनमें रोने पीटनेकी रीति है सो योग्य है ?

उत्तर:—जिन याने रागद्वेषको जीत लेवै उसे जिन कहेजाय, उन्होंके श्रावक-
सेवकों जैनी कहेजाते हैं; तो जिनजीका उपदेश रागद्वेष जीत लेनेका है. उपदेशके
सुननेवाले राग धारण करके रुदन करै, छाती कूटे-शिर कूटे तो उससे प्रभुजीकी
आत्माका उल्लंघन होता है, फिर रोनेसे और मरनेवालेकी फिकर करनेमें कितनेक
मनुष्य मरभी जाते है देखो, लक्ष्मणजीका संबंध ! लक्ष्मणजी और रामचंद्रजीके बीच
जो स्नेह था उसकी प्रशंसा इंद्रमहाराजने की है, वो किसी देवसे सहन न हो सकी
उससे परीक्षा देखनेको आया. मनुष्यलोकमें आकर लक्ष्मणजी सुनै ऐसा सीताजीका
रूप लेकर रामचंद्रजी मर गये, इस संबंधमें रोने लगा. और लक्ष्मणजीको पूज्यभ्रा-
तके अंतकी बात सुनी कि मनमें अत्यंत शोक प्राप्त हुवा और उस अनावधि शोकके
मारे तुरंत लक्ष्मणजीका मरण हो गया. ऐसी हानी वासुदेव जैसे पुरुषको हुइ, तो
उन्होंके वीर्यकी अपेक्षासे अपनेमें कुछभी बल-शक्ति-वीर्य नहीं है, तो अपने शरीरको
कितनी हानी पहुंचै ? कभी उन्हमें भाइका राग था, उससे कभी राग होवै तो मरण
न होवै; मगर ताकत तो कम होवैही होवै, रोगादिकभी शायद हो आवैं. और फिक-
रकेमारे इन्सान दिवाने-भ्रमित-बुद्धिभ्रष्ट हो जाते हैं-ये बडा भारी नुकसान है.
फिर जगतमेंभी इज्जत नहीं बढ़ती. राज्यकर्त्ता यवनराजा हैं, तदपि ये रोने पीटनेकी
रीतिको धिक्कारता है. अपनी जगतमें उच्च कोम कही जाती है, उसकी नीच कोम
हांसी करै ये बात अपनी इज्जतको कितना बुरा लगानेवाला है. बाजारके बीच रोना
पीटना होता हो उसे देखकर राहदारी लोगभी तकलीफ पाते है और दिलगी करते
हैं. फिर कितनेक मुल्कमें घुंघट निहानेवाली औरतें होनेपरभी शिरपरका पल्ला क-

मरपर प्रांश्वर कूटते पीटते हैं कपके उपरका शरीर सब खुल्लाही रहता है ये कैसा हसी लायक है ? ये रीति नीच कोपके जैसी है या नहीं सो विचारसँ देखो तो समझमें आ जायगी हमेशा मनुष्यों छतीका जोर अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी रहती है, और उतीपर जोरसँ कूटने पीटनेसँ छतीमें कमजोर हो जाता है उससँ बुद्धिभी कम हो जाती है, और उससँ हार्टडिसीझ-हृदयरोग हो जाता है वो रोग ऐसा है कि उसका दर्दी एरुदम मरजाता है, काम करनेमें अशक्त हो जाता है और वैसे छतीके दर्दवाले लोग बहुतसे नजर आते हैं उन मनुष्योंको तप-सयम-ज्ञान वगैर का अभ्यास करनेमें बड़ी हरकत आती है गुजरात अहमदावादमें पेस्तर रोने पीटनेका बहुतही रिवाज था, मगर अब कुछ सुधारा हुवा सुननेमें आया है; परतु अहमदावादके जितना सुधारा और शहरेरोंमें नहीं हुवा है मगर मेरी समझ मुजब और ज्ञानीपुरुष हो गये हैं उन्हांके विचार मुजब रोने पीटनेका रिवाज बंध करने लायकही है अपने देव वीतराग है और उन्हांका हुकमभी वीतरागदशा लानेका है, तो मनुष्य मर गया उसें देखके शोचना कि ये मनुष्य छोटी उमरमें मर गया, तो मैं कब मर जाउगा वो खबर नहीं, अगर मैं बुद्धा होकर मर जाउगा येभी किसीका मालुम नहीं-निश्चय नहीं उससँ धर्ममें तत्पर रहना सोही सर्वोत्तम है ऐसी मेरी आत्माकी स्वभावदशा है वो प्रकट करनेका मुख्य सबब रागद्वेष है उसें मुक्त हो जाना, या तो दिनप्रतिदिन रागद्वेष कम होते जावे वैसे मार्ग ग्रहण करना प्रभुजीने रागद्वेषकी न्यूनता हो जानेके लिये योग-वैराग्य शास्त्र फरमाये हुये हैं उसका अभ्यास करु कि जिससँ मेरी रागदशा कम हो जावै-ऐसँ विचार करना चाहियँ, वो न करतँ उलटा रोश बढे वैसे करना वो अयोग्य है, और मुँहसँ कहता है कि मेरे मेरे भाइके साथ बहुत स्नेह था सो याद आता है उससँ रोता हु, मगर उस वास्त कोइ नहीं रोता ऐसा कहता है सो लोगोंमें मान पानेके वास्ते, लेकिन चित्तमें तो अपना स्वार्थ जो भाइसँ होताथा वो मोझूक हो गया उसके वास्ते रोता है परतु उस स्वार्थके लिये रोनेमें वो कार्य होनेका नहीं कर्मका विचार करना चाहियँ आपने जो कुछ उसरू पास लहेना गखा था वो ले चूके अब वो कहासँ दे सकु ! मगर पुन्य बलवान होयगा तो भाइसँ विशेष काम करनेवाला आपही आप मिल जायगा मगर ऐस रोनेपीटनेके विरुध्पकारसँ नाहरु बुद्धि भ्रष्ट होजाती है और जो नामरुग्नेते है वँ नहीं हो सकते

फिर कितनेक रोनेका ढोंगभी करते है याने लोगोंके देखते रोते हैं और भतीजे या भोजाइ या भाइकी भिलकत होवै वो खा जाते हैं और उन्ह लोगोंके वास्ते बराबर खानेपीनेकाभी वंदोवस्त नहीं करते हैं. या तो सब मिलकत हजम करजाते हैं. या तो भोजाइकेसाथ बदचलन चलानेमें भाइका स्नेहभी शोचते नहीं वैसे मनुष्यका रोनापीटना वो ढोंगसोंगों नहीं तो क्या है ? फिर सगे प्यारे या ज्ञातीके लोग आते हैं उन्होंका काम यही है कि इस मनुष्यका भाइ मर गया है सो हम जाकर उसें संतोष देआवें; मगर संतोषके बदलेमें आपखुद रोते हैं और वै रोते बंध हुवे होवै उसें फिर रोना शुरू करवाते हैं. पुनः भाइ लोगोंकों पीटनेके वक्त उपदेश देते हैं कि अैसा क्या कूटते-पीटते हो ? जोरसैं कूटो-पीटो-एसी मतलबका उपदेश करते हैं, उससैं कोई समझदार कम कूटता होवै तो उसें जोरसैं कूटना-पीटना पडता है. परंतु ये उपदेशसैं क्या फल होवैगा वो अज्ञानतासैं नहीं जान सकते है कि रोना पीटना ये रोद्रध्यानका आलंबन है याने इससैं रोद्रध्यान होवै और रोद्रध्यानका फल ज्ञानीजीने नरक प्राप्ति बतलाया है. तो नरकके दुःख कैसे कहे हैं वो जीवभावना ग्रंथ या सुयगडांगजी सूत्र सुननसैं हृदय कांप उठै वैस नरकके दुःख इन उपदेशसैं मिलते हैं. कोई सुझ मनुष्य ऐसैं सुंदर विचार करकें कम रोवै पीटे या विलकुल न रोवै पीटै, उसकी अज्ञानतासैं निंदा करते हैं. ऐसी निंदाके करनेवालेकों दुर्गति सिवाय क्या फायदा हांसिल हांवै ? वास्ते जो वीतरागी धर्मवंत ऐसा नाम धारण करते है वो नामका महात्म्य पालन करनेकी फिकर रखकर ज्यों वन सकै त्यों वैसी निंदाका त्याग करना, और रोना पीटना बंध करनेवालोंकों धन्यवाद दैना. और अपनी शक्ति मुजब उपदेश देकरकें रोनेपीटनेका कुचाल बंध पडते जाय वैसा मार्ग हाथ धरना-और वैसी शक्ति न होवै तो जो लोग अच्छे काम करनेकी इच्छा रखते होवै उन्होंकों मदद दैनी और उनके संपमें कायम रहकर ये काम बंध करनेमें जैसी वो सलाह देवै वैसा करना तो उससैं कल्याण है. फिर ऐसैका जोर होवै तो पैसोंकी लालच देकर ये काम बंध करवा दैनेके जैसा मोका होतो बंध करवानेका इलाज करना. ज्ञातीके शेटसैं हो सकै वैसा हो तो ज्ञातिके जोरसैं बंध करवा दैना. मतलबमें जो जो उद्यम करनेसैं ये काम बंध हो सकै वैसा प्रयत्न करना चाहियें. कदाचित् दृष्टीले मनुष्य होवै तो मध्यस्थ रहकरकें ये कामसैं आप मुक्त रहवै. अगर अनुकूल मनुष्य होवै तो उससैं समझाकरकें रोने पीटनेसैं छुड-

वा देवै कि जिसस आर्तरीद्रयान न हो सकै और नरनाटि गतिके महेमान न होना पढ़ै सत्र मनुष्योंका वाद करनेकी जरूरत नहीं, अपने अपने बड़ा सुधारा करना चाहिये और पीछे धीरे धीरेसे दूसरेभी सुधारे वैसा उत्पन्न करना चाहिये कि जिससे वेशक सुधारा हो सकै "आप न जावै सासरे, औरनको सिख देत"—ऐसा न करना चाहिये, क्यों कि स्हामनेवालेके दिलमें यु करनेसे पूरी असर नहीं होती वास्ते पहिले आप कर बतलाके पीछे औरोंको वैसा करनेका बोध देवै कि फारन असर हो जाय और सच्च कहै तो यु करनेसे कितनीक जगहपर सुधारा हुवाभी है वास्ते बुदिमानोंको लाजिम है कि पेस्तर अपनेही मकानसे रोने पीटनेका कुचाल बधकर देना चाहिये तत्र करनेसे निंदा होवै उसका डर रखना नहीं चाहिये ऐसा भय रखनसे अपन धर्मयान नहीं कर सकते हैं मैने मेरे माजी गुजर गयेथे तत्र ये खानाखराबी रिवाज बध करनेका मुकरर किया, उस वक्त मेरे पूज्य पिताजीभी विग्रमान थे और वैभी बड़े धर्मचुस्त थे, उन्होंने मेरी बातमें सामिलगिरीकी और कहने लगे कि वेशक ऐसाही करना दुरुस्त है इस वक्त ये खराब रिवाज बध हो जायगा तो मेरेमरने बादभी बध रहेगा तो मुझकोभी बहुत लाभ मिलेगा ऐसा शोचकर मेरे पिताने धीर्य स्फुरा यमान करके वो बुरा रिवाज मोकूफ कर दिया, उससे बेसमझदारोंने निंदाभी और समझरोंने धन्यवाद दिया पीछे मेरे पिताजी कालधर्मको प्राप्त हुवे उस वक्तभी वैसाही किया, मगर मेरी मातुथीके वक्त जितनी निंदा करते थे उतनी न हुइ मतलब कि शुरूमें अज्ञानीजन कुछभी प्रकते हैं उसपर निगाह न रखकर समभावसे काम नियेही करना—क्यों कि पेस्तर युही कियेसे फतेहमदी हाथ लगती है सब चीज उद्यमके आधीन है, और अपने घरके आप राजा है वास्ते आपके बड़ासे अपनीही मुनासफीसे रोना पीटना न करे तो कुछ ज्ञानीवाले ज्ञातप्रहार नहीं छोडनेके ? इस लिये डिम्मत पकडकर ऐसे कुचालोंका रोमने चाहिये रोकनेका काम ऐसा है कि एक मनुष्य रोता होगा वो बात शांतपुरुषके मुन्नमें आनेस उसके दिलमेंभी राग पैदा होनेस आसु आते हैं, उसका निमित्तभूत रोनेवाला है, वास्ते ज्यां बन सके त्यां ये बुरा रिवाज मुझपुरुषोंको बध करना चाहिये, उसके बदलेमें ये बहीप्रट हुना है कि अपन दूसरेके वहां रोने पीटनेको न जायेंगे तो अपने बड़ा कौन आवेंगे ? इससे ये मुहा नीकलाके जीते हुवे मनुष्यभी रावै पीटें उसमें शोभा मुकरर की—ये कैसी ज्ञानताकी राजधानी है ! मरनेके बाद सुअ

तो देखनेकों आनेवाला नहीं, या रोवेंगे पीटेंगे कि नहीं उसकीभी उससे खबर न मिलेगी, तथापि नाहक कर्म बांध लेते हैं ये अज्ञानताही है. याने जीसके लिये रोते हैं उसकों तो दरकार नहीं और मुफ्त रोना उससे क्या फायदा ? वास्ते ये अज्ञानता आत्मार्थीकों अवश्य दूर करदेनीही लाजिम है. रोने पीटनेकी इच्छा तो न रखनी; मगर आपके मरने बाद कुटुंबी न रोवै वोभी पेस्तरसे समझाकरके वंध करवा देना चाहिये कि. मरनेके बाद कर्मबंध न हो सकै. कर्म बांधनेका भय लगा यही शुभ परिणामसे शुभ कार्य उपार्जन होवै; वास्ते ऐसा ठहरावही करना कि मेरे मरनेके बाद रोना पीटना नहीं. शायद कुटुंबी वो हुकम अमलमें न लेकर रोवेंगे पीटेंगे, तोभी मरनेवालेकों कर्मबंध न होगा. इस लिखानसे ऐसा न समझना कि मैयत होवै वहां जानाही नहीं. जाना तो बेशक; क्यों कि स्नेही या ज्ञातिके मनुष्यकों दुःख पडा तो जरूर जाकरके संतोष-दिलासा देना, और उसका कामकाज कर देना. यदि ऐसा न करै तो निर्दयता मालूम होवै वास्ते जुलूस जाना चाहिये, और दिलासा प्राप्त होकर दिलगीरी दूर होवै वसी बातें करनी चाहिये, कि जिससे शांत चित्त हो जाय. फिर मरनेवालेके स्थूल शरीरकों मरघटपे पहोंचानेमें मदद करनी ये जरूरी काम है. स्नेहीकों मदद करनी और ज्यादा वक्त लगनेसे मुर्देमें जीवकी उत्पत्ति होवैगी ये फिकर रखकर जुलूस जाना चाहिये और उसका कामकाज करना चाहिये. रोने पीटनेका विकल्प वंध कराना या कमती करवाना येभी जरूरी काम है. कितनेक मुल्कमें अभीभी हिंदुवर्गमें मरनेके वक्त रोते पीटते नहीं; मगर ढोल बगैरः बाजे बजाते-गाते-भजन करते हैं, तो उन लोगोंकों मरनेवाले शख्सपर राग नहीं होगा ? रागसे आंखमें आंसु आवै ये स्वाभाविक नियम है; मगर थोडे वक्तमें शांत हो जाय; परंतु मरनेवालेके काम रूप बगैरः यादीमें ल्याकर रोवै उसका पार नहीं आता है और बुरा ध्यानभी ज्यादा होवै फिर स्त्रीएं पतिका सुख चाद करके रोवै उससे कामदेवभी दिस हो आता है और कुलक्षण सेवन करनेकी कुबुद्धिभी पैदा हो आनेका संभव रहता है. ऐसे नुकसानकारक कुरिवाजोंकों सुधार लैना ये बडे पुरुषोंकी फर्ज है. हमेशा रोना पीटना शुरूही रहनेसे पतिकों स्त्रीसंबंधी विकार जागृत होनेका साधन होता है; वास्ते इसके बदलेमें उतना समय धर्मसाधनमें व्यतीत करना यही मुकरर क्रिया जाय तो वैराग्यदशा जागृत होवै, और विकल्पकी शान्ति होवै, खोटे मार्गकी बुद्धि होवै नहीं-और होय सो नष्ट हो जाती है; वास्ते ऐसे

समयम वैराग्यकी कथा वगैर' श्रवण करनेमें वक्त व्यतीत करना—यही जुल्मी बात है मगर वर्तमानसमय जेनी-जोमें जैसी रीति गचलित हा रही हे वैसी रीति पेस्तर हो गी, ऐसा सभवही नहीं यहापर कोइ प्रश्न करंगा कि जिस वक्त मरुटेरी माताजी निर्वाणपद पाये उस वक्त भरतमहाराजजीने जारसँ रोना शुरू कियाथा—ये बात शास्त्रमें है, मगर यह कुठ धर्मरीति नहीं, ससारकी रीति है, ऐसा रानेसँ लोगोंके जाननेमें आवे जिससँ लोग इक्ठे हो जाँय—ये तो मरनके समयकी एक क्रिया है, परतु ऐसा वा-जारके बीच वेअदवीसँ चिल्लाके रोना पीटना दिवानेके जैसे ढोंगसोंग करना, हमेशा:रोना शुरू रखना ये कुछ इससँ साधित नहीं होता उस वक्त रागके वधनसँ रोना आ जाय, लोगोंको भैयत हुवेकी खबर होनेके लिये पुकार वाचक शोभेद्गार जाहिर करै ये कृत्य ससारनीतिका है, परतु उसके पीछे जो विशेष कृत्य किया जाता है वो धर्माष्टकों करने योग्य नहीं धर्माष्टकों तो रागादिक कभी होवै वोही करना यही सार है

प्रश्न—जैनकोमकी चडती दशा किसतरह होवै ?

उत्तर—यह प्रश्नका जवाब तो अतिशय ज्ञानी विगर दूसरा कोइ देनेकों समर्थ नहीं, और वो अपने तरुदीरकी न्यूनतासँ अतिशय ज्ञानीका विरह पढा है, इससँ प्रतीतिपूर्वक जवाब देनेमें अशक्त हु पुन. में जवाब लिखता हु उस फरतेंभी मेरेसँ ज्यादे बुद्धिमान ज्यादे बता सकें, वास्ते जिसका विशेष होवै सो अगीकार करना.

१ पेस्तर तो अन्यायकी प्रवृत्ति जैनमें जो धनाढ्यपणेसँ शोभायमान होवै वंसे पुरुष या शेठीएका नाम धारण करनेवाले हो या धर्मा गिनाये जाते होवै उन्होंको बध करनी चाहियें, मवय कि यधाराजा तथाप्रजा—याने ऐसे जडे पुम्पोकी ऐसी सु-दर प्रवृत्ति देखकरके छोटेजनभी न्यायमें प्रवर्त्तने लगै ऐसे वर्त्तनेके वास्ते मार्गानुसा रीके गुण योगशास्त्रम—धर्मविदुमें और श्राद्धगुण वर्णनमें उतलाया है उसपरसँ पूर्व पुस्तक प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिकी अदर वै गुण दाखिल क्रिये हैं उसँ देखोगे तो मालूम हो जायगा ये पैतीसँ मार्गानुसारिके गुणोंमें जैनकोम प्रवर्त्तने लगै ऐसा उपदेश मुनिम हाराजुकोंभी शुरू रखनेकी अत्यावश्यकता है आर रात्रीभोजन वर्गर के नियम कर वानेमें उद्यम करते हैं वैसा उपदेशने उद्यममें प्रवर्त्तना शुरू रखे तो विशेष लाभ होवै ऐसा उपदेश नहीं देते हैं ऐसा मेरे कहेनेका मतलब नहीं, मगर देनेवाले महापुरुषोका उत्साह घटानेके लिये और कोइ सामान्यपणेसँ देते होवै वै विस्तारसँ देवै ये हेतुमें लिखा है शुद्धियोंको ऐसी प्रवृत्ति रोककरके

अपने स्नेही अन्याय त्याग करदें वैसी प्रेमयुक्त ताकीद दियेही करनी चाहियें. कदाचित् कोई उसका अमल न करै तोभी उदास होकर वैसा उपदेश मौजूफ न करना. हमेशां शुरु रखनेसें कुछ न कुछ सुधारा होताही रहैगा. अन्यायका धन कायम नहीं रहेता है ऐसा श्राद्धविधिमें और दूसरेभी ग्रंथोंमें जगह जगह लिखा है. वास्ते न्यायकी प्रवृत्तिसें धन मिलता है वही कायम रहता है, और जैन कोमका दूसरी कोममें बहुतही विश्वास पड़े उससें व्यापार करनेकों पैसे चाहियें वोभी मिल सकते हैं. फिर नौकरी करनेकों जाय तो तुरंत नौकरी अच्छे पगारकी मिल सकती है. दलाली करनेकों जाय तो उस धंदेमें पैसा पैदा करता है, हरकोइ माल बेचनेकी दुकान खोलै तो बहुतसें ग्राहक उसकी दुकानपर सौदा लेनेकों आते हैं. सुरतमें कल्याणभाइ करके एक उत्तम श्रावक थे, उन्हकी साख ऐसी पढीथी कि जिससें टोपीओंके व्यापारमें दो तीन हजार रुपै हरवर्ष पैदा करते थे. उन्हके पिताके पास धन नहीं था तोभी स्वोपार्जित धन ९०००० दम नकद पैदा कियाथा, वो तीन भाइयोंने और पिताने धन बांटलिया. उस वाद आपने व्यापार करना छोड दिया; मगर भाइ वैसी दुकान न चला सकै और पैदास न होनेसें दुकान बंध करनेका वक्त आया. भरुचमें एक पारसीकी दुकान है वो एकही तरहका भाव रखता है उसमें उसके वहां बहुत खरीदी होती है. बंबइमें ऑफिसवाले बडे व्यापारी एकही रीति रखते हैं तो उसमें वै सुखी भये हुवे दिखते हैं; वास्ते व्यापारमें जो अन्याय बंध किया जाय तो बेशक अच्छी छाप पड जाय और पुन्याजुमारसें अच्छी पैदासभी हो सकै. गतकालमें सत्यवादी श्रावक हो गये हैं वै इतनी छाप लगाकर गये हैं कि श्रावक गैरव्याजवी रीतिसें नहीं चलै. उससें इस समयमें श्रावक लुचाइ बुरा काम करते हैं उतने अर्थमें श्रावक लुचाइ न करै ये छाप चली हुइ आती है. उसके बदलेमें वर्तमानसमयमें धर्मी नाम धारण करकेभी कितनेक ठगाइ करते हुवे नजर आनेसें दूसरे धर्मीश्रावकके वहां कोई प्रतीतिवचन कहता है तो धनवान गृहस्थों उनका विश्वास नहीं करते और धर्मठगकी उपमा देते हैं; वो मै-नैभी सुनी है. ऐसा होनेमें धनवानकी भूल नहीं; परंतु धर्मी होकरके ठगाइका धंदा करै तब लोगमें सवी धर्मीकी निंदा होवै और व्यापाररोजगारमें विश्वास उठनेसें पैदास नहीं होवै और सुखी होनेका वक्तभी न मिल सकै; वास्ते नयों बन सकै त्यों श्रावकोंको अच्छी छाप बैठानी चाहियें. कितनेक व्यापारी व्यापार करते हैं उसमें

सुखशान लगता है तब देवैसँ छूटनेके लिये सरकारके पास जाते हैं और लाह लेते हैं—नादार बनते हैं याने कायदेका फायदा मिलाकर कर्जसँ मुक्त होते हैं, उसमें पैसा छुपा रखते हैं यह सुछी तरहसँ अन्यायही है शायद किसीने न रखा और पीछे पैसे पैदा किये तोभी पेस्तरके लहेनदारोंको कुछभी न देवै, नो जगतमें जैनकोमकी सुदर छाप किस तरह पड़े ? सो विचारना चाहिये और ऐसा पैसा रखकर शासनकी प्रभावना करै—सघकों जिमावे उसमें अन्यायके पैसे आवै तो जीमनेवालोंकी बुद्धि क्या करके सुधर सकै ? साधारण मनुष्यभी दृष्टात लेवै कि दैनेवाले तो ऐसे धनवान होते हैं शासनके स्थभ समान कहे जाते हैं व नहीँ दैते हैं तो अपने क्यों करके देवै ? ऐसँ विचार फैलानेसँ लोगाके दिन्धेँ ऐसा आया कि पैसा हावैगा तो इज्जत मुरतवा कायम रहेगा. दैनदारों सय पैसा दे देवैगे तो प्रतिष्ठा नहीं पावैगे—ये बुद्धि फैला गइ है. इस निपयमें सघका या ज्ञातीका ऐसा अकुश चाहिये कि दैनदार हो जाय तो लहेनदारोंके सब पसे देने चाहिये और उस घाट उडे ज्ञातीभोजन, स्थायीवत्सलके स्वर्च करनेकी परवानगी दैनी चाहिये ऐसीचीज करनेकों फोइतैयार हुवा कि फौरन—तुरत ज्ञातीवाले खूब हितरूप कथन कइ कि तुने नादारी ली है उस वक्त पैसे दैनदारोंको कम दिये हैं—थाकीका दैना रह गया है सो दे दो और उसके मद मरजी मुजब ज्ञातीभोजन वगैर करो ऐसा अकुश ज्ञातवाले आगेवान रख सवै तों जैनकी बडी इज्जत वदै और ऐसी छापस थावकोंको धीरधार करनेमें फोइभी दिल न चोरै, उससँ सयसँ शिरोमणी कोम हो जाय. परतु अभीने वक्तमें तो थावक प्रथम देवद्रव्यका पैसा खानेवालोंपर ऐसा अकुश नहीं रख सकते हैं और उससँ लोग दुखी हुवे विगर नहीं रहते है कितनेरू गाँवोंमें ऐसीभी रीति है कि देवद्रव्यका दैना होवै चहा तब थावरू उसके घर ज्ञातीभोजन करनेकों नहीं जाते हैं, उससँ बैसे गाँवोंमें देवद्रव्यके लहेनेका तुम्ह निकाल—फैसला आ जाता है, परतु ऐसा रिवाज तयाम शहर और गाँवोंमें हो जाय तब जैन कोमको खुशी होनेका साधन है फिर किसीने नादारी ली नहीं, अपनी रीतिमें है मगर पैसा पदरमें नहीं, नो मनुष्य कर्ज करके ज्ञातीभोजन वगैर करै उसका ज्ञातीभोजन न स्वीकारनार पुन लुचाइ ठगाइका व्यापारही करता है तो उसको ज्ञातीकी तर्फसँ सिक्षा होनी चाहिये ऐसी रीति हो जायतो ज्ञाती सुन्वी होवै अगर् इस लोकमें व्यापार रोजगार अच्छा चलै जगतमें इज्जत मान पदै, सुन्वी

होंगे और उसके पुन्यसे परलोकमें भी सुखी होंगे. विद्याभ्यास करके हुंशियार होकर अन्यायका चालचलन न सुधरे तो उससे कोमकी इज्जत न बढ़ेगी. इज्जत बढ़नेका सबब यही है कि अन्यायका त्याग करना, और वो पेस्तर बड़े पुरुषोंको करके दिखलाना चाहिये, जब बड़े लोग बंसा करेंगे तब साधारण लोग बंसाही करना मंजूर रखेंगे; मगर बड़ेलोगही चालचलन न सुधारे तो फिर औरोंको क्या कह सकें? वास्ते आगेवान गृहस्थ पेस्तर करके दिखलाना यही सर्वोत्तम है. और देवद्रव्य-साधारण द्रव्य-ज्ञानद्रव्य ऐसे द्रव्यका श्रावकके वहां विशेष व्याज पंदा होना होवे तदपि न देना चाहिये, ए विषयमें श्राद्धविधि और द्रव्यसितरी वगैरः शास्त्रोंमें मना की है और विस्तारसे उसमें दूषण बतलाये हैं वो अवलोकन करना चाहिये 'देवादिकद्रव्य जिसने खाया-हजम किया उसकी सातपैठी तक उसका वंश सुखी नहीं होता है वास्ते धीरधारका रस्ताही बंध करना चाहिये और रखनेवालोंको व्याजसे तो न लेना; मगर धीकी टीपके पैसे देनेके होंगे वोभी रखने न चाहिये. रखनेसे शास्त्रकी अंदर बहुत सा नुकसान बतलाया है; वास्ते इस यातपर खूब लक्ष रखनेसे सुखी होनेका साधन है. मंदिर संवर्धीके पैसेमें आपके पैसेका कुछमी संबंध न करना, उससे यह लोक और परलोकके सुखभाजन होवैगा.

२ दूसरा, जैनकोमके शेटियोंको जो सट्टेका व्यापार अपनी कोमवाले करते होंगे उसे मना करवा देनेका अवश्य ध्यान देना चाहिये; क्यों कि सट्टेके व्यापारसे मनुष्यों बहुत तरहके नुकसान होते हैं-पेस्तर सट्टेका व्यापारी आलसु-सुस्त हो जाता है, तसाम व्यापारकी शोध करनेकी या शीखनेकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यापारकी रीतिकीभी खबर उसे न पढ सकती है, नामा लिखनेकी या समझनेकी रीतिभी वो नहीं शीख सकता है, दूसरे व्यापारकीभी उसे माहेती नहीं हो सकती; उससे कदाचित् सट्टेमें नुकसान गया तो फिर सुखी होनेका वक्तभी मुदकीलीसे मालूम होता है. सट्टेके धंदेसे मनुष्य बक्र बोलना-बोल पलट देना, लुच्चाइ करनी, मुखस्वादको बढा देना इत्यादि बहुतसी बुरी आदते शीखता है. कोई भाग्यवंत ऐसी आदत न शीखे तो उससे ये लेख लागु नहीं है. मगर ये कारण ऐसाही हैं. सटोरियेके पास ५०० रूप देनेकी शक्ति होवे और पांच हजारकी नुकसानी जाये ऐसा व्यापार करे तब नुकसानी कहांसे देवैगा ये फिकर तो रहनीही नहीं; क्यों कि नुकसानी होवे तो ना-

दारी लेनी पड़े कभी फिर पैसेदार हो जाय तोभी कर्जा देनेकी दानत नहीं रहती ये अन्याय नहीं तो क्या है? सट्टेका धदा लगा क्या चला सकता है कि व्यापारमें पैसे रोकने नहा पड़ते हैं जो रोकने पड़ते हवै तो सहजसेही लया व्यापार न हो सकै. फिर जुगार और सट्टेमें कुछ तफावत नहीं—फकत नाममें फेर है जुगारमेंभी पैसेकी जरूरत नहीं—फकत एकी बेकी—दोमेंसे एक बोलनेमें आव वो सच्चा हो जाय तो जीतता है आजके धदेमेंभी ऐसाही है फलफूतसे मिलता हुवा आक आ जाय सो जीतता है और नफा लेता है—ये दोनु रीति एकही जैसी है अभी मुरतमें वाइ-लोगनेभी सट्टेका व्यापार करना शुब कीया है—अफसोस ! अपनी श्रावक कोम इस स्थितिपर पहाच गइ है !! अब सुखी क्या करकें हो सकै ? सट्टेमें एक पैदा करै और एक गुमाते, इससे एक श्रावक सुखी हुवा और दूसरा दुखी हुवा उसमें कुछ ब-हारसे पैसा आया नहीं दूसरे व्यापारमें तो माल देशावर चडाना पडता है या मग-वाना पडता है उसमें फायदा होता है कोइ कहेगा कि—‘क्या श्रावक सिवाय और ज्ञातीके लोग सट्टेका धदा नहीं करते है ?’ तो कहेंगे कि सत्री कोम करती है, तोभी श्रावककी उस्तीके प्रमाणमें बहुतसे श्रावक सट्टेका धदा करनेवाले निकलते है वड शहरोंमें ढलाल और सट्टेका धदा करनेवाले विशेष मालूम होते है, उसमें हा ढलालीके धदेवालाकों बुरे नहीं रहते है या उन्हाकी टीका नहीं करते है, क्या कि ढलालीका धदा निगर जोखमका है—नुफसानका नामही नहीं—यो पैग करनेक टी धदा है, मगर जो सट्टेके ढलाल है वे ढलालीपर सतोप करकें रहवै तो जरूर ढला-लीमें अच्छे पैसे पैदा कर सकै, परंतु य ढलाल तो फिर सट्टा करनेकाभी शोख रखत है उसमें ढलालीस पैदा किया हुवा धन सट्टेम गुमाते हैं, इसस करकें ढलालाकोंभी सुखी होनेका वक्त नहीं मिलता है फिर जिसमा त्राप सट्टा करता हवै उसके पेटेभी वही वदा पसद करते हैं, उसके मारे पत्ने गुननेमें वे दिल नहीं देत हैं, और मावा-पकोंभी लडकोंको जास्ती पढानेकी फिर नहीं रहती है, वास्ते सट्टेका व्यापार जैन काममें न करना ऐसा ज्ञाती या सघ तर्फसे उदावस्त किया जाय तो जैनकोममें दूसरे व्यापार हूढनेकी जिज्ञामा होवै, माताप और लडकाका ज्यान्त इल्म शीखाने और शीखनेकी जुद्धि जागृत होवै और लडके विद्वान होवै तो न्याय अन्याय सह जसही समयने लगे उसमें अन्यायका त्याग होव, त्स लिये दरएज प्रकारस सट्टेका

घंड़ा छूट जाय वैसे लेक्चर-भाषण अगर मुनीमहाराजजीका उपदेश शुरू करके मनुष्योंके दिलमें सट्टेकी नुससानीकी बातें ठसा देकर पीछे जाती तर्फसे बंदोबस्त हो जाय तो अच्छी तरहसे सुधारा होनेका स्थान है.

३ तीसरा कि, जैनकोममें विद्याभ्यासकी बहुतही न्यूनता है; वास्ते जैनोंको विद्याभ्यासमें सामेल कर देनेकी कोशिश करनी चाहिये. लेकिन वो काम धनाधीन है. धन बिगर नहीं बन सकता है. अब धन इकट्ठा करनेमें ऐसा होना चाहिये कि जो पैसे खर्च किये जाते हैं उनमेंसे बचाकर वैसे कामके लिये रकम निकालना चाहिये, जिससे कोम खर्चके बोजेमें न आवें. उसके वास्ते ऐसा होना चाहिये कि लग्न-सीमंत-मरणके पिछाड़ी हजारों रूपै खर्च किये जाते हैं. कितनीक जातीमें-कितनेक शहरोंमें लग्नकी अंदर एक एक लडका पाणीग्रहण करता है तब पैसे वांटनेका रिवाज है सोभी सौ देंडसो रूपै बरवाद किये जाते हैं, वो रिवाज बंध करके बंधे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फंडमें ले लिये जाय. जिस जातीमें लग्न और गर्भाधान संस्कारका ज्ञातीभोजन एकसे ज्यादा बक्त करनेका रिवाज है उस जातीमें वो रिवाज बंध करके दूसरी बक्तके ज्ञातीभोजनके बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फंडमें लिये जावें. और उसके वास्ते ऐसा अंकुश चाहिये कि जहांतक ठहराये हुवे पैसे फंडमें न देवें वहांतक हस्तमिलाप बगेर न हो सकें. यह ठहराव पसार हो अमलमें आ जाय तो हरवर्ष कितनीही आमदनी हो आवै. फिर मरणके पिछाड़ी कितनीक जातीमें ज्ञातीभोजन करवानेका रिवाज है, ये रिवाज बहुतही दिलगीरीभरा हुवा है, ये रीति बहुत करके अन्यदर्शनीओकी जैनमें दाखिल हुई मालूम होती है. ये ज्ञातीभोजन कितना निर्दयतावंत है उस संबंधमें कुछ इसारा करता हूं. कितनेक मुलकोंमें जिस दिन ज्ञातीभोजन होवै उसी रोज परदेशके मनुष्य रोनेको आते हैं, वै बहुत करके जिस बक्त भोजन करनेको बैठे उस बक्त रोने पीटनेका शुरू करते हैं. अब जिस मनुष्यके वहां मरण हुवा हो उसके दिलमें कितनी दिलगीरी होगी वो सबके जाननेमेंही है. जहां ऐसी दिलगीरी फैल रही होवै वहां भोजन, बोभी भिष्टभोजन खानेका काम बज्र जैसी कठोर छातीवालोंसेही हो सकता है. दयालु मनुष्यसे ऐसा निर्दयतावाला काम कभी न हो सकैगा. और हो सकै तो निर्दयता साबित होती है; क्यों कि एक बाजुपर रोने पीटनेसे दिलगीरी छा रही होवै और छातीमेंसे पीटनेके सबबसे खून वहन होता

नजर आता है, और दूसरी गाजुपर प्रसन्नतासें मीठे भोजन उढाते हैं ये कैसी निर्दयता ? फिर कितनेक बुद्धे मनुष्य मौतके विछोनेम पडे होवै और उसकों देखनेके लिये आवै वै बोलते है कि अब तो लड्डु सही हो जायगे, [बुद्धोंका मरण विनाइके जेमा है] पीछे यो मनुष्य मरजाता ह, तत्र सुशी होते है कि अब लड्डु खानेमें मिलेंगे वो लड्डु खानेके वढल मुश हाते है उसमें गर्भित पंचेंद्रिके मरणकी अनुमोदना होती है ये पाप कितना है यो ज्ञानी फग्मावें सो सही, मगर खानेकी वृष्णार्क लिये मनुष्य नहीं विचारते है ओर ये रिवाज चलाये जाते है, वास्ते ये रिवाज यत्र होवै तो पैसेभी बच जाँय और पाप मिश्रित अनुमोदनाका पापभी दूर हो जाय इसलिये ये रिवाज बध करके बच हुये पैसे विद्याभ्यास फडमे ले लेवें फिर मरण पित्राडी शुभ मार्गमें हजार रुपे निकालते है उनमेंसें कुछ हिस्सा इस खातेमें लेनेका प्रबन्ध रखना चाहिये और बडे गृहस्थोंको लाजिम है कि सुशीसें बडी रकमभी मदद इस कार्यमें दैनी चाहिये ऐसा होनेसें व्यय होते हुये पैसे इन फडम आवेंगे उससें विशेष योजना न उठाना पडैगा, और विद्याभ्यासके कार्यमें इन फडमसें अच्छी मददभी मिल सकैगी। कदाचित् इतने पैसेसें बस न हो सकैगा तो आमदनीपर सेंकडे एक रुपया या आधा रुपया याने हजार रुपैकी पैदासवालोंके पाससें सेंकडे आधा रुपया और हजारसें ज्यादा पैदा करनेवालोंके पाससें एक रुपया लेना सुन्नर करना चाहिये बडी पैदासवालोंको कुछ भारी पडै ऐसा नहीं, समय कि गालमें तो हेमचन्द्राचार्यजीने पैदासमेंसें चौथा हिस्सा शुभमार्गमें व्यय करनेका कहा है, तो यह तो एक रुपया है वो कुछ भारी पडनेका नहीं इस सिवा ज्ञातीमें कितनेक दढ लिये जाते है वो दढके पैसे इस फडमें लेना चाहिये एसा होनेसें पैसेकी उत्पत्ति अच्छी होनेका समय है और हमेशा उस मेस जो जो काम करने होवेंगे यो हुवेही करवें अभी हरएक ज्ञातीमें नातीकी पुत्री (धन) है यो इस फडमें जो दि जाय तो कामकी शुरुवात महजसें हो जाय और किसीको घरमेंसें पैसाभी न निकालना पडै तथा हमेशाभी आमदनी शुरु रहै पैदासमेंसें लेनेका अनुकूल न आवै तो महुतसी जातके माल व्यापारके लिये आता है उन हरएकपर कुछ लेनेका ठहराव कीया जाय तो मुदाद्वर आनेका बक्त आवै एसा ठहराव पतिनरापोलके लिये है तो वो खाता सुखपूर्वक चलता है, मगर वस्तुतासें पैदासका ठहराव उत्तम है व्यापारपर डालनेसें व्यापारमें कितनीक हरकत पडनेका

संभव है; वास्ते पैदागपर किया जाय तो अच्छा, अगर ज्यों लोगोंको अच्छा लगे वैसे करना सबकी प्रसन्नतासे ऐसे काम अच्छी तरहसे होने है; वास्ते किसीको अप्रीति पैदा न होवे त्यों करना योग्य है. ये काम करनेमें जैसे आपकी ज्ञातीके मनुष्यको भोजन करनेका मिलता है वो अपने लडके दुगियार होंगे तो विशेष भोजन करनेका मिलेगा. भोजन करनेका बंध नहीं होवेगा. फंडमें पैसे देवेगे तो लडकोंको पढानेके लिये स्कूलोंमें ज्यादा फी देनी पड़ेगी वोभी बच जायगी. वास्ते तयाम भाड अवश्य ये बात दिलमें शोचकर विद्याभ्यासके वास्ते पैसे इकट्ठ करनेका फंड खोलनेका यत्न करे तो बहुतही फायदा हांमिल होवेगा. पैसे बिगर कुछ काम होनेकाही नहीं.

४ ये पैसे खर्च करनेमें पेस्तर गुजराती, इंग्रेजी, संस्कृत और जैनधर्मका शिक्षण दिया जाय वैसी स्कूल आपन करनी चाहिये, और वहां अन्यायमेंसे दिल हठ जाय वैसा उत्तम शिक्षण देना चाहिये. संस्कृत पढनेवालोंको बहुत वर्ष तक अभ्यास करना पडता है, वहांतक उनके कुटुंबका पोषण हो सकै वैसा बंदावस्त करनेकी जरूरत है; उसकी न्यूनतासे करके अभीके वक्तमें संस्कृतशालाओंमें लडके अभ्यास करते है; मगर वै पूरा संस्कृत ज्ञान नहीं मिला सकने हैं; क्यों कि धनवानके लडके तो बहुत करके अभ्यास नहीं करते हैं और करनेवाले बिरलेही निकलेंगे. साधारण स्थिति के लडके २५-३० वर्षकी उमर तक अभ्यास करें. तब संस्कृतज्ञान पूर्ण प्राप्त हो सकै, और उतनी उमर तक उनके कुटुंबका निर्वाह क्यों करके हो सकै? धनकी तृष्णा धनवानोंको लखो रुपे हाथ लगे जाय तोभी शांत नहीं होती, तो साधारण मनुष्यकी तृष्णा क्यों शांत हो सकै ? वास्ते पंद्रह वर्षकी उमर होवे तबसे कुटुंबके निर्वाहकी फिकर होती है वो फिकर, पढानेवालोंकी तर्फसे न होनेका बंदावस्त हुवा होवे तो सुखसे करके अभ्यास पूर्ण हो सकता है; इस वास्ते व्याकरणका अभ्यास करै उसको माहावारी पांच रुपे दैनेका शुरू करना. पीउे ज्यों ज्यों अभ्यास बडता जाय त्यों त्यों परीक्षा लेकर पगार बढाना चाहिये. अंतमें न्यायशास्त्र पूर्ण करने तक अभ्यास करै तो माहावारी ५० रुपैका महिना देना ऐसा आशा होवे तो संस्कृतका अभ्यास करनेवाले उमेदवार लडके निकलेंगे; वास्ते ऐसे नियम बांधनेसे जैनमें संस्कृत पढे हुवे विद्वान प्राप्त होवेगे. फिर ब्राह्मणोंके पास साधुजीओंको पढना पढना है वो नहीं पढन पड़ेगा, उसी श्रावकभाइको संघ पगार दे करके रख लेगा कि श्रावकके पैसे

दूसरी क्रोममें हरउपमें कमसेकम करीब पचीश हजार पगारने दिये जाते होंगे वो जैन क्रोमकों प्राप्त हवेंगे वास्ते ये फड होव तो ये प्रपथ करनेकी आवश्यकता है कोइ सुखी मनुष्य होगा वो स्वात्मार्थके वास्ते पडैगा तो वो माहावारी पगार नहीं भी लैगा परतु ऐसी शालाओंमें उडेमउडी ५० रुपिये माहावारी तनरवाहकी आशा देनेकी जरूरत है, १० का पगार एक वर्षसे ज्यादा इस फडमसे देना न पडैगा, मगर उस पठित लडकेमें ५० का पगार देनेवाले बहुतसे गृहस्थ मिल जायेंगे फिर सस्कृतके भाषांतर वंगर: में दूसरी शालाओंमें ऐसी पैदाश हो सकैगी और जैनोंकी प्रिद्धता प्रशसापात्र होवैगी और उमके साथ वाद करनेकोभी कोइ शक्तियान् हो सकैगा, इससे उडी प्र-भावना होवगी अभी सुरत और अहमदाबादमें धर्मके ज्ञानका अभ्यास जेसे एरू एरू कलारू कराया जाता है, उसें करतेही रहेंगे तो बहुतही शोभिता होगी

जो मनुष्य विनरोजगारी और दु खी ह उसके वास्ते हरएक उडे शहरोंमें उद्योगशाला करनेकी जरूरत है उस शालाम उन्होंको दाखिल किये जाय और उ-न्होंको लायन नाम सुपरद किये जाय याने जो काम जिस मनुष्यसे बन सकै वो काम उसकोही सुपरद करना, जिससे जैनक्रोमका भूखमरा नष्ट हो जावै ये शाला-ओंमें कुछ मालभी बेचनेमें नुरुज्ञान होवै सो इस फडमेसे देना चाहिय बहुतसी जातके व्यापार हाथोंस करनेके है और जो आ सकै ऐसे काम उद्योगशालामें रखने चाहिये, जिनसे वै सहजसे हो सकै, वास्ते नमुने सुवाफिकर बतलाया है जो चीज जैनोमें हजारो मन उपयोगमें आती ह, वो बनानेका काम औरतोंका है और वै सर-लतासे शीख सकै दगीए बनानेका नामभी कर सकै वालाकुर्चायें बाधनेका काम शीख सकै वैसा है निर्मल स्थितिकी बाइयेंको टाल विननेका नाम आदि सोंप देना, और भाइयोको वीडीए बालनेका, मूतके दडे बनानेका, डोरीए जुनने-गुधनेका, और कितनेक मुरे परार्थकी गौलीण दवाके लिये बनाने केबनेका काम कर सकै ऐसे है वै सोंप देना योग्य है मीलामें काम कर सकै वेसे होवे वैमैको धदेमे सामिल कर देवै और विलकुल अशक्त मनुष्य होवै उस गुप्त मन्द दैनी योग्य है ऐसा होनेस जैनक्रोममें निराधार विशेष न रहेंगे यह उद्योग तो एक नाम मात्र लिखे गये है जगतमें बहुतसी तरहके व्यापार हैं, उनमेंसे जो बन सकै और उसमेंभी जिसमें नफा विशेष और नुरुज्ञान कम हो वैसे देखकर दाखिल करने चाहिये बनाइ हुइ वस्तु बेचनेका कामभी उसें सुपन्न करना कि जिससे गाँवमें चकर लगाकर बेच देवै

१ जैनकोमकी लडाइयें सरकारमें जाती हैं, या ज्ञातीमें फांटे पड़ते हैं और उससे एकदूसरोंमें द्वेषबुद्धि रहती है—एकसंप नहीं रहता और उन एकदूसरेके बीच बहुत मुदततक फिसाद चलता है. और उस बदल हरएक वायतोंमें तकरारें पैठ जाती हैं उससे सरकारमें हजारों रुपैं जैनकोमके नाहक विगडने हैं. मन भिन्न होनेसे एकदूसरेका काम विगाडनेकेही तदवीर चलाते हैं; वास्ते वैसा बंदोबस्त किया जाय कि जैनकी हरएक गाँवमें लवाद कोर्टों कायम करनी और जो तकरारें हों वो लवाद कोर्टमेंही रुजु की जावें ऐसा ज्ञाती तर्फसे ठहरावही हो जाना चाहियें. मगर उसमें मुकरर करना कि उस गाँवकी लवादके फंसलेसे नाराज होवें तो बड़े शहरोंकी लवादमें अपील करै. अहमदाबाद और बंबई जैसेमें तीन तीन कोर्टें रखवें, लंबर पहले—दूसरे—तीसरेकी रखवें उसमें लंबरवार एकसे एक बडी रखनी चाहियें याने अव्वल दर्जेकी अव्वल लंबरकी, उसमें जो तीसरे क्लासकी कोर्टसे नाराज होवें वो दूसरे लंबरकी और अंतमें पहले लंबरकी कोर्टमें अपील करै कि जिससे पक्षपार्तका शक रहने न पावै; और हरएक टंटा फिसाद टंकेमें बंध पड जाय. मारामारीकी तकरारें बगैरके तोफान करनेवालोंको लायक शिक्षाभी करनी चाहियें कि जिससे कोर्टके सिपाइ बगैरका पगारभी बमूल होता रहेवें. ऐसा ठहराव होनेसे बहुतसे टंटे तकरार कम हो जावेंगे, और ज्ञातीमें कुसंप न रह सकैगा. ज्ञातिके रिवाजके कायदे ज्ञातिमें अनुकूल होवें वो बांध रखने चाहियें, उसमें एक दो वर्ष होवें कि बहुतसे मतसे सुधारा करना चाहियें; मगर हमेशा चल सक वैसे करने चाहियें. ऐसा हो जाय तो बहुत फायदा हांसिल हो सकै. वारिसनबेकी तकरारेंभी बडी रकमकी हो उसकाभी फंसला मिलता रहेवें. लाख रुपैसे ज्यादा रकमके फंसलेके लिये एक दस बीस मनुष्योंकी सभा करनी चाहियें, उसमें सब देशके बड़े गृहस्थ लिवादमें कायम करने चाहियें, और अंतके फंसले उन्हीको सुपरद करने चाहियें कि अपक्षपातसे इन्साफ मिल सकै. और जैनकोमकी ऐसी तकरारोंमें धनका नाश होता है वो बंध पड जाय.

६ बीसाश्रीमालीकी ज्ञाती बहुतसे गाँवोंमें हैं; तथापि एक दूसरेको उंच नीच गिनते हैं वो न गिनना चाहियें. वस्तुतासे तमाम श्रावकोंमें भेदही न होना चाहियें. लेकिन वो भेद भांग देनेका अभि योग-समय मालूम नहीं होता है. शायद एकरूप हो जाय तो बहुतही अच्छा. और कभी, वैसा न हो सकै तो अपनी

ज्ञातिना मनुष्य कोइभी शहरम होवै उसको कन्या दैनेमें या लैनेमें भेद न रखना चाहिये, और कन्या देकर जैसे लिये जाते है वो न लैने चाहिये, उसके बंदोपस्तकीभी उही जरूरत है, उसमें वो गोंगवालोंका बडा हिस्सा समान होवै बडा ज्ञातिका जोर नहीं चल सकता है, वास्ते उन्हको रोक दैनेके लिये दूसरे शहरवालोंके इस्ता निम्नल देना चाहिये बहुत करके उडे शहरवाल जैसे देते हैं, वे दैनेवालोंके उपरभी जरूरदस्त अकृश रखना चाहिये, तो कन्याविक्रयका मार्ग बध सहजसेही हो जाय, और अयोग्य स्थानमें कन्या जाकर दु ख न पावे, वास्ते जैसे लैने दैनेवालोंको याने दोनुको मनाकी जाय तो ये काम सुपर जाय श्रीमाली, पोरवाड, ओशवाल, बगैर जो जो ज्ञाती जो जो देशमें होवै उन्ह सपने साथ सपरो लैने दनेका बहीबट करनमें रुकावट है वो निम्नल देनी चाहिये. दसा बीशेका भेद है वोभी दूर हो जाय तो विशेष अच्छा हो जाय इनमेंसे ज्यो उहुत मतसे बंदोपस्त हो सके जैसा है फिर जैनधर्मके पालक जितनीक ज्ञातिके है वे सप अपने धर्माभाइ हैं, उन्हीके साथ इकठे बैठकर भोजन करनेका रिवाज नहीं है वोभी खराब है, सप कि अन्यधर्मा वनिये वहमनका खाते है, वो खानेमें हरकत है, क्या कि वे लोक जिसको अपने अभक्ष कहते है वो चीजे खाते हैं, वास्ते उन्होंका बनाया हुवा भोजन न खाना चाहिये ये खानेकी प्रवृत्ति है वो रोक देनेसे श्रावकके प्रतमें दूषण नहीं लगेंगे रतना फायदा है जो जैनी है, छाना हुवा जल पीते हैं और अभक्षकाभी त्याग करते है उसके बडा न खाना पीना ये अच्छी बात है ? इससे प्रभुजीकी आज्ञाका लोप होता है—स्वामीभाइयाका तो बहुत मान [सत्कार] करना ये समकितका आचार है, उसके बदलेमें उनको नीच कह, उससे संमन्त्रित मलीन क्या न होवैगा ? यहापर गुबको कोइ सवाल करेगा कि तुम खुद एसा समझनेपरभी क्या नहीं करते हो ? उस प्रियमें मेरा जवाब यही है कि उहुतसे लोग बंसी प्रवृत्ति नहीं करते हैं वो प्रवृत्ति में बर तो बहुतसे लोगोंके साथ विरोध हो जाय, वास्ते वो विरोध अपनी ज्ञातिक साथ न हारै जैसा म चलता हु, मगर मेरी श्रद्धा तो दूसरे नामके श्रावकोंके साथ भेद न रखना यही है और मेरे जैसी जिनेकी श्रद्धा होती है उनको तो मैं यही विचार दटाता हु कि एन्हे साथ सप करन एरुके साथ विरोध करना 'उससे कुछ फायदा नहीं है और वर्तमान समयमेंभी सप लोग, जैनधर्मकी नया मर्यादा है वो नहीं जानते है बहातन ये बात मान्य नहीं करगे, जितनेन उहमें

भिन्न ज्ञातिके जैनीओंका सीधा (भोजन सामग्री) लेकर खाने हैं और कितनेक शहरोंमें ऐसा ममत्व बंधा गया है कि वैसेभी नहीं करते हैं, और कहते हैं कि लाडवे श्रीमाली पीछेसे जैनधर्मी हुवे हैं. पीछेसे हुवे कि नहीं उसका कही प्रतीतिवंत लेख नजर नहीं आता है; तथापि उनके साथ खानेपीनेका संबंध अभी नहीं रखते हैं-उससे मालूम होता है कि त्रै पीछेसे हुवे होंगें: सबव कि ओगवाल, पोरवाड वगैरः ज्ञातिभी आचार्य महाराजजीने प्रतिबोध करके स्थापितकी हैं और स्थापित करनेके वक्त जिस जिसने आचार्य महाराजजीकी आज्ञापालनकी उन सबकों ओगवाल बनाये, उसमें ज्ञाति-भेद रहा नहीं. और हरिभद्रमूरिजीने पोरवाड बनाये सोभी इसी तरहसे आज्ञावंत हुवे. वे सब ओगवाल-पोरवाड-श्रीमाली वगैरः इकठे बंटके जीमते हैं. विसी तरह लाडवे श्रीमालीकी भी किसी आचार्यने प्ररूपणा की होगी और जैनधर्म पानेसे एक ज्ञाति हुइ मालूम होती है. तथापि उनके पैसेसे खरीद कीये हुवे. सीधे की रसोइ बनवाकर खानेका कहवै तोभी ओगवाल श्रीमाली वगैरः जीमनेकी ना कहते हैं-ये किसी तरहका असन्न हठ बधा गया हुवा मालूम होता है; मगर ये हठ छोडने लायक है; सबव कि किस लिये हठ बंधा गया बंध. किसीकों मालूम नहीं. और बसा हठ पकडकर बैठ रहना बोभी भूलभरित है. कितनेक शहरोंमें कुनयो, छीपे पैसे या सीधा देते हैं तो पोरवाड ओगवाल वगैरः खुशीसे जीमते हैं, और वहीबट चला हुवा आया सोही चला जाता है, तो विसी तरहसे लाडवे श्रीमालीके साथ ऐसा वहीबट नहीं चलता है सो चलाना चाहिये. वे लोग अपना पैस्तर खाते थे; मगर अपन उनके साथ खाना बंध किया जिससे उनकों बुरा मालूम होने लगा, तब उन्होंनेभी अपने साथ खाना मोहूफ कर दिया-इससे शासनमें भेद पड गया. यह जेनीभाइयोमें भेद पडनेसे कितनेक शासनके कामोंमें बहुत हरकत आ पडी. वे लोग अपने विचार मुजब नहीं चलते हैं. यदि उनके साथ ऐक्यता होती तो वेभी अपने विचारसे भिन्न न पड सकें, और परस्पर धर्म पानेका सुलभ पडे अगर औरभी सब सुगमता पडे; वास्ते इकठे होना-खाना पीना वही उत्तम है. वो न बन सके तो उनके पैसेसे भोजनसामग्री लेके भोजन बनाकर खानेका प्रबंध शुरू करना चाहिये-ये भेद दूर होगा तो बहुत गुण प्राप्ति होवैगी. साडेतीनसौ गांधेके स्तवनमें गच्छके अंदर भेद न पाडनेके वास्ते साधुजीके लिये कहा गया है, उसी बचनानुसार श्रावकोंमेंभी भेद न पाडने चाहिये. वेदिलीसे शासनकों

बहुत लुकसान है. फिर प्रमत्त्ववत भोगवाल श्रीमाली वगैरः है वे कहते हैं कि हम
 उच्च हैं और वे नीच हैं ऐसा बोलकर उनकी निंदा करते हैं उससे नीचगोत्र क्या
 जाता है. सबके श्रावकका धर्म पाचवे गुणस्थानकका है, जो गुणस्थानमें मनुष्यों
 नीचगोत्रका उदयही नहीं, तथापि श्रावकों नीच कहना ये बड़ी भूल है; कर्मपत्रका
 कारण है और वीतरागजीकी आज्ञा विरुद्ध कथन है. विचारसारकी टीकामें प्रश्न हुआ
 है कि हरीनेत्री चढालने दीक्षा ली है वो छठे सातवे गुणस्थानकमें वर्त्तते हैं और
 छठे सातवे गुणस्थानकमें नीचगोत्रका उदय नहीं इसके जन्ममें देवशंभूजी महाराजने
 कहा है कि जिसको चक्रवर्त्ती और सौगेंद्र महाराज नमस्कार करते हैं उसको उ-
 चगोत्रकाही उदय कहा जावे नीचगोत्रका उदय होता तो पूजनीक होताही नहीं—
 पूजनीकपणा उच्चगोत्रके उदयमेंही होता है, बारहव्रतकी पूजामेंभी श्रावकके बहुतमा-
 न्यके इसारमें कहा है कि, 'विरतीने परणाम करीने, इद्रसभामा बेसे मेरे प्यारे'
 गुणस्थानवत श्रावकों इद्रमहाराजभी नमस्कार करते हैं, बेसे व्रतवत, भोगवाल
 श्रीमाली पारनाड वगैरः सिवाकी ज्ञातामें क्या नहीं होवेंगे? अलबत्त होवेंगे यु होने-
 परभी ऐसा भेद रखनेकी पद्धती होवे तो व्रतवत लाडवेश्रीमाली प्रमुखकी निंदा होवे
 जो क्या प्रभुजीकी आज्ञाके पहार (विरुद्ध) का कथन नहीं है? वास्ते प्रभुजीकी
 आज्ञाके आराधक होना यही उत्तमपुरुषोंका या उत्तमपुरुष होना होवे उसका कार्य
 है। क्यों कि कर्मग्रन्थकी ५६ वीं गाथामें मिथ्यात्वमोहनी उपार्जन करनेमें उन्मार्गीकी
 देशना वगैर. बहुतसे बोल कहे हैं, उसमें सधका प्रत्यनीकपणाभी गिना गया है और
 उस गाथाके अर्थमें श्रावककी निंदा वगैर. करनेसे मिथ्यात्व उपार्जन करै ऐसा कहते
 हैं। वास्ते परज्ञातीके धर्माष्टकों नीच कहनेसे उसी गाथामें फल पतलाये है जो प्राप्त
 करते हैं और उन्हीके साथ भेद भग्न करके एकर हो जावे तो समकित निर्मल होवे।
 इस लिये अपन तमाम मित्र मनमेंमें ये भिन्नभाव निकालदेके अभेदपणा होवे. वैसा
 उद्यम कर तो बहुतही अच्छा होवे जैनधर्मका पालन करनेवालेके और प्रशमा करने-
 वालका उर्थ बन सके त्यों बहुतमान करना चाहियें, शक्ति मुजब पद देनी
 चाहियें; नहीं कि उनकेपर द्वेष इर्ष्याभाव ल्याना या नीचज्ञाती है ऐसा बलक देना !
 य रीत विलकुल गेरलाभकारी है. अभी अपन रजपूत-सत्रीओंकी रोटी नहीं खाते
 हैं और भोगवाल प्रमुख उसी जातीमेंमें हुवे हैं, विसी तरह लाडवेश्रीमाली वगैरः

धर्म पालनेसे एक ज्ञाती हुई है. अपन जो असल ज्ञातीके थे उस ज्ञातीकी याद नहीं करते हैं, उसी मुजब उनकीभी क्या ज्ञाती थी वो तपासनेकी कुछ जरूरत नहीं. महा-वीरस्वामीजी आदि तीर्थंकरमहाराजजीके गुणग्रामके करनेवाले और प्रभुप्ररूपित मार्गका सेवन करनेवाले हैं; वास्ते वो गुणकी बहुतमान्यता अपनेसे जितनी बन सके उतनी करनी चाहिये, मगर उनकी लघुता करनी ये महान् दूषण समझता हूँ; वास्ते समस्त भ्राताओंको ये प्रयास करने योग्य है.

७ जैनमें ज्ञातीकी रीत रसमके कायदे करने चाहिये और जैनी मात्रकी एकही रीति नीति होनी चाहिये. रीतभातका—लंनेदनेकाभी कायदा बंधाजाय तो बातबातमें ज्ञातीमें फांटे पड जाते हैं और लडाइएँ होकर ऐक्यताका भंग होता है वो न हो सकै. उन कायदाके आधार मुजब चलनेका होवै तो रीतिभांतिका भंग हो सकैही नहीं. हमेशा कायदे भंगका डर रहता है. भंग करै उसके प्रायश्चितकी व्यवहारिक मर्यादा चाहिये और एक गाँवके लडमरै तब उसका समाधान, कायदेमें देशविदेशके अध्यक्ष बनाये होवै वै कर देवै इस्से उसका चुकादा हो जावै—लंबी तकारार न पहुंचने पावै—सबब कि थोडे थोडे मनुष्यमें पक्षपात हो सकता है; मगर बहुत मनुष्यमें वो नहीं हो सकता. सारा जैनमंडल एकही होवै और उनके रीत रसमके कायदे मुकरर कीये गये होवै, वो कानूनका भंग करै उसके साथ देशवदेशका जैनमंडल विरुद्ध हो जाय तो जैनका कायदा तोडनेमें भय रहेवै; क्यों कि सबके साथ विरुद्धता हो जाय तो कामही क्यों चल सकै? कायदे अमलमें लिये वादभी उसमें हरकत जैसा मालूम हो आवै तो सारा जैनमंडल हरसाल एकत्र होवै तब कायदेमें सुधारा करता रहवै—युं करनेसेभी जैनकोमको सुखी होनेका साधन है.

८ इस सिवा सुधारेके काम करनेके बहुत हैं; लेकिन वो काम करनेवालोंकी न्यूनता मालूम होती है. वो न्यूनता कब दूर होवै कि जैनमंडलमेंसे परोपकारी मनुष्योंको ऐसे काम करनेकी खुशी बतलावी चाहिये और उसमेंभी दो बातकी खुशी बतलानेकी जरूरत है याने आप जितना काम कर सकै उतना काम करनेकी खुशी बतलानी चाहिये, और जिनने पैसेकी जो मदद दैनी चाहते होवै उतने पैसेकी मदद देनेको वै तत्पर भय हुवे श्रद्धस्थोंको जाहिर करना चाहिये कि फलाने काममें हम ये मदद कर सकेंगे. अब वो किसको जाहिर करना चाहिये? इस वास्ते परोपकारी

अग्नेश्वरमडल मुकरर करनेकी आवश्यकता है याने वैसे अग्नेश्वरोंको जाहिर करना चाहिये, और पैसेकी मददमेंसे श्रावकोंको कार्यभारी बनाने चाहिये और उन कार्यभारीओंसे, तथा परोपकारी अग्रेसर महेनतवन भाइयोंकी महेनतसे जितना जितना बन सकै उतना काम करना चाहिये. यु करते करते किसी वक्त सब सुधारा होनेका समय प्राप्त हो जायगा अकेली बातें करनेसे ये काम नहीं बन सकता है. चतुर्विधा सपमैसे कोईभी धनवान गृहस्थ अग्नेश्वर होवै तो ये काम बन सकै, वास्ते जिसने पूर्वमें पुन्य उपार्जन किया है वो पुन्यात्माके हित लिये उपार्जन किया है इस लिये उस पुण्यके फल यही है कि धन्यादय गृहस्थ अच्छे गुमास्ते—गुनीम रखें, अपने व्यापारका काम उन्हींको सुपरद करके आप खुद परमार्थके काममें कटिबद्ध हो रहेवै कि जिससे शासन शोभावंत होवै मगर मुकाम अफसोसका है कि वैसे धनवत तो कहते हैं कि—हमको तो ऐसे काम करनेकी फुरसद नहीं तब साधारण मनुष्योंको तो फुरसद होवैही कहाँसे ? पुन्यवत ऐसा करै उसस धन प्राप्तिके शुभ फलका स्वादानुभव नहीं कर सकते है और जो शरुस जितना जितना कार्य करते हैं उतने उतने फलका स्वादानुभव ले सकते हैं भगवतजीका शासन एकत्रीश हजार वर्षतक जस्रवत कहा है, वास्ते कोईभी भाग्यशाली शासनके कार्य करनेमें कटिबद्ध रहेंगे और शासन जयवत भवतंगा जो जो भव्यमानी शासन जयवत रखनेकी महेनत करते हैं वै बहुत तसा पुण्य उपार्जन करते हैं ये नि सदेह वार्त्ता है—इस लिये ये लेख पढकर कोईभी भाग्यशाली शासनोन्नतिमें तत्पर रहवै यही हमारा उदेश है जडातरु कोई भाग्यशाली जाग्रत न होवैगा बहातक तो चलता है वैसाही चला जायगा, तथापि अभी कुछ भाग्यशालीजन कहीं कहीं जाग्रत हुवे मालूम होते हैं और वै शासनकी उन्नतिको लयम करते हैं उन्हींको मेरे लिखानसे कुछ अच्छा लगै तो वै विशेष जाग्रतवत होकर तन मन धनका सदुपयोग करने लगें, इस वास्ते इतना लिखा गया है. या आगामीक कालमेंभी जैनकोम सुधारनेके कामी होंवै उनकोभी मेरी मालमुद्रिके विचारमें कुछ अच्छा विचार होवै और पसद पडे तो इस वाक्यानुसार चलन रखें इस लिये ये मेरा इसारा है कदाचित ये लिखान प्रवृत्तिका है उसमें किसीको बुरा लगे वैसा लेख तो नहीं है, तथापि मेरी भूलसे किसीको बुरा लगने जैसा लिखान हुआ होवै तो, वनके पाससे वै पेस्तरसेही क्षमा करनेकी वीनती करता हु, और मुझको लिख भेजेंगे

तो मैं माफ़ी मांग लूंगा. यदि प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध लिखान हो गया होवे तो प्रभु-
जीके आगे त्रिकरण शुद्धिसे मिच्छामिदुक्कड देता हूँ.

प्रश्न:—जिस तरह जेनमे अभक्ष्य पदार्थ—मांस, मदिरा, सहत, मख्खन, मूली
वगैर? अनंतकाय, द्विदल, वेंगन, रात्रीभोजन अभक्ष्य कहे है विस तरह अन्यदर्शनी-
योंने कहा है ?

उत्तर:—श्रीचंदकेवलीके रासमें पुराणांतर्गत श्लोक लिखे गये हैं वो श्लोक
मै लिखता हूँ, उससे प्रतीति होयगी. जो जो आत्मार्थी मनुष्य हैं वे तो शोचेंगे, मगर
जो विषयी जीव हैं वे तो जो धर्म मानते हैं उसके शासनपरभी विश्वास नहीं रखते
हैं इससे लाइलाज हूँ. अन्यदर्शनीओंके धर्म प्रकाशनेवालेहां आपके शास्त्रमें अभक्ष्य
कहा है वो पढ़करकेभी उसका त्याग नहीं करते हैं और श्रोताओंको त्याग करनेका
उपदेशभी यथास्थित न दे सकते हैं, इससे अभी ऐसा हुआ है कि श्रावक रात्रिभोजन
न करे विसी तरह कोइ दयालु ब्राह्मन रात्रिकों न खावे तो उसे दूसरे वैश्व कहेने
लगे कि क्यों श्रावकधर्म स्वीकार लिया है कि ऐसी दशा बन गई है? ये सब योग्य
गुरुके वियोगकेही फल हैं; वास्ते जैनीभाइयोंको वैसोंकी दयाचितवन करनी सोही
उत्तम है. मुकाम अफशोसका है कि कितनेक शहरोंमें पानीके नल हो गये हैं वहां
जैनी हो करकेभी नलके मुँहमें एक चीथड़ा बांध दिया कि पानी छाना गया ऐसा
मानने लगे हैं. संखाराभी नहीं समाला जाता है ये बड़े अफशोसकी बात है! क्यों कि
अन्यदर्शनी तो कहते है कि जैनी पानी छानकर उपयोगमें लेते हैं और खुद जैनी
भाइ ऐसा करके मुँहकी बात छोडते चले जाता है, और चिंता होती है कि दीर्घ
समय जानेसे अन्यदर्शनी जैसाही हो जावेगा. कितनेकको कहते है कि नलमेंसे पानी
लेकर उसे छानकर उसका जीवाणी-संखारा यदि नल तालावमेंसे लिया गया हो
तो तालावमें, नदीमेंसे या कूवेमेंसे नल लिया गया हो तो नदी-कूवेमें डाल दे;
मगर कौन सुनता है! वैसा करनेवाले थोडे हैं, वास्ते जैनीभाइ जीवदया प्रतिपाल
कहे जाय तो वो नाँव सच्चा कव होवे कि जब जीवकी जतना कि जावे तब. वास्ते
जीवरक्षणके लिये पानी छान लेना और उसका संखारा तालाव, कूवेमें जहांका पानी
हो वहां डाल देना. वाइस अभक्ष्य है उसका त्याग करना. उन वाइसमेंसे कितनेक
तो अन्यदर्शनीमेंभी त्याग करनेका फरमान है; लेकिन उन अन्यदर्शनीकाभी पूर्णप-

पेसँ मालूम नहीं है कि हमारेही शास्त्रोंका क्या फरमान है। इस लिये लिखता हूँ, और अल्पदर्शनी जिस चीजकों त्याग करनेका कहते है तो जैनीआका पेशक विसका त्याग करनाही मुनासिब है वसी श्रद्धा होनेके वास्ते दर्शाता हूँ कि:—

महाभारतमें कहा है कि.—

घातरुथ्यानुमन्ता च भक्षक ऋयविक्रयी ॥

लिप्पते प्राणिघातेन पचैतेपि युधिष्ठिर ॥ १

यावन्तीपशुरोमाणी पशुगानेषु भारत ॥

तावदूर्पसहस्राणी पच्यते पशुघातका ॥ २

अर्थ—है युधिष्ठिर ! जीवोंमें प्राणघातसँ करके मारनेवाला, उसँ खानेवाला, उसँ बेचनेवाला, बचाउ लेनेवाला और सम्मती देनेवाला ये पाचो जन पापसँ लिप्त होते है और पशुके शरीरपर जितनेवाला है उतने हथ्थार वर्षतक वै नरकमें दुःख पाते है १-२

शांतिपर्वमें लिखा है कि —

यू पालिन्वा पशुन् हत्या कृत्वा रुधिर कर्दमान् ॥

यद्येव गम्यते सगं नरके केन गम्यते ॥ १-

अर्थ—[महाभारतांतर्गत शांतिपर्वमें कहा है कि] यज्ञ स्तभकों और पशुओंको छेदकरके पृथिवीपर रोहुका कीचड कर स्वर्गमें जावे तो फिर नरकमें जानेवाले कौन बाकी में रहे ? याने यज्ञकर और पशु वर्गर. जीवोंको मारनेवालाही नरकमें जाता है; वास्ते पशुघात और यज्ञ होमादि करनेसँ ऐसे फल होते है ३

मार्कंडपुराणमें कहा है कि —

जीवाना रक्षण श्रेष्ठ जीवों जीवितकाक्षिण ॥

तस्मात् समस्तदानेभ्योभयदान प्रशस्यते, ॥ ४ ॥

अर्थ — जीवोंका रक्षण करना यही उत्तम है जीवोंकी अपने जीवितकी इन्तज करते है, वास्ते सन दानोंसँ जीवोंको अभयदान देना ये अधिष्ठ है अभयदानकी कितनी महत्ता उतलाइ है ? यु फरमान होनेपरभी पशुना होम करना ये कितनी बालचेष्टा है ? वास्ते तमाम धर्ममें किसीकों दुःख न होवै ऐसा चलन रखना यही सच्चा धर्म है ४

पुनः उसी पुराणमें अष्ट पुष्प कहे हैं:—

अहिंसा परमपुष्पं पुष्पं इंद्रिये निग्रहम् ॥

सर्वं भूत दंया पुष्पं क्षमा पुष्प विशेषतः ॥ ५ ॥

ध्यान पुष्पं तपः पुष्पं ज्ञान पुष्पं तु सप्तमम् ॥

सत्ये चैवाष्टमं पुष्पं तेन पुष्यंति देवता. ॥ ६ ॥

अर्थ:—उसी पुराणमें 'जीवानां रक्षणं श्रेष्ठं' ऐसा कहा है वहाँही अष्टपुष्पका कथन है कि—हिंसा न करनी ये प्रथम पुष्प है, इंद्रियोंको ब्रह्म करनी ये दूसरा पुष्प है, सर्व जीवोंपर दया रखनी ये तीसरा पुष्प है, शांति रखनी ये चौथा पुष्प है, ध्यान करना ये पांचवा पुष्प है, तप करना ये छठा पुष्प है, ज्ञान मिलाना ये सातवा पुष्प है, और सत्य भाषन करना ये आठवा पुष्प है कि ये पुष्पोंसे देवता प्रसन्न रहते हैं. ५-६

फिर महाभारतमें लिखा है कि:—

यूकामत्कुनदंशीमसात् जंतुश्च तुदति तनूं ॥

पुत्रवत् परिरक्षंति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ७ ॥

आत्मपादौ य ये प्रंति ते वै नरकगामिनः ॥

सर्वत्रकार्या जीवानां—रक्षाचैवापराधिनाम्. ॥ ८ ॥

अर्थ:—जु, खटमल, मछर वगैरः जंतु जो शरीरको काटते हैं; उसको पुत्रकी तरह रक्षण करता है वो प्राणी स्वर्गमें जाने योग्य है. और जो मनुष्य जीवोंके शरीर या पांउको छेदता है वो नरकमें जाता है; वास्ते अपराधी जीवोंकीभी सब प्रकारसे रक्षा करनी यही मुख्य धर्म है. ७-८

पुनः महाभारतमें कहा है कि:—

विंशत्यंगुलमानंतु त्रिसदंगुलमायतम् ॥

तद्वस्त्रं द्विगुणिकृत्य गालयित्वापिवेत् जलम् ॥ ९ ॥

तस्मिन्नवस्त्रेस्थितान् जीवान् स्थापयेत् जलमध्यतः ॥

एवं कृत्या पिवेत् तोयं स यांति परमांगतिम्. ॥ १० ॥

अर्थ:—बीस अंगुल विशाल और त्रीस अंगुल लंबा वस्त्र हो उसमें दुपट करके पानी छानकर पीना और उस वस्त्रकी अंदर रहे हुवे जीवोंको कूवे वगैरःमें डाल देना. इसतरह करके जो मनुष्य पानी पीता है वो उत्तमगतिकों पाता है. ९-१०

इस तरह महाभारतके वचन हैं, तथापि सन्यासी पुराणी होकर अनजाना जल पीते हैं या नहाने धोनेके काममें लेते हैं उनकी क्या गति होगी ? वो महाभारत पढ़ने सुभेवाले लक्ष नहीं देते हैं वो कैसी घालदशा है ? आत्मार्थियोंको अवश्य दया करनीही योग्य है

दृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्त्रपूत पित्रेत् जलम् ॥

सत्यपूत घटेत् चाक्य मनः पूत समाचरेत् ॥ ११ ॥

अर्थ—आँखोंसे देखकर पांव रखना, कपड़ेसे छानकर पानी पीना, सत्यसे वचन बोलना और मन पवित्रसे आचरना

पुनः महाभारतमें कहा है कि—

सग्रामेण यत् पाप अग्निना भस्मसात्कृतम् ॥

तत्पाप जाय ते तस्य मधुनिदु प्रभक्षणात् ॥ १२ ॥

अर्थ—महान् युद्ध करनेसे जितना पाप होता है और अग्निसे गाँव बगर जलानेसे जितना पाप होता है, उतना पाप सहतका निदु खानेसे होता है सहत खानेमें ऐसा पाप है तोभी शास्त्र पढ़ानेवाले सहतका त्याग नहीं करते हैं सुभेवाले तो सहतका त्याग करेंही कैसे ? वास्त प्रथम क्या खाँचनेवालोंको दयालुतासे सहत खानेका त्याग करना कि जिससे धोताजनभी मुपारा कर सके. १२

त्रिन्नुपुगणमे क्हा है कि—

श्रामाणां सप्तके दग्धे यत् पाप समुपश्रते ॥

तत् पाप जायते पार्थ जलस्याग्निते घटे ॥ १३ ॥

सवत्सरेण यत् पाप, कैवर्षस्यैव जायते ॥

एकाहेन तदामोति अपूतजल सम्रही. ॥ १४ ॥

अर्थ—हे पार्थ ! सात गाँव जलादेनेसे जितना पाप होता है उतना पाप घटेमें पाने बिगरका पानी भरनेसे होता है मच्छीमार वर्षे दिनतक जाल डालनेसे जितना पाप होवे उतना पाप एक दिन छान बिगरका जलका उपयोग करनेवालोंको होता है. १३—१४

पुनः उसी पुराणमें कहा है कि—

य कुर्यात् सर्वकार्याणी वस्त्रपूतेन वाग्निना ॥

स मुनिः स महासाधुः स यागी स महाधनी ॥ १५ ॥

अर्थः—जिस कपड़ेसे छाने हुये पानीसें करकें सब काम करता है वोही मुनी, वोही बडा साधु, वोही योगी और वोही बडा व्रतवाला जानना. १५

पुनः इतिहास पुराणमें कहा है किः—

अहिंसा परमध्यानं अहिंसा परमतपं ॥

अहिंसा परमज्ञानं अहिंसा परमपदम् ॥ १६ ॥

अहिंसा परमदानं अहिंसा परमोदमः ॥

अहिंसा परमोजाप अहिंसा परमशुभम् ॥ १७ ॥

तमेवमुत्तमं धर्ममहिंसाधर्मरक्षणम् ॥

ये चरन्ति महात्मानः विष्णुलोकं व्रजन्ति ते. ॥ १८ ॥

अर्थः—अहिंसा यही उत्तम ध्यान है, अहिंसा वही उत्तम तप है, अहिंसा वही उत्तम ज्ञान है, अहिंसा वही उत्तम पद है, अहिंसा वही उत्तम दान है, अहिंसा वही उत्तम दम है, अहिंसा वही उत्तम जाप है, अहिंसा वही उत्तम शुभ है और अहिंसा रूप धर्म करना यही उत्तम धर्म है. उस धर्मका जो महात्मा आचरण करते है वै विष्णुलोकमें जाते हैं. १६-१८

नागपडल ग्रंथमें श्रीकृष्णजीने युधिष्ठिरसें कहा है किः—

अभक्ष्याणि न भक्ष्याणि कंदमूलानीं भारत ॥

नूतनोद्गमपत्राणि वर्जनीयानीं सर्वतः ॥ १९ ॥

अर्थः—हे भारत ! कंदमूल अभक्ष्य हैं वै न खाने चाहियें. और नये पैदा हुये अंकुरादिके पत्र वगैरःभी त्याग करने चाहियें. इसतरह कहे हुये परभी कंदमूल, जमीकंद-सकरकंद पटाटे रतालु वगैरः एकादशीके रोज याने एकादशीव्रत करकें खाते हैं उसका कितना पाप है वो बुद्धिमानकोही विचार कर लेना योग्य है.

मदिराके लिये कहा है किः—

मधुपाने मतिभ्रशो नराणां जायते खलु ॥

धर्मेणतेभ्योदातृणां न ध्यान न च सत्क्रिया. ॥ २० ॥

मद्येपाने कृतेक्रोधो मान लोभश्च जाय ते ॥

मोहश्च मत्सरश्चैव दुष्टभाषणमेवच ॥ २१ ॥

मद्यमांसं मधुनि च नवनीते बहिःकृते ॥

उत्पद्यते विलीयंते सु सूक्ष्मजंतुराशयः ॥ २२ ॥

अर्थ.—दारु पीनेसें मनुष्योंकी बुद्धिका भ्रंश होता है उससें पापाचरण करते हैं वास्ते वैसेको कोइ वस्तु देनेसें धर्म नहीं होता है मदिरा पीनेवालोंको ध्यान और सत्क्रिया फल रहित होती है मदिरा पीनेसें क्रोध, मान, लोभ, मोह, मत्सर होता है और दुष्ट भाषणका उपयोग क्रिया जाता है औरभी कहा है कि मदिरा, मांस, सहत ओर छासमेंसें बहार निकाला गया मरखनमें सूक्ष्म जतुका समूह पैदा होता है और नाशभी होता है मरुखनका दोष कहा है तोभी अन्यदर्शनी उसका कुछ दोष नहीं गिनते हैं और कहते हैं कि शास्त्रसें विरुद्ध नहीं हैं, इस वास्ते न्यायीको इस श्लोकसें शोचनेकी जरूरत है २०-२२

अभक्ष्य भक्षणके दोष सबधमें कहा है कि:—

पुत्रमांस वरमुक्त न तु मूलरुभक्षणम् ॥

भक्षणात् नरक याति त्रजनात्सवर्गमाप्नुयात् ॥ २३ ॥

अर्थ.—पुत्रका मांस खाना सो अच्छा, परतु मूला खाना बुरा है मूला खानेसें प्राणी नरकमें जाता है और उसका त्याग करनेसें स्वर्गमें जाता है. २३

इतिहास पुराणमेंभी लिखा है कि —

यस्तु वृताक कालिग मूलकाना च भक्षरः ॥

अतकाले स मृदात्मा न स्मरिष्यति मा भिये ॥ २४ ॥

अर्थ.—हे भिये ! बैंगन, कलिंगड और मूले खानावाला प्राणी अतकालमेंभी मुझको याद न कर सकेगा याने ये चीज खानेवाला अधर्मी होता है उससें अतसमय मुझको याद न करनेसें वो दुर्गतिमें जाता है २४

शिवपुराणमेंभी कहा है कि.—

यस्मिन् गृहे सदा नाथ, मूलक पचति जन' ॥

श्मशान तुल्य तद्ग्रेष्म पितृभि परिर्वीजतम् ॥ २५ ॥

मूलकेन सम भोज्य यस्तु भुङ्क्ते नराधम ॥

तस्यबुद्धिर्न चर्धेत चाद्रायण शरीरीण ॥ २६ ॥

भुङ्क्ते हलाहल तेन कृत चा भक्ष्य-भक्षणम् ॥

वृताक भक्षणाद्यापि नरायात्येव रांग्वम् ॥ २७ ॥

अर्थ:— हे नाथ! जिसके मकानमें हमेशा मूलेका शाख या उसके सहित भाजी तैयार की जाती है उसका मकान श्मशान (परघट) के समान है, और उम मकानका पि-

... त्याग किया है. मूलेके साथ जिस चीजका जो भोजन करता है वो मनुष्य अधम गिना जाता है—और उसकी बुद्धि चांद्रायणादि व्रतोंसें करकेभी शुद्ध नहीं होती. जिसने अभक्ष्य—मूले, वेंगन वगैरः खाया होवे उसने हलाहल अहर पीया है ऐसा समझना और वो प्राणी अंतमें रौरव नामक नरकमें जाता है. २५—२७

पद्मपुराणमें कहा है कि:—

गोरसं माषमध्ये तु मुद्गादिके तथैव च ॥

भक्षयेत्त भवेत् नूनं मांसतूल्यं युधिष्ठिर. ॥ २८ ॥

अर्थ:—हे युधिष्ठिर ! दूध, दही, छास ये उर्देसें मुंगमें या दाल होनेवाले द्विदलमें डालनेसें वो मांस तूल्य हो जाते हैं; वास्ते ये खाना और मांस खाना ये दोनु बरोबर है. २८

रात्रीभोजनके वारेमेंभी कहा है कि:—

अस्तंगते दिवानाथे आपोरुधिर मुच्यते ॥

अन्नमांससमंप्रोक्तं मार्कंडेन महर्षिणा. ॥ २९ ॥

चत्वारो नरकद्वारः प्रथमं रात्रिभोजनम् ॥

परस्त्रीगमनं चैव संधानानन्तकायिका. ॥ ३० ॥

अर्थ:—सूर्य अस्त हुवे बाद पानी पीना सो लोहीके समान है, और अन्न मांसके समान है. करकके चार द्वार हैं उसमें प्रहेला रात्रिभोजन, दूसरा परस्त्रीगमन, तीसरा आचार वगैरः खाना और चौथा मूले वगैरः अनंतकाय भक्षण करना सो हैं.

इस श्लोकमें रात्रीभोजन, परस्त्रीगमन, धूप बतलाये हुवे विगरका आचार कि जिसमें जंतु पड जाते हैं, और अनंतकाय याने मूले विगरमें अनंतजीव है इन चारोंका सेवन करनेहारा नरकगामी है; ऐसा बतलाया है वास्ते इन्होंका त्याग करना. २९—३०

